

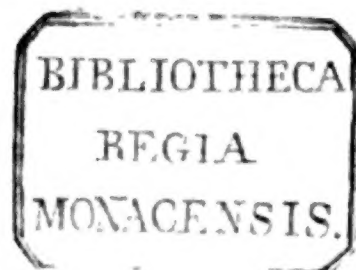
germ. g. 43 ^{pd}
— / 2, 1

<36602465520017

<36602465520017

Bayer. Staatsbibliothek

Deutschland

im

Achtzehnten Jahrhundert.

Von

Karl Biedermann.

Zweiter Band.

Geistige, sittliche und gesellschaftliche Zustände.

Erster Theil: Bis zur Thronbesteigung Friedrichs des Großen (1740).

Leipzig

Verlagsbuchhandlung von J. J. Weber.

1858.

Deutschlands

Geistige, sittliche und gesellige Zustände

im

Achtzehnten Jahrhundert.

Von

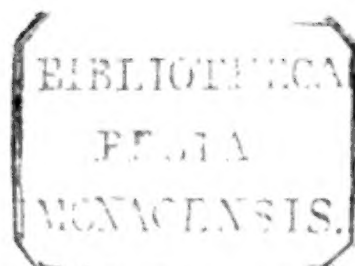
Karl Biedermann.

Erster Theil: Bis zur Thronbesteigung Friedrichs des Großen (1740).

Leipzig

Verlagsbuchhandlung von J. J. Weber.

1858.

Das Recht der Uebersetzung ist vorbehalten.

V o r r e d e.

Es mag ungewöhnlich sein, dem zweiten Bande eines Werkes, das schon bei seinem ersten Erscheinen durch eine Vorrede eingeführt wurde, nochmals eine solche mit auf den Weg zu geben. Dennoch kann ich diese neue Abtheilung meines „Deutschland im 18. Jahrhundert“ nicht ohne einige begleitende Worte hinausgehen lassen.

Vor Allem fühle ich mich verpflichtet, die ungewöhnlich lange Verspätung dieser Fortsetzung meines Buches zu rechtfertigen. Zum Theil tragen äußere, persönliche Umstände daran die Schuld. Meine Uebersiedelung von Leipzig hierher, der Eintritt in ganz neue Verhältnisse, die Uebernahme einer, der strengeren wissenschaftlichen Sammlung nicht immer günstigen Berufsthätigkeit — alles Dies brachte mancherlei Störungen in den Fortgang meiner Arbeiten, wie sehr ich auch andererseits dankbar anerkennen muß, daß eben diese Veränderung meiner Lebenslage, sammt den vielen anregenden und wohlthuenden Beziehungen, in welche ich dadurch versetzt ward, wesentlich dazu beigetragen hat, mir die zur Vollendung der so schwierigen Aufgabe erforderliche geistige Frische und Ausdauer zu bewahren.

Der Hauptgrund jedoch des verzögerten Erscheinens dieses zweiten Bandes liegt in der Natur des Unternehmens selbst, dessen Schwierigkeiten, schon beim ersten Bande nicht gering, doch erst

bei diesem zweiten in ihrer ganzen, von mir selbst im Voraus nicht so geahnten Größe hervortraten. Was zunächst die Beschaffung des Materials betraf, so war zwar hier auf manchen Gebieten mehr, als beim ersten Bande, vorgearbeitet; dagegen fehlte es auf anderen und gerade den wichtigsten — so namentlich in Bezug auf das sittliche, geistige, häusliche und gesellige Leben der bürgerlichen Stände oder der sogenannten Mittellassen — beinahe an allen nur irgend ausreichenden und zuverlässigen Unterlagen zur Feststellung allgemeingültiger kulturgeschichtlicher Resultate.

Ich habe keine Mühe gescheut, die Lücken, welche in dieser und andern Beziehungen die bisherigen Forschungen gelassen hatten, soviel möglich durch Zurückgehen auf Geschichtsquellen erster Hand auszufüllen. Ich habe eine ziemliche Anzahl Chroniken, von großen und kleinen Städten, durchgemustert. Ich habe Lebensbeschreibungen, Briefwechsel und Tagebücher, gedruckte und ungedruckte, soviel ich deren nur habhaft werden konnte, studirt. Ich habe bewanderte Kenner dieses Literaturfaches um Rath gefragt, und ich verfehle nicht, den geehrten Vorständen und sonstigen Beamten der Bibliotheken von Leipzig, Dresden, Göttingen, Weimar, Jena und Halle, sowie des Germanischen Museums in Nürnberg, hiermit meinen aufrichtigsten Dank für die Bereitwilligkeit abzustatten, womit sie bei meinen Nachforschungen mich unterstützt und die Benutzung der ihnen anvertrauten Schätze mir erleichtert haben. Ich bin endlich so weit gegangen, in öffentlichen Aufforderungen Alle, die im Besitze urkundlicher Quellen der angedeuteten Art sich befänden, um Mittheilungen daraus für meine Zwecke zu ersuchen. Aber weder auf diesem Wege — obwohl einzelnes Brauchbare mir zugegangen ist, wofür den freundlichen Einsendern ich mich tief verpflichtet bekenne —, noch auf jenen früher bezeichneten hat es mir gelingen wollen, mehr als unzureichende und unzusammenhängende Notizen über den fraglichen Gegenstand zu gewinnen.

Hoffentlich glückt es dem Verein für deutsche Kulturgeschichte (dessen Inslebentreten und fröhliches Gedeihen mir zwar keine materielle Förderung mehr für diesen, schon zu weit vorgerückten Theil meiner Arbeit, wol aber einen erwünschten Sporn zur rüstigen und freudigen Vollendung desselben darbot), durch gemeinsame Anstrengungen Das zu erreichen, was dem einzelnen Schriftsteller, auch bei noch so redlichen Bemühungen, immer unerreichbar bleiben wird, und somit künftigen Arbeiten ähnlicher Art die Mittel größerer Vollständigkeit und Anschaulichkeit kulturgeschichtlicher Darstellungen zu gewähren, deren ich mich bei meiner Arbeit nur zu häufig beraubt sah.

Nicht geringer, als die der Herbeischaffung, waren die Schwierigkeiten der Anordnung des Materials. Was bei dem ersten Bande ausreichend und zweckmäßig erscheinen mochte, die einfache Gruppierung der verschiedenen Seiten des Kulturlebens nach einzelnen Abschnitten, mit leichten Andeutungen ihres Zusammenhanges untereinander, Das konnte hier nicht genügen. Vielmehr galt es hier, bei der Schilderung des geistigen Lebens der Nation, vor allen Dingen das Entwicklungsgeß aufzufinden und anzuwenden, kraft dessen sich dieses Leben als eine organische Einheit, als ein steter Fluß, kurz, eben als etwas Lebendiges darstellt. Es konnte mir nicht beifallen, etwa nur eine Nebeneinanderstellung der kirchlichen, wissenschaftlichen, literarischen und sonstigen Kulturererscheinungen jener Zeit, nach einzelnen Gebieten gruppiert, zu geben; es konnte mir ebenso wenig beifallen, bloß chronologisch zu verfahren und die ganze Masse verschiedenartigster Aeußerungen des Kulturlebens, etwa von Jahrzehent zu Jahrzehent, in ihrer ganzen Breite und ihrer zum Theil gleichförmigen Wiederkehr auseinanderzulegen. Vielmehr glaubte ich als die wahre Aufgabe einer kulturgeschichtlichen Darstellung Das zu erkennen, daß sie die Mannigfaltigkeit der vielen, inner-

halb einer und derselben Zeit sich theils kreuzenden, theils verbindenden Lebensrichtungen ebensoviel in ihrem organischen Zusammenhange, wie nach der besonderen Eigenthümlichkeit jeder einzelnen, ebensoviel nach ihrem Hervortreten und ihrem beherrschenden Einfluß in einem bestimmten Zeitpunkte, wie in ihrem Fortwirken und gleichsam Mittönen neben anderen her auch in den übrigen Abschnitten der ganzen Periode, klar zu erfassen und anschaulich zu schildern wisse, — so ungefähr, wenn mir dies Bild gestattet ist, wie das geübte Auge des Schiffers auf dem Rheine die einzelnen Nebenflüsse, die sich in den großen Hauptstrom ergießen und darin verschmelzen, noch eine Zeit lang jeden in seiner eigenthümlichen Färbung und Strömung zu erkennen glaubt, oder wie in einem Musikstücke die verschiedenen Stimmen und Tonweisen eine nach der andern ein- und hervortreten, alle aber miteinander zu einer großen Harmonie zusammenklingen.

Ob es mir gelungen ist, diesen Gedanken in meiner Arbeit zu verwirklichen, darüber steht mir kein Urtheil zu; daß aber nur auf diesem Wege das Ziel einer wahren, ihrer Idee entsprechenden Kulturgeschichtsschreibung zu erreichen sei, Das ist meine feste Ueberzeugung.

Jenes oberste Entwicklungsgesetz nun, welches wie ein rother Faden sich durch die ganze Reihenfolge kulturgeschichtlicher Gestaltungen hindurchzieht und dieselben zu einer organischen Einheit verbindet, bot sich mir für die vorliegende Periode unge sucht und in augenfälligster Weise dar. Es ist das Wiederaufstreben des deutschen Geistes aus dem Zustande der Unselbstständigkeit, Unnatur und Verkümmern, worin er durch ein einseitiges Kirchen- und Gelehrtenthum lange Zeit gehalten worden war, zu neuer Frische, Thätigkeit und freier Bewegung. Es ist zugleich die Wiedererhebung des bürgerlichen Elementes zu selbstständigem Dasein und Bewußtsein — gegenüber dem aristokratischen, welches nicht bloß sich selbst, sondern auch das

Bürgerthum, ja die ganze Nation in geistiger und sittlicher Hinsicht in eine ebenso entwürdigende, als entnervende Abhängigkeit vom Auslande gestürzt hatte.

Um diesen Fortschritt recht anschaulich zu machen, mußte ich zuvor die ganze Trostlosigkeit des Zustandes geistiger und sittlicher Verbildung schildern, worin das deutsche Volk sich lange Zeit befunden hatte. Ich mußte zurückgehen bis zur Reformation, um das allmälige Herabsinken des deutschen Nationallebens von der Höhe, die es dort erreicht hatte, zu schildern — bis zu jener tiefsten Stufe der Erniedrigung, worin wir dasselbe in und nach dem 30jährigen Kriege erblicken. Ich mußte von da an, dem Gebote der Thatfachen nachgebend, die ganze Nation in zwei große Klassen zertheilen, deren eine — Höfe und Adel — gänzlich versunken in ausländischer Sitte, oder vielmehr Sittenlosigkeit, und gänzlich abgewendet von den Fortschritten nationaler Bildung, gleichsam abgelöst von dem eigentlichen Nationalkörper erscheint, während die andere — der Rest der Nation — theils in träger Erstarrung, ohne Leitung und ohne inneren Schwung, ein dumpfes Dasein führt, theils dem verlockenden Beispiele der höheren Klassen unterliegt. Ich mußte sodann die Elemente des wiedererwachenden nationalen und bürgerlichen Bewußtseins aufsuchen, und ich fand dieselben zunächst in der Neubelebung des wissenschaftlichen Geistes, insbesondere auf den Gebieten der sogenannten exacten Wissenschaften und der Philosophie; ich fand sie nach einer andern Seite hin in der Umgestaltung des religiösen und sittlichen Lebens durch die Pietisten; ich fand sie weiter in der Ausbreitung dieser wissenschaftlichen und religiös sittlichen Bewegung in immer weiteren Kreisen des Volkes; ich fand sie endlich in den Anfängen einer neuen, natürlicheren und lebenswärmeren Poesie. Ich habe diese verschiedenen, zu dem geistigen Kulturfortschritte des deutschen Volks zusammenwirkenden Richtungen um einzelne hervorragende Persönlichkeiten, als ihre Träger und

Vertreter, gruppirt und so die Charakteristiken eines Leibniz, Spener, Thomasius, Wolf, Gottsched zu Mittelpunkten der einzelnen Abschnitte gemacht.

Zuletzt endlich habe ich versucht, das gemeinsame Ergebniß aller dieser Kulturbestrebungen zu einer Gesamtanschauung der Bildung und Gesittung des deutschen Volkes, namentlich aber des häuslichen und geselligen Lebens der Mittelflassen, als des von jetzt an wieder entschiedener in den Vordergrund tretenden Theils der Nation, zusammenzufassen und damit die Schilderung dieser ersten Periode des geistigen Lebens Deutschlands im 18. Jahrhundert, die ich bis zur Thronbesteigung Friedrichs des Großen (1740) erstrecke, abzuschließen.

Diese kurze Uebersicht des Stoffes, den ich zu verarbeiten hatte, und des Ganges, den ich genommen, wird die Schwierigkeiten deutlich machen, die dabei zu besiegen waren. Nicht weniger bot deren die Darstellung des Einzelnen dar. Wer jemals den Versuch gemacht hat, wissenschaftliche, philosophische, theologische und ähnliche Resultate in allgemeinsfaßlicher und womöglich anziehender Form für Nichtgelehrte darzustellen, wird leicht ermessen können, welche Arbeit es war, die Speculationen eines Leibniz und Wolf, die Gegensätze zwischen Pietismus und Orthodorie, zwischen Reformirten und Lutheranern, oder die literarischen Kämpfe Gottscheds und der Schweizer nicht bloß jenes gelehrten Anstrichs zu entkleiden, welcher den Laien zurückschreckt oder ermüdet, sondern sie auch aus der Abgeschlossenheit, worin die fachwissenschaftliche Behandlungsweise dergleichen Themata zu halten pflegt, herauszulösen und unter den höheren und allgemeineren kulturgeschichtlichen Gesichtspunkt zu bringen.

Diesen so großen und so vielfältigen Anforderungen, welche die Natur meiner Aufgabe an mich stellte, habe ich nach besten Kräften zu entsprechen versucht. Ich kann versichern, daß kein einziger Abschnitt dieses zweiten Theiles meines Werkes anders,

als nach drei= bis vierfacher, mancher erst nach sechs=, acht=, ja noch mehrmaliger Uebearbeitung dem Drucke übergeben worden ist. Sollte dennoch, wie ich freilich wol fürchten muß, das angestrebte Ziel immer nur annähernd und unvollständig erreicht erscheinen, so wird eine billige Beurtheilung dafür nicht meinen guten Willen, sondern die Schwierigkeiten des Unternehmens selbst und die Unvollkommenheit alles Menschlichen verantwortlich machen.

Es ist mir nicht möglich gewesen, die Geschichte der geistigen Zustände Deutschlands im vorigen Jahrhundert in einen einzigen Band zusammenzufassen, wie es mein ursprünglicher Plan war. Eine gedrängtere Behandlung des so reichen und so mannigfaltigen Stoffes würde der Darstellung die wünschenswerthe Frische und Anschaulichkeit geraubt und somit einen Hauptzweck meiner Arbeit, ihre Zugänglichkeit und Genießbarkeit auch für die weiteren Kreise der Gebildeten, wesentlich beeinträchtigt haben. Dazu kam, daß gerade die Zeit vom 30jährigen Kriege bis zu Friedrich dem Großen in kulturgeschichtlicher Hinsicht noch wenig erforscht und niemals ausführlich in ihrem ganzen Zusammenhange behandelt worden ist, weshalb ich, um allgemeinverständlich zu sein, häufig tiefer auf das Einzelne eingehen mußte und Wenig oder Nichts als allgemein bekannt voraussetzen durfte. Mit der zweiten Hälfte des Jahrhunderts verhält es sich in diesem Betracht ganz anders. Hier ist das Einzelne meist bekannt und vielbesprochen, und es wird deshalb nur darauf ankommen, dasselbe in großen Zügen unter allgemeinen Gesichtspunkten zu einem Gesamtbilde zusammenzufassen. Daher zweifle ich nicht, daß es mir möglich sein wird, den noch übrigbleibenden Theil meiner Aufgabe auf höchstens dem gleichen Raume, wie diese erste Abtheilung des zweiten Bandes, vollständig zu erledigen. Es soll mein eifrigstes Bestreben sein, und, wenn nicht ganz unvorhergesehene Hindernisse dazwischentreten, wird es mir hoffentlich auch gelingen, diese letzte Abtheilung meines Werkes in ungleich für=

zerer Zeit auf die jetzt erscheinende folgen zu lassen, als leider zwischen dieser und dem ersten Bande verflossen ist.

Und so übergebe ich denn vertrauensvoll dem Publikum und der Kritik auch diesen zweiten Theil eines Werkes, dessen erster Theil bei Beiden eine so freundliche, weit über all' mein Erwarten günstige Aufnahme gefunden hat. Begründete Ausstellungen und sachkundige Rathschläge werde ich gern und dankbar entgegennehmen und für die weitere Fortsetzung meiner Arbeit gewissenhaft benutzen, wie ich Dies auch schon in diesem Theile mit manchen Winken der Kritik beim ersten Bande gethan habe. Die Kulturgeschichte ist eine noch so junge Wissenschaft, daß selbst die älteren Meister derselben sich in Bezug auf das Material wie auf die Methode als keineswegs schon fertig, vielmehr der Vervollkommnung fähig und daher auch fremder Unterstützung und Belehrung zugänglich werden bekennen müssen — um wieviel mehr wir Jüngeren!

Als ich — vor mehr als drei Jahren — die Vorrede zum ersten Bande schrieb, durfte ich die kulturgeschichtliche Behandlung unserer vaterländischen Vergangenheit nur erst als ein noch in seinen Anfängen stehendes, ob schon hoffnungsvolles Beginnen bezeichnen. Heute dagegen ist die deutsche Kulturgeschichte, wenn auch in ihrer Entwicklung noch immer mangelhaft und manches weiteren Fortschrittes bedürftig, doch nach ihrer Idee und ihrer Bedeutung beinahe allseitig und ausnahmslos anerkannt und gewürdigt. Ich hoffe und wünsche, daß dieses fortgeschrittene Bewußtsein über Wesen und Aufgabe der Kulturgeschichte auch in der vorliegenden Fortsetzung meiner Arbeit, im Verhältniß zu deren erstem Theile, überall erkennbar sei!

Weimar, am 11. Novbr. 1857.

Der Verfasser.

I n h a l t.

	Seite
Erster Abschnitt. Allgemeine Physiognomie der Gesellschaft in Deutschland am Anfange des 18. Jahrhunderts. — Schrofte Absonderung der vornehmen Stände von den bürgerlichen Klassen in Bildung und Sitte, und theilweiser Verfall der letzteren. — Rückblick auf die Entwicklung dieser Zustände von der Reformation bis zum dreißigjährigen Kriege	3
Allgemeine Charakteristik der beiden Elemente der Gesellschaft in Deutschland am Anfange des 18. Jahrhunderts	3
Die vornehmen Kreise	3
Die bürgerlichen Stände	4
Das Verhältniß beider Klassen zu einander in älterer Zeit	4
Ansehen und Einfluß des reichsstädtischen Bürgerthums vom 13. bis in's 16. Jahrhundert	5
Wachsende Macht des Gelehrtenstandes	5
Bürgerlicher Charakter der Reformation	6
Gleichartigkeit der sittlichen Zustände bei den verschiedenen Klassen der Gesellschaft in der damaligen Zeit	6
Wetteifer der vornehmen Stände mit den bürgerlichen in Bildung und Gelehrsamkeit	7
Beginnende Sonderung der Stände	7
Einfluß der veränderten politischen Machtverhältnisse der Fürsten auf ihre gesellschaftliche Stellung zum Volke	8
Verminderter Einfluß der Theologen an den Höfen	8
Wachsender Verkehr deutscher Fürsten mit auswärtigen Höfen	10
Reisen in's Ausland	10

	Seite
Anfängliche gute Folgen dieser Reisen	12
Fortdauernde Einfachheit vieler deutscher Fürstenthümer bei gesteigerter Bildung	14
Allmälige nachtheilige Einwirkungen des Verkehrs der vornehmen Klassen mit dem Auslande	16
Erschlaffung des Geistes der bürgerlichen Stände	17
Sinken der Macht und des Ansehens der Reichsstädte	18
Verschlechterter Zustand der Universitäten. Trennung des Gelehrtenstandes vom Volke	18
Entartung der Religion: in den protestantischen Ländern;	19
in den katholischen	19
Einreißende Sittenverderbniß	20
Zurücktreten der volksthümlichen Kunst	22
Spuren noch erhaltener Selbstständigkeit des bürgerlichen Geistes	23
Entgegenkommen eines Theils der vornehmen Stände zur Wiederbelebung des volksthümlichen Geistes, besonders in der Sprache	24
Einwirkung des längeren Friedens auf den Nationalgeist	25
Zweiter Abschnitt. Der dreißigjährige Krieg und seine Wirkungen auf die gesellschaftlichen und die sittlichen Zustände Deutschlands	27
Allgemeine Wirkungen der Religionskriege auf den Charakter eines Volks	27
Specielle des 30jähr. Krieges: Mangel einer eigentlichen religiösen Begeisterung, Vermischung von Politik und Religion	28
Materielle Drangsale und Leiden des deutschen Volks im 30jähr. Kriege. Verwüstung und Entvölkerung der Länder	30
Störungen des kirchlichen Lebens und der Jugenderziehung	33
Die sittlichen Folgen des 30jähr. Kriegs, verglichen mit denen der neuesten Kriege	34
Schwächung des Nationalgefühls durch die religiösen Spaltungen	35
Beschleunigte Entwicklung des politischen Sondergeistes	36
Deren sittliche und gesellschaftliche Folgen: Er tödtung des nationalen Gemein sinnes, Entfremdung der Fürsten vom Volke, Verdrängung der heimischen Sitten durch ausländische	38
Die ratio status	40
Der Adel	42
Das Volk. Einfluß des Krieges auf die Schwächung des sittlichen Gefühls und des bürgerlichen Muthes	43
Fortdauer dieser Wirkungen im Frieden	44
Verstärkung derselben durch andere mitwirkende Verhältnisse	44
Ansteckung der bürgerlichen Klassen durch die Sittenverderbniß der höheren Stände	46
Die falsche Ehrsucht oder Reputation als gemeinsamer Grundzug aller Klassen	46
Lurus und Schwelgerei	47

	Seite
<u>Bermehrter Einfluß des ausländischen Wesens auf die Sitten und die Gesellschaftszustände Deutschlands</u>	<u>49</u>
 Dritter Abschnitt. Vollendung der begonnenen Sittenveränderung an den deutschen Höfen. — Der Hof Ludwig's XIV. von Frankreich und sein Einfluß auf Deutschland . . .	
<u>Bestimmender Einfluß der Höfe auf die Sitten der Nation seit dem 30jähr. Kriege</u>	<u>54</u>
<u>Ueberwiegend schädliche Folgen dieses Einflusses</u>	<u>54</u>
<u>Beispiele guter Fürsten bald nach dem 30jähr. Kriege</u>	<u>55</u>
<u>Beispiele der entgegengesetzten Art</u>	<u>57</u>
<u>Zunehmende Verderbniß an den Höfen in den folgenden Jahrzehnten</u>	<u>59</u>
<u>Einfluß der Wiedereinsetzung der Stuarts auf den englischen Thron und der Thronbesteigung Ludwig's XIV. von Frankreich auf diese Verhältnisse</u>	<u>60</u>
<u>Nachahmung Ludwig's XIV. an den deutschen Höfen</u>	<u>63</u>
<u>Uebermäßige Ausdehnung des Hofstaats</u>	<u>64</u>
<u>Rang- und Titelsstreit</u>	<u>64</u>
<u>Selbsterniedrigung deutscher Fürsten gegenüber Ludwig XIV.</u>	<u>66</u>
<u>Die öffentliche Meinung und ihr Verhalten gegenüber dem Treiben der Höfe</u>	<u>66</u>
<u>Die Gelehrten und ihr Verhalten gegen die Großen: B. v. Seckendorf, Leibniz, Chr. Thomassius u. A.</u>	<u>67</u>
<u>Einfluß der hugenottischen Einwanderung auf die Ausbreitung des französischen Geschmacks und der aristokratischen Neigungen in Deutschland</u>	<u>70</u>
<u>Vorthelle und Nachtheile der ausländischen Bildungseinflüsse, besonders in den höheren Klassen</u>	<u>71</u>
<u>Allgemeines Bild von der Erziehung der vornehmen Jugend Deutschlands in dieser Periode</u>	<u>73</u>
 Vierter Abschnitt. Fürsten, Höfe und Adel im 18. Jahrhundert	
<u>Vollendung des im 17. Jahrh. begonnenen Umschwunges in den Sitten und den Gesellschaftszuständen Deutschlands beim Eintritt des 18. Jahrh.</u>	<u>81</u>
<u>Umfang und Dauer dieser neuen Zustände</u>	<u>82</u>
<u>Unterscheidender Charakter derselben in der ersten und in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh.</u>	<u>84</u>
<u>Allgemeine Betrachtungen über die Sittenlosigkeit der Höfe und ihre Rückwirkungen auf das Volk. Plan der nachfolgenden Schilderung</u>	<u>85</u>
<u>Erstes Auftreten und weiterer Verlauf der französischen Richtung an den deutschen Höfen. Die Romantik der Viederlichkeit und ihr Rückschlag</u>	<u>87</u>
<u>Kampf zwischen dieser neuen und den Resten der alten Sitte. Fortdauernde Spuren von Rohheit im Umgangsstone der Höfe</u>	<u>90</u>
<u>Die „Wirthschaften“ neben den Festen im ausländischen Geschmack</u>	<u>91</u>
<u>Zuziehung des Volks zu den Vergnügungen der Vornehmen</u>	<u>91</u>
<u>Das unmäßige Trinken an den Höfen</u>	<u>92</u>

	Seite
<u>Einflüsse dieser Unmäßigkeit einzelner Höfe auf die Sitten des Volks, verglichen mit denen der französischen Ueberfeinerung der andern</u>	93
<u>Schilderung dieser letztern: die leichtfertige Behandlung der Eheverhältnisse</u>	96
<u>Die fürstlichen Gemahlinnen und ihr Verhältniß zu der einreißenden Sittenlosigkeit</u>	96
<u>Das häusliche Leben der deutschen Fürsten in früherer Zeit</u>	99
<u>Die Ebenbürtigkeitsgesetze und ihr Einfluß auf die Sittlichkeitsverhältnisse der Fürsten</u>	100
<u>Anfänge und rasche Entwicklung des Mätressenwesens</u>	101
<u>Deßsen Einfluß auf den Charakter und die Handlungsweise der Fürsten</u>	103
<u>Allgemeine Umgestaltung der Höfe nach französischem Zuschnitt</u>	107
<u>Bild der Lebensweise und der Beschäftigung an den Höfen</u>	108
<u>Der Fürstenberuf und seine Auffassung an den Höfen und im Volke selbst</u>	110
<u>Angeblich günstige Kultureinflüsse des französischen Hoflebens. Die Höfe in ihrem Verhältniß zu den Künsten und Wissenschaften</u>	113
<u>Die Umgebungen der Fürsten</u>	120
<u>Allgemeines Bild des Hofadels jener Zeit</u>	123
<u>Deßsen Selbstentwürdigung gegenüber den Fürsten</u>	123
<u>Erezielle Charakteristik der Sitten des sächsischen, brandenburgischen, würtembergschen, österreichischen Adels</u>	127
<u>Hohes Spiel und Verschwendungssucht des Adels</u>	128
<u>Beispiele von Ehrlosigkeit und Befehlsverachtung unter dem Adel</u>	129
<u>Adelige Abenteurer und Glücksritter</u>	132
<u>Die geistige Bildung des deutschen Adels in der damaligen Zeit</u>	136
<u>Gesellschaftliche Stellung des Adels zu den übrigen Klassen</u>	140
<u>Physischer und geistiger Verfall der Aristokratie, als Folge ihrer Demoralisation</u>	141
<u>Zusammenhang der sittlichen Haltung der Höfe mit ihrer politischen Stellung; Charakteristik der verschiedenen Höfe nach dieser doppelten Beziehung</u>	144
<u>Die Glaubenswechsel deutscher Fürsten eine Ursache wachsender Sittenverderbniß an den Höfen</u>	146
<u>Die kleineren weltlichen und die geistlichen Höfe</u>	150
<u>Der Kaiserhof und der Hof zu Berlin</u>	152
 Fünfter Abschnitt. Die bürgerlichen Klassen und ihre allmähliche geistige und sittliche Wiedererhebung. — Die gelehrten und die praktischen Wissenschaften. — Die Philosophie. — Leibniz	
<u>Allgemeines Bild des geistigen und sittlichen Zustandes der bürgerlichen Klassen beim Beginn und im Verlaufe der ersten Hälfte des 18. Jahrh.</u>	181
<u>Rückblick auf das wissenschaftliche Leben Deutschlands vor dem 30jährigen Kriege</u>	182
<u>Veränderung dieser Zustände durch den 30jähr. Krieg</u>	184

	Seite
Gleichzeitiger Aufschwung der Wissenschaften in andern Ländern	186
Anfänge eines neuen wissenschaftlichen Lebens in Deutschland nach dem 30jähr. Kriege	189
Vergleichung der wissenschaftlichen Zustände Deutschlands zu Anfang des 18. Jahrh. mit denen anderer Länder: Mangel an Originalität und Selbst- ständigkeit bei den deutschen Forschern	193
Spezißischer Antheil der Deutschen an dem allgemeinen Fortschritte der erac- ten Wissenschaften in dieser Periode	199
<u>Die allgemeine Bewegung der Ideen im 17. Jahrh. und ihr Charakter</u>	<u>201</u>
<u>Leibniz als Vertreter dieser Epoche geistigen Lebens in Deutschland</u>	<u>211</u>
<u>Grundzug der Geistesrichtung und Wirksamkeit Leibnizens</u>	<u>212</u>
Abriß seiner Entwicklungsgeschichte. Erste Anregungen und früheste Rich- tung seiner geistigen Thätigkeit	212
Uebergang Leibnizens aus den gelehrten Kreisen in die große Welt	215
Leibniz am Hofe zu Mainz. Mannigfaltige Wirksamkeit. Hinlentung auf politisch-vaterländische Ziele. Anknüpfung mit Ludwig XIV.	216
<u>Sein Aufenthalt in Paris und London: mathematische, mechanische und an- dere Studien</u>	<u>220</u>
<u>Leibniz in Hannover. Praktische Geschäftsthätigkeit. Wirken im Dienste particularistisch-dynastischer Interessen. Nochmalige Annäherung an Lud- wig XIV.</u>	<u>222</u>
<u>Rückkehr Leibnizens zu seinen großen nationalen, wissenschaftlichen und welt- bürgerlichen Plänen</u>	<u>226</u>
<u>Unterstützung dieser Richtung Leibnizens durch seine Beziehungen zu Ernst August von Hannover</u>	<u>227</u>
<u>Hauptzüge der universellen Geistesethätigkeit Leibnizens</u>	<u>228</u>
<u>Rückblick auf das Leben und die Wirksamkeit Leibnizens</u>	<u>236</u>
Die wahre kulturgeschichtliche Bedeutung der praktischen Thätigkeit Leib- nizens	240
<u>Leibniz als Philosoph</u>	<u>241</u>
Allgemeine Charakteristik seiner Philosophie. Einwirkung äußerer Einflüsse auf dieselbe	241
Entgegengesetzte speculative Einwirkungen auf Leibniz und Verhalten dessel- ben zu den verschiedenen herrschenden Geistesrichtungen	246
<u>Die Monadenlehre Leibnizens</u>	<u>248</u>
Leibniz über das Verhältniß der Seele zum Körper, die menschliche Freiheit und die göttliche Vorsehung. Sein System der prästabilirten Harmonie und seine Theodicee	256

Sechster Abschnitt. Die kirchlichen Verhältnisse und das reli-
giöse Leben des Volkes. — Die katholische Kirche in ihrer
Stellung zu der protestantischen: Proselytenmacherei;
Unionversuche. — Die protestantische Kirche seit dem Ab-

	Seite
<u>schluß der Concordienformel. Schroffer Gegensatz zwischen Lutheranern und Reformirten. Bewegungen innerhalb des Lutherthums: Mystiker. G. Calirt. Spener und der Pietismus</u>	274
<u>Rückblick auf die Gestaltung des kirchlichen Lebens überhaupt im 17. Jahrh.</u>	
— <u>Die katholische Kirche und ihr Verhältniß zu der protestantischen</u>	274
<u>Der Katholicismus in Deutschland, verglichen mit dem französischen</u>	275
<u>Günstige Stellung der katholischen Kirche in Deutschland gegenüber der protestantischen</u>	276
<u>Profelytenmacherei der katholischen Kirche und deren Erfolge</u>	278
<u>Bestrebungen zur Zurückführung der Protestanten in Masse unter die Herrschaft Roms: Pläne einer Union zwischen beiden Religionstheilen</u>	280
<u>Scheitern der Unionsversuche</u>	287
<u>Bedrückungen und Verfolgungen der Protestanten durch die Katholiken</u>	288
<u>Die protestantische Kirche. Versuch einer abschließenden Feststellung derselben durch die Concordienformel. Zweck und Tendenz dieser Bekenntnisschrift</u>	290
<u>Charakter des Lutherthums nach der Concordienformel und Stellung der andern Richtungen des Protestantismus zu demselben</u>	294
<u>Umsichgreifen der reformirten Kirche in Deutschland und dadurch entstehende Spaltung unter den Protestanten</u>	295
<u>Versuche zur Vereinigung beider protestantischen Religionstheile und deren Scheitern</u>	297
<u>Neue Versuche einer Union zwischen Lutheranern und Reformirten und deren abermaliges Scheitern</u>	301
<u>Neue reformatorische Bewegungen innerhalb des Lutherthums</u>	308
<u>Die Vertreter eines wahrhaft praktischen Christenthums</u>	310
<u>Mystiker und Schwärmer</u>	311
<u>Wissenschaftliche Opposition G. Calirt's</u>	312
<u>Zusammenstellung Calirt's mit den Jansenisten</u>	314
<u>Calirt's Bestrebungen für Praktischmachung der Theologie</u>	315
<u>Versuch der Orthodoxen, durch eine neue Bekenntnisschrift die Lehre Calirt's zu unterdrücken</u>	316
<u>Mißlingen desselben</u>	316
<u>Phil. Jac. Spener</u>	317
<u>Sein Charakter</u>	318
<u>Sein reformatorisches Wirken</u>	320
<u>Die Collegia pietatis</u>	321
<u>Ausbreitung der Spenerschen Ideen in Schriften. Seine Pia desideria</u>	322
<u>Angriffe und Beschuldigungen der Orthodoxen gegen Spener und seine Anhänger. — Aufkommen der Namen: Pietismus und Pietisten</u>	324
<u>Verhalten der Regierungen zu diesen Streitigkeiten</u>	326
<u>Theologische Kämpfe Speners mit den Orthodoxen</u>	328

	<u>Seite</u>
Der Pietismus auf dem Ratheder	330
Das collegium philobiblicum zu Leipzig, H. A. Francke, Anton, Schade . .	331
Vertreibung der Spenerianer von Leipzig; Begründung der Universität Halle durch sie und Chr. Thomasius	332
Allgemeiner Charakter des Pietismus. Seine sittlichen und gesellschaftlichen Wirkungen	333
<u>Bürgerlicher Charakter des Pietismus</u>	<u>337</u>
Zweideutiges Verhältniß des Pietismus gegenüber den vornehmen Klassen .	342
Ursache dieses Misverhältnisses: die politische Stellung des Pietismus und deren Folgen	343
<u>Vergleichung des Pietismus in diesem Betracht mit dem englischen Purita-</u> <u>nismus</u>	<u>345</u>
<u>Verhalten des Pietismus zu den Fragen der Kirchenverfassung</u>	<u>346</u>
Die Herrnhuter	350

Siebenter Abschnitt. Die Anfänge der sogenannten Aufklä-	
rung. — Chr. Thomasius u. A.	353
<u>Anfänge der sogenannten Aufklärung in Deutschland gegen das Ende des 17.</u> <u>Jahrhunderts</u>	<u>353</u>
<u>Ihr Verhältniß zu der allgemeinen Bewegung der Ideen im 17. Jahrh. . .</u>	<u>354</u>
<u>Chr. Thomasius. Seine erste Bildung und akademische Wirksamkeit . .</u>	<u>355</u>
<u>Sein erster Angriff auf die todte Gelehrsamkeit und den übermäßigen Ge-</u> <u>brauch der alten Sprachen</u>	<u>358</u>
<u>Seine „Monatgespräche“. Thomasius als Begründer des deutschen Jour-</u> <u>nalismus</u>	<u>359</u>
<u>Thomasius in Halle. Seine Bemühungen für sittliche und wissenschaftliche</u> <u>Hebung der studirenden Jugend</u>	<u>367</u>
<u>Sein Antheil an der Erhebung Halle's zur Universität und an der Besetzung</u> <u>der Lehrerstellen daselbst</u>	<u>368</u>
<u>Seine größeren wissenschaftlichen Schriften über Philosophie, Moral und</u> <u>Naturrecht</u>	<u>369</u>
<u>Religiöser Standpunkt des Thomasius</u>	<u>372</u>
<u>Seine Bestrebungen für Regelung des Verhältnisses zwischen Kirche und</u> <u>Staat und für Gewissensfreiheit</u>	<u>374</u>
<u>Seine Wirksamkeit für Abschaffung der Hexenprozesse</u>	<u>376</u>
<u>Seine Ansichten über die Folter</u>	<u>382</u>
<u>Vergleichung zwischen Thomasius und Leibniz</u>	<u>382</u>
<u>Allgemeine Charakteristik der Bestrebungen des Thomasius und der von ihm</u> <u>ausgegangenen sogenannten „Aufklärung“</u>	<u>388</u>

Achter Abschnitt. Weitere Ausbreitung und Entwicklung der Grundsätze der „Aufklärung“. Arnold, Dippel, Edelmann u. A. — Chr. Wolf und seine Bemühungen, die Phi-

Seite

Philosophie zugleich zu popularisiren und zu systematisiren. Seine Stellung zur positiven Religion und seine Kämpfe mit den Halleschen Pietisten und den Orthodoxen. — Sitt- licher Einfluß der Wolf'schen Philosophie	392
Weitere Ausbreitung und Entwicklung der Grundsätze der „Aufklärung“.	
Arnold, Dippel, Edelmann u. A.	392
Verbreitung freidenkerischer Ansichten in den vornehmen und den unteren Klassen	399
Ebenso im Mittelstande	400
Auftreten Chr. Wolf's	402
Deffen Bildungsengang und Strebeziel	402
Charakter und Einfluß der Wolf'schen Philosophie, erklärt aus dem Wesen der deutschen Bildung	402
Stellung der Wolf'schen Philosophie zur Religion	408
Wolf und die Pietisten zu Halle	410
Charakter des Halleschen Pietismus. Das Francke'sche Waisenhaus und die Verbindung religiöser und realistischer Elemente in demselben	410
Verhältniß des Pietismus zur Philosophie	413
Kampf der Halleschen Pietisten gegen Wolf	413
Deffen Vertreibung aus Preußen	413
Fortgesetzter Kampf der Theologen gegen die Wolf'sche Philosophie	417
Entgegengesetzte Einflüsse	418
Wolf's Rückkehr nach Halle	420
Wolf's philosophischer Standpunkt, verglichen mit dem Leibnizens	421
Seine Ansichten über die Stellung der Philosophie zur Theologie	421
Seine Kritik des Wunder- und Offenbarungsglaubens	422
Sein Materialismus in Erklärung der Seelenerscheinungen	424
Wolf nimmt diese Ansichten zum Theil zurück	427
Kulturgeschichtlicher Werth des Wolf'schen Systems von seiner moralphiloso- phischen Seite	429

Neunter Abschnitt. Anwendung der neuen philosophischen Ideen auf das Leben und die Gesellschaft: die moralischen Wochenschriften. — Anfänge einer allgemeinen ästhetisch- literarischen Bewegung. Die Verirrungen der gelehrten Dichtkunst und der Rückschlag dagegen: die Satiren Neu- kirch's, Wernicke's u. A. — Wiedererwachen einer natürli- cheren Dichtweise: Günther, Brodes, Richen, Hagedorn, Haller. — Die Versuche zur Herstellung einer nationalen Poesie im umfassenderen Sinne: J. Chr. Gottsched und die Schweizer	437
--	-----

Wachsendes Bedürfniß der gebildeten Klassen nach sittlichen und geselligen Verbesserungen	437
--	-----

<u>Die moralischen Wochenschriften: ihre Entstehungsweise und ihr Charakter</u>	439
Ihre Bedeutung als Organe des Bürgerthums	441
Vergleichung der deutschen moralischen Wochenschriften mit den englischen	444
Wiedererwachen der nationalen Dichtung	448
Rückblick auf die Geschichte der deutschen Poesie in ihrem Verhältniß zum Volksleben. Die bürgerliche Dichtung des 16. Jahrh.	448
Absterben derselben. — Ihre letzten Spuren im 17. Jahrh., und Unterschied dieser Dichtungen von denen des 16. Jahrh.	448
Die geistliche Dichtung	449
Mangel poetischer Motive aus dem Leben und dessen Folgen für die volkstümliche Dichtung	450
Anfänge einer gelehrten Dichtkunst und deren allgemeiner Charakter	452
Vergleichung der verschiedenen Stadien dieser gelehrten Dichtung mit einander. Die erste und die zweite schlesische Schule	453
Die höfische und conventionelle Poesie. Das Gelegenheitsgedicht	456
Anfänge einer natürlicheren Poesie	462
Die Satire: Neukirch und Bernicke	462
Die Hamburger und Schweizer: Brockes, Haller, Richen, Hagedorn u. A.	469
Beschränktheit der neuen Poesie in Folge der Beschränktheit der poetischen Motive aus dem damaligen Volks- und Nationalleben	478
Erwachen eines allgemeinen ästhetischen Dranges und Hinlenkung des ganzen Nationalinteresses auf die Literatur	481
J. Chr. Gottsched als Vertreter dieser Richtung	481
Seine mannigfaltige Wirksamkeit	482
Gottsched als literarischer Tonangeber Deutschlands	483
Seine Bestrebungen für Verbesserung der Sprache	484
Gottscheds Idee einer deutschen Nationalliteratur. — Warum Deutschland damals nicht, wie Frankreich, eine solche haben konnte	486
Gottscheds Wirksamkeit für die Bühne und ihre Erfolge	487
Der damalige Zustand des deutschen Theaters. Die Wandertruppen. — Die Hauptstaatsactionen und die Possenspiele	488
Die Neubersche Truppe und Gottscheds Anknüpfungen mit ihr	489
Einführung von Dramen im höheren Styl auf der deutschen Bühne durch Gottsched	490
Verbrennung des Hanswurst	491
Betrachtungen über die Resultate der von Gottsched durchgeführten Reform des deutschen Theaters	491
Lessings und Möfers Ausspruch über die Verdrängung des Volksschauspiels	492
Bedenken gegen die Zuträglichkeit der künstlichen Hervorbringung einer dramatischen Poesie	493
Gottsched als Kritiker	493
Seine Ansichten von der Dichtkunst	494

	Seite
Sein Streit mit den Schweizern	496
Der eigentliche Gegenstand des Streites: Gottsched und die Schweizer als Vertreter des Realismus und des Idealismus in der Poesie	497
Behnter Abschnitt. Allgemeines Bild der geistigen, sittlichen und geselligen Zustände des deutschen Volks am Ende die- ses Zeitraums	499
<u>Allgemeiner Charakter der geistigen Wiedererhebung des deutschen Volks im 18. Jahrhundert</u>	<u>499</u>
Volksthümlicher Ursprung dieser Bewegung, Mangel eines centralisirenden Ausgangspunktes und einer Initiative der Höfe für dieselbe	500
<u>Tonangebender Einfluß der Universitäten und der großen Handelsstädte</u>	<u>502</u>
<u>Fortentwicklung der Bildung in diesem Zeitraume von der strenggelehrten zur encyclopädischen und populären</u>	<u>504</u>
<u>Zustand des öffentlichen Unterrichtswesens. Das Volksschulwesen auf dem Lande und in den Städten</u>	<u>506</u>
<u>Die gelehrten Schulen</u>	<u>507</u>
<u>Die Universitäten</u>	<u>512</u>
<u>Ziele und Resultate des allgemeinen Bildungstrebens dieser Zeit</u>	<u>516</u>
<u>Sittliche Folgen der wachsenden Aufklärung: Entstehung eines gebildeten Mittelstandes</u>	<u>517</u>
<u>Früherer, zum Theil noch fortdauernder Mangel eines solchen, nachgewiesen an der durch alle Klassen gehenden Entsittlichung</u>	<u>517</u>
<u>Beispiele davon im geistlichen Stande</u>	<u>520</u>
<u>desgl. in der Studentenschaft;</u>	<u>521</u>
<u>unter den Rechtsgelehrten;</u>	<u>523</u>
<u>in den bürgerlichen Kreisen überhaupt und insbesondere unter der Kaufmanns- schaft;</u>	<u>523</u>
<u>im Bauern- und Soldatenstande</u>	<u>530</u>
<u>Mangel an Selbstachtung in den bürgerlichen Ständen: Gunstbuhlerei bei den Vornehmen; Rang- und Titelsucht; Ceremoniell und Formenwesen</u>	<u>530</u>
<u>Allmäliger Sieg der wachsenden Bildung über diese und ähnliche Uebelstände</u>	<u>535</u>
<u>Versuch einer Schilderung des häuslichen Lebens in Deutschland während der ersten Hälfte des 18. Jahrh.</u>	<u>538</u>
<u>Sittliche Zustände in den Familien</u>	<u>539</u>
<u>Die häusliche Erziehung</u>	<u>542</u>
<u>Weibliche Bildung</u>	<u>545</u>
<u>Verfahren der Aeltern in Bezug auf Berufswahl und Verheirathung der Kinder</u>	<u>548</u>
<u>Allgemeine Zeitanfichten über die Ehe</u>	<u>549</u>
<u>Formalitäten bei der Eingehung von Ehen</u>	<u>550</u>
<u>Die Geselligkeit in und außer dem Hause</u>	<u>550</u>
<u>Die Familienschmäuse</u>	<u>551</u>

	Seite
Veränderung in den herrschenden Sitten zu Anfange des 18. Jahrh.	552
In Bezug auf die Wohnungen	553
In Bezug auf die Tracht	555
In Bezug auf die Geselligkeit	556
Die Hausmusik. Allgemeiner Zustand der Künste in Deutschland zu jener Zeit. Die bildenden Künste	558
Anfänge einer nationalen Richtung in der Musik. S. Bach und Händel als Meister der Hausmusik	559

Druckfehler und Berichtigungen.

- S. 9, Zeile 14 v. u. l. Gesichte statt Geschichte.
 — „ „ 13 v. u. l. 1644 statt 1642.
 — 18, „ 2 v. u. l. geistiger statt geistlicher.
 — 47, „ 4 v. u. l. Verm. (d. h. Vermächtniß) statt Verein.
 — 97, „ 18 v. o. muß ich nach Einsicht der betr. Stelle bei Leibniz selbst be-
 richtigen, daß L. die Bezeichnung „liederlicher Hof“ nur ge-
 braucht, um die Zerstreuungen des Hofes anzudeuten, ohne
 einen schlimmeren Sinn damit zu verbinden.
 — 136 u. 137 Z. 8 v. o. sind Voltaire, Hoffmannswaldau und Lohenstein fälsch-
 licherweise als Adelige von Geburt angeführt; alle drei wur-
 den erst geadelt.
 — 172, Zeile 11 v. o. l. heiter statt heitern.
 — 188, „ 9 v. o. l. Vorkämpferin der statt Vorkämpfer in den.
 — 190, „ 13 v. o. l. imperiale statt imperilae.
 — 192, „ 1 v. u. l. Scheidelehre statt Scheidellehre.
 — 240, „ 14 v. o. muß es heißen: einer Reform im großen Style — wenigstens
 für den Augenblick — nicht fähig.
 — 240, „ 3 v. u. l. nahmen statt nehmen.
 — 295, „ 6 u. 7. v. o. l. ja, einander statt einander ja.
 — 317, „ 10 v. o. l. sondern statt andern.
 — 334, „ 3 v. u. fehlt vor: eitle der Artikel: die.
 — 349, „ 6 v. u. l. weniger günstig statt günstiger.
 — „ „ 4 v. u. muß es heißen: welche der — Despotismus den von der herr-
 schenden Kirche — auferlegt hatte.
 — 352, „ 3 v. o. l. seinem statt seinen.
 — 356, „ 3 v. o. l. noch hielt er statt hielt er.
 — 357, „ 13 v. u. l. ausmacht statt ausmachte.
 — 398, „ 6 v. u. l. Knusen statt Knunzen.
 — 399, „ 9 v. u. l. Heptaplomeres statt Heptaplomeron.
 — 413, „ 3 v. u. l. gleichmüthig statt gleichmäßig.

Deutschlands

G e i s t i g e Z u s t ä n d e

im

Achtzehnten Jahrhundert.

Erster Abschnitt.

Allgemeine Physiognomie der Gesellschaft in Deutschland am Anfange des 18. Jahrhunderts. — Schroffe Absonderung der vornehmen Stände von den bürgerlichen Klassen in Bildung und Sitte, und theilweiser Verfall der letzteren. — Rückblick auf die Entwicklung dieser Zustände von der Reformation bis zum dreißigjährigen Kriege.

Allgemeine Charakteristik der beiden Elemente der Gesellschaft in Deutschland am Anfange des 18. Jahrhunderts.

Was einem Beobachter der Gesellschaftszustände Deutschlands am Anfange des 18. Jahrhunderts zuerst in die Augen fällt, Das ist der schroffe Gegensatz, welcher sich in Bezug auf Sitte und Lebensweise, gesellschaftliche Ansprüche und moralische Anschauungen zwischen den vornehmen Kreisen — den Höfen und dem Adel, mit wenigen Ausnahmen — und dem übrigen Volke oder den sogenannten bürgerlichen Klassen kundgibt. Nicht genug, daß Jene sich auf jede Weise, in der Gesellschaft wie im Staate, über Diese erheben, Diese zurückstoßen und verachten — es hat geradezu das Ansehen, als gehörten Beide nicht einem und demselben Volke an, so groß ist die Kluft, welche in ihrer ganzen Bildung und Gesittung die Einen von den Andern trennt. Die vornehmen Klassen (wir sprechen natürlich immer von der tonangebenden Mehrheit) erscheinen durch und durch französisch in Sitten, Gewohnheiten, Tracht, Sprache und geselligen Formen, mit allen ihren Neigungen und Empfindungen, mit ihrem Geschmack und ihrem Bildungsstreben lediglich dem Auslande zu- und von dem vaterländischen Wesen abgekehrt. Und es ist nicht eine zufällige, persönliche Liebhaberei, was ihnen diese Vorliebe für das Fremde und diese Verachtung des Heimischen ein giebt, sondern sie glauben damit einen natürlichen Beruf ihrer gesell-

schaftlichen Stellung zu erfüllen; sie halten es für ihre Pflicht, zwischen sich und den andern Klassen eine tiefe Kluft zu befestigen, und meinen, Dies nicht besser thun zu können, als indem sie das Beispiel jener Aristokratie nachahmen, welche in Bezug auf die Absonderung vom Volke damals das Höchste leistete — der französischen. Sie verachten die heimische Bildung und Gelehrsamkeit, die heimische Wissenschaft und Kunst, nicht bloß, weil französischer Witz und italienische Melodien ihre Phantasie und ihr Ohr angenehmer fesseln, als die noch ungefügern Formen deutscher Dichtung und die einfacheren und ernsteren Klänge deutscher Musik, sondern fast mehr noch darum, weil sie es gemein finden, Dasselbe zu treiben und zu lieben, womit das „Volk“ oder der „Pöbel“ (wie sie die übrigen Stände nennen) sich beschäftigt und vergnügt. Sie verletzen die Gesetze bürgerlicher Sitte und Ehrbarkeit, aber sie verlegen sie nicht bloß, sondern verhöhnen sie auch, indem sie die Scheu davor als eine Albernheit, als Zeichen einer unedelmännischen und unmodischen Gesinnung verlachen und bspötteln, indem sie aus der Zuchtlosigkeit einen Ehrenpunkt und ein Privilegium für sich machen.

Die bürgerlichen
Stände.

Die bürgerlichen Stände ihrerseits erscheinen, dieser ausländischen Vornehmheit der höheren Kreise gegenüber, beim Beginne des Zeitraums, den wir schildern, nur als unzulängliche Vertreter der nationalen Bildung und Gesittung. Ein Theil von ihnen ist von der Vorliebe für das Ausländische angesteckt oder strebt doch bewundernd und neidisch den tonangebenden Klassen nach. Ein anderer Theil ist in Rohheit versunken und dient dadurch jener blendenden Modebildung zur erwünschten Folie. Die besseren Elemente fangen nur eben erst an, aus der Erstarrung und Verdampfung, in welche unglückliche Zeitereignisse und eine mißleitete Entwicklung des nationalen Geistes sie gestürzt hatten, sich emporzuarbeiten, aber noch fehlt ihnen der rechte Zusammenhang unter einander, noch fehlt ihnen das kräftige Selbstgefühl ihres Werthes und das klarbewußte Ziel ihres Strebens.

Das Verhältniß
beider Klassen zu
einander in älterer
Zeit.

In keiner andern Periode der deutschen Geschichte war die Sonderung der Stände so auffallend und in ihren Wirkungen so verhängnißvoll gewesen. In den früheren Zeiten des Mittelalters hatte die gleiche Einfachheit und Rohheit der Sitten die beiden, wenn auch politisch getrennten Theile der Nation gesellschaftlich und moralisch einander genähert und die Grenze zwischen ihnen oft bis zur Unkenntlichkeit verwischt. Später, um die Zeit des

Interregnum, als die größten und glänzendsten fürstlichen Geschlechter durch lange innere Kämpfe gebrochen, der Adel durch eine Periode der Gefeflosigkeit zum großen Theil verwildert war, hatte das Bürgerthum, repräsentirt in einer Anzahl blühender und mächtiger Städte, sich in Bildung, Sitte und gesellschaftlichen Formen nicht nur von den Höfen und dem Adel unabhängig gemacht, sondern sogar eine Art von tonangebender Stellung über Beiden errungen. Städte wie Nürnberg, dessen Bürger nach dem rühmenden Zeugniß eines Ausländers *) „besser lebten und stattlicher wohnten, als die Könige Schottlands“, oder wie Mugsburg, dessen fürstliche Kaufleute, die Fuggers, eine Pracht entfalteten, welche selber einem Karl V., dem Herrn der reichsten Länder der Erde, ein bewunderndes Staunen abnöthigte, waren damals vollgültigere Musterstätten edler Sitte und feiner Weltbildung, als die Mehrzahl der Edelfitze und der Fürstenhöfe Deutschlands. Während von dem Adel und sogar von den Landesherren ein großer Theil sich noch kaum über die rohen Sitten des mittelalterlichen Ritterthums und die knappe Dürftigkeit einer mehr als einfachen Lebensweise erhob, war unter den Bevölkerungen der großen freien Städte bereits ein behaglicher und solider Luxus in Wohnung, Kleidung und Lebensgewohnheiten, eine veredelte Geselligkeit und ein reges Streben nach geistiger Bildung verbreitet. Durch die Handelsbeziehungen, welche die meisten dieser Städte mit den wichtigsten Stapelplätzen des Auslandes unterhielten, kam die Kunde von allen Fortschritten in Kunst und Wissenschaft am frühesten dorthin, und selber in der Geschicklichkeit diplomatischer Verhandlungen und dem feineren Umgangstone der vornehmen Kreise Europas konnte mancher Bürger Nürnbergs oder Lübeds mit manchem Edelmann an einem deutschen Hofe sich messen **).

Wachsende Macht
des Gelehrten-
standes. Eine andere Quelle wachsender Macht des Bürgerthums wurden die Universitäten, deren Zahl und Bedeutung gegen das Ende des Mittelalters immer mehr zunahm. Der Gelehrte, der Träger einer Bildung, welche je länger je allgemeiner gesucht und geschätzt ward, erhob sein Haupt ebenso stolz wie der Edelmann und

*) Aeneas Sylvius in seiner „Germania“, 1513.

**) Vergl. den Aufsatz „Albrecht Dürer und seine Zeit“, von Stark, in der „Germania“, 2. Bd., 1832, und die Biographie Christoph's v. Scheurl, 1834.

machte diesem den Platz im Rathe des Fürsten, auf den Sesseln der Richter, bei den wichtigsten diplomatischen Unterhandlungen streitig. Aus dem Schooße der juristischen Facultäten gingen Geheime Rätthe und Kanzler hervor, und die Doctoren der Rechte erhielten adeligen Rang, trotz der Proteste, welche der Geburtsadel dagegen erhob *).

Bürgerlicher Cha-
rakter der Refor-
mation.

Die Reformation hatte dieses Uebergewicht des Bürgerthums über die höheren Stände in gewisser Hinsicht vollendet und befestigt. Sie ging von Männern des Bürgerstandes, von schlichten Gelehrten und Geistlichen aus. Die Fürsten und Edelleute, welche sich der Bewegung angeschlossen, ein Friedrich von Sachsen und ein Philipp von Hessen, ein Hutten und ein Sickingen, sahen zu jenen schlichten Gelehrten und Geistlichen wie zu ihren Führern und Gewissensthäten empor, holten deren Gutachten, nicht bloß in geistlichen, sondern auch in weltlichen Angelegenheiten, ein und unterwarfen sich ihrem Richterspruche in Fragen der Moral wie der Politik. Und die Reformatoren wußten die ihnen eingeräumte Autorität wohl zu gebrauchen. Sie maßen mit dem gleichen sittlichen Maßstabe Hohe und Niedere und forderten von den ersten Fürsten des Reichs ebenso gut Unterwerfung unter die richtende und strafende Gewalt der Kirche, wie von dem Niedrigsten aus dem Volke. Hohe Geburt oder ausgezeichnete gesellschaftliche Stellung war in ihren Augen kein Freibrief, um sich von der Rücksicht auf die allgemeine Sitte und von dem Gehorsam gegen das für Alle gegebene Moralgesetz loszusagen.

Gleichartigkeit der
sittlichen Zustände
bei den verschiede-
nen Klassen der
Gesellschaft in der
damaligen Zeit.

Die herrschenden Leidenschaften und Ausschweifungen waren damals so ziemlich allen Klassen der Gesellschaft gemein. Unmäßigkeit im Essen und Trinken, Völlerei und Sittenroheit war die gewöhnliche Untugend ebensowohl des Edelmannes und Fürsten, wie des Bürgers und Bauers. Leichtfertigkeiten in der Liebe kamen in diesen wie in jenen Kreisen vor und trugen hier wie dort den gleichen Stempel eines rohen, ungebändigten Naturtriebes: von den künstlichen, verfeinerten Formen, unter denen eine spätere Zeit derartige Verhältnisse wie ein Privilegium und einen Schmuck der vornehmen Gesellschaftskreise behandelte, war damals noch keine Rede.

*) Urfundliche Quellen aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts bei Tholuck „Vorgeschichte des Nationalismus“ (1853—54) 1. Theil, S. 47 u. 184.

Wetteifer der vor-
nehmen Stände
mit den bürger-
lichen in Bildung
und Gelehrsam-
keit.

Der allgemeine Aufschwung des geistigen Lebens, welchen die Reformation erweckt hatte, bemächtigte sich auch der herrschenden Klassen und trieb sie zu einem edlen Wetteifer mit den bürgerlichen an. Die früher weit verbreitete Meinung, daß es für einen Mann von adeliger Geburt nicht anständig sei, sich mit Büchergelehrsamkeit zu plagen, und daß es selber für einen Fürsten hinreiche, seinen Namen unterschreiben und sein Brevier buchstabiren zu können, wenn er nur in ritterlichen Künsten wohl geübt sei, verlor immer mehr an Ansehen und Geltung. Junge Prinzen und Edelleute strömten zu den neuauflühenden Schulen und Universitäten und suchten, von einem edlen Ehrgeiz entflammt, nicht bloß die für ihren nächsten Beruf nothwendigen Kenntnisse, sondern auch möglichst viele Elemente einer allgemeinen Bildung sich anzueignen. Der junge Landgraf Moriz von Hessen war so wohlunterrichtet, daß er in seinem fünfzehnten Jahre eine öffentliche Prüfung vor den Professoren zu Marburg im Lateinischen, Griechischen und Hebräischen, in Poesie, Logik, Ethik, Geschichte und allen Gebieten der Theologie mit großer Auszeichnung bestand, und Herzog Heinrich Julius von Braunschweig erregte ebenfalls schon in seiner Jugend wegen seines vielseitigen Wissens und seines regen Geistes die Bewunderung der Gelehrten, deren eifriger und einsichtiger Gönner er in seinem reiferen Alter ward *).

Dieser glückliche Zustand einer Vereinigung aller Klassen des Volks in dem gleichen Streben nach Bildung, der gleichen Achtung vor dem bürgerlichen Sittengesetz, der gleichen Ehrbarkeit und Einfachheit des Lebens war leider nur von kurzer Dauer. Die Reformation, wie sehr sie auf der einen Seite der Kräftigung des bürgerlichen Geistes und der Verbreitung einer gleichmäßigen Bildung und Gesittung über alle Stände günstig gewesen war, hatte doch nach einer andern Seite hin den ersten Anstoß zur Entwicklung von Zuständen ganz entgegengesetzter Art gegeben. Die deutschen Landesherren, durch jene Bewegung <sup>Beginnende Son-
derung der
Stände.</sup> und die ihr folgenden Ereignisse mit einer viel größeren Machtvollkommenheit bekleidet, als sie jemals besaßen **), kamen allmählig und beinahe unvermerkt auf den Gedanken, daß es sich für sie

*) Behse, „Deutsche Höfe“, 27. Bd., S. 82; Henke, „Georg Calixt und seine Zeit“, 1. Bd., S. 39.

**) S. den 1. Band dieses Werkes S. 69.

Einfluß der ver-
änderten politi-
schen Machtver-
hältnisse der Für-
sten auf ihre ge-
sellschaftliche
Stellung zum
Volke.

wohl schicken möchte, auch in Sitte, Lebensweise und äußerem Ceremoniell einen veränderten Ton anzunehmen und von der Masse des Volks sich mehr, als bisher, zu scheiden. Zugleich gab ihnen diese Machtvermehrung die Gelegenheit an die Hand, mit größerer Leichtigkeit als zuvor sich die Mittel eines gesteigerten Wohllebens zu verschaffen.

Entstehung eines
Hof- und Beam-
tenadels.

Der Adel, durch die Reformation aus dem Genuße reicher Pfründen vertrieben, suchte Entschädigung dafür in der Besitzergreifung einträglicher und einflußreicher Aemter, verdrängte allmählig das Bürgerthum aus einer dieser Stellen nach der andern und nahm zuletzt fast alle Plätze um die Person des Fürsten und in seiner Nähe für sich in Beschlag. Auch das Band, welches zwischen Adel und Bürgerthum die gemeinsame Vertheidigung gemeinsamer Rechte auf den Landtagen geknüpft hatte, lockerte sich im Laufe der Zeit, da theils das ständische Institut, der erstarkten fürstlichen Macht gegenüber, immer ohnmächtiger ward, theils auch der Adel selbst nach und nach es immer mehr vorzog, seine ständische Stellung zur Erlangung von Sonderrechten für sich zu benutzen, statt mit dem Bürgerstande Hand in Hand gegen die Uebergriffe der landesherrlichen Gewalt zu kämpfen. So trat allmählig in den meisten Ländern an die Stelle einer auf ihre eigene Unabhängigkeit und auf die allgemeinen Landesrechte eifersüchtigen Ritterschaft ein Hof- und Beamtenadel, der, nach oben unterwürfig, nach unten brutal und rangstolz, sich immer schroffer von den übrigen Ständen absonderte, immer enger an die Person des Fürsten anschloß.

Verminderter
Einfluß der Theo-
logen an den
Höfen.

Der Einfluß der Theologen auf die Fürsten, in den Zeiten der Reformation ein so wichtiges Element der Annäherung der Stände an einander und der Erhaltung bürgerlicher Sitte auch in den herrschenden Kreisen, verlor in dem Maße an Kraft, wie die Religion in den Augen der Fürsten mehr und mehr zu einem Mittel der Politik, unter den Händen der Theologen selbst aber zu einem Gegenstande der Schule, statt des Lebens, des gelehrten Gezänkes um Bekenntnißformeln, statt der sittlichen Veredlung des Menschen, herabsank. Wenn früher die weltlichen Machthaber nicht nur ihr Privatleben, sondern sogar ihre Politik nach den Ermahnungen ihrer geistlichen Rathgeber eingerichtet hatten, so trat, je weiter man sich von der Reformationszeit entfernte, immer häufiger der Fall ein, daß die Letzteren ihre sittlichen, bisweilen sogar ihre religiösen Ansichten den Wünschen und In-

teressen ihrer gebietenden Herren anbequemten und aus Gewissensrätthen der Fürsten Schmeichler derselben und feile Höflinge wurden*). Um den Preis einer Unterstützung durch den weltlichen Arm der Fürsten bei der Verfolgung Andersgläubiger (was je länger je mehr das Hauptgeschäft auch der protestantischen Geistlichkeit ward) zeigten sich die Theologen bereit, auch die größten sittlichen Ausweisungen der hohen Herren zu verzeihen und zu entschuldigen, und während sie gegen das „gemeine Volk“ die strafende Gewalt der Kirche ungemildert aufrecht erhielten, ja wo möglich verschärften, ließen sie in ihrer Sittenstrenge gegen die vornehmen Klassen merklich nach, sei es aus persönlicher Schwäche und Eigensucht, sei es, weil sie den Verfall ihres geistlichen Ansehens selbst erkannten und lieber freiwillig auf dessen Ausübung verzichteten, als durch fruchtlose Ermahnungen sich und ihr Amt bloßstellen wollten**). Bisweilen berief sich wohl auch ein protestantischer Fürst,

*) Der Hofprediger Johann Georg's I. von Sachsen, Hoö von Hohenegg, veranstaltete 1631 auf den Befehl des Kurfürsten ein Religionsgespräch mit den Reformirten, weil der Kurfürst deren Hülfe nöthig zu haben glaubte, und schloß den Bericht darüber mit den salbungsvollen Worten: „Der Gott des Friedens gebe Gnade, daß wir alle in ihm Eins werden!“ Drei Jahre darauf, als der Kurfürst von dem Heilbronner Bündniß mit den Reformirten gern wieder los sein wollte, donnerte derselbe Hoö: „Den Calvinisten zu ihrer Religionsübung helfen, ist wider Gott und Gewissen, und nichts Anderes, als, dem Urheber der calvinischen Greuel, dem Teufel, einen Mitterdienst leisten.“ (A. Menzel, „Neuere Gesch. der Deutschen“, 8. Bd., S. 224.)

**) Ueber die partiische Nachsicht der Theologen gegen die Vornehmen klagt schon Moscherosch in seiner satirischen Schrift: „Philanders von Sittenwald Geschichte“ (1642), 1. Bd., S. 401. Auch Kestler in seinen „Neuen Reisen durch Deutschland“ (1738) S. 106, spricht von fürstlichen Beichtvätern, „welche zu schmeicheln wissen.“ Eins der stärksten Beispiele solcher Schmeichelei liefert folgende Geschichte welche, nach Büsching's Zeugniß, Bülow in den „Geheimen Geschichten“, 6. Bd., S. 481 erzählt. Ein Graf von Schaumburg-Lippe hatte aus Versehen einen Menschen, den er für ein Stück Wild gehalten, durch einen Schuß getödtet. Der Geistliche, den er zu seiner Gewissensbeschwichtigung kommen ließ, redete ihm ein: er möge sich keine Scrupel machen, da er ja ohne Absicht gehandelt habe, „außer dem aber auch Herr über das Leben seiner Unterthanen sei.“ Das überbietet noch jene Aeußerung des Beichtvaters Ludwig's XIV., welcher dem König, der einmal über eine neue Belastung des Volks sich Bedenken machte, zum Troste sagte: er sei Herr über alles Vermögen seiner Unterthanen, und es sei eine besondere Gnade von ihm, wenn er denselben nur einen Theil davon nehme und das Uebrige lasse. Selber der

um den unbequemen Mahnungen eines gewissenhafteren Beichtvaters zu entgehen, nach dem Beispiele Heinrich's VIII. von England auf sein Recht als oberster Landesbischof und behauptete mit herrischem Troze, für sein sittliches Verhalten Niemandem verantwortlich zu sein, als seinem eigenen Gewissen *).

Wachsender Verkehr deutscher Fürsten mit auswärtigen Höfen.

Die Religionskämpfe, welche aus der Reformation entsprangen, hatten die deutschen Fürsten in lebendigere Beziehungen zu ausländischen Mächten versetzt. Die katholischen Fürsten suchten ihren Stützpunkt in der Verbindung mit Spanien; die protestantischen fühlten sich zu Frankreich und England, als den natürlichen Gegnern der habsburgischen Macht, hingezogen. Verhandlungen mannigfacher Art fanden zwischen fremden und deutschen Höfen statt. Diplomatische Agenten reisten von den einen zu den andern hin und wieder. Diese immer häufiger werdenden Besuche deutscher Cavaliere an auswärtigen, fremder Cavaliere an deutschen Höfen konnten nicht ohne Einfluß auf die Gewohnheiten und Ideen der deutschen Fürsten und des sie umgebenden Adels bleiben. Auch die deutschen Kriegsschaaren, die, theils geworben, theils von den protestantischen Fürsten ihren Glaubens- und Bundesgenossen zur Hülfe gesandt, nach Frankreich und den Niederlanden zogen, brachten fremde Sitten von dort nach Deutschland mit.

Reisen ins Ausland.

Die allgemeine geistige Bewegung, welche seit dem Wiederaufblühen der Wissenschaften Europa ergriffen hatte, äußerte ihre Wirkungen unter Anderem auch darin, daß sie die verschiedenen Länder einander mehr näherte und eine gewisse Gemeinsamkeit der Ideen und der Bestrebungen in der ganzen civilisirten Welt hervorrief. Ein lebhafterer Verkehr der gebildeten Stände von Land zu Land war davon die natürliche Folge. Reisen in fremde Länder wurden allmählig ein unentbehrliches Mittel, wie für die wissenschaftliche Ausbildung des Gelehrten, so für die welt- und staatsmännische des künftigen Regenten, Diplomaten oder Hofmannes. Deutschland besonders sah seine Gelehr-

Graf fühlte das Unwürdige jenes theologischen Trostgrundes und schickte nach einem andern Geistlichen, der allerdings seine Pflicht besser versah.

*) Dies that z. B. Eberhard Ludwig von Württemberg, als ihm sein Hofprediger Vorstellungen wegen seines Verhältnisses zu dem Fräulein v. Grävenitz machte. (Spiteler, „Geschichte Württembergs“, Anhang, S. 13.)

ten, seine Prinzen und Edelleute nach allen Richtungen hin ins Ausland pilgern, um ihre Kenntnisse zu vermehren, ihre Sitten zu verfeinern und sich den Ruf zeitläufiger Bildung zu verschaffen, wozu ein Aufenthalt in fremden Ländern ein wesentliches Erforderniß war. Diese Reisen wurden in dem Maße häufiger, wie Deutschland, welches eine Zeit lang an der Spitze der geistigen Bewegung Europas gestanden hatte, diesen Vorzug immer mehr einbüßte und hinter andern Staaten in Wohlstand, Bildung und Glanz des Lebens zurückblieb.

Ein gewöhnliches Ziel solcher Pilgerschaft waren die Niederlande, dieser junge Freistaat, der durch seine raschen Fortschritte in Handel und Gewerbefleiß, durch die kräftige Entwicklung seiner Schifffahrt, durch den Glanz und die Zierlichkeit seiner Städte, durch den hohen Aufschwung seiner Universitäten, durch die rührige Thätigkeit seiner Bevölkerung je mehr und mehr die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zog und den Reiz so manches Fürsten erregte, dem es „beschämend für die Monarchien schien, den Preis des Wohlstandes und der Bildung einer Republik zu überlassen“ *).

Nach anderer Seite hin und mit andern Reizen lockte den Reisenden das Land der ehemaligen Römerzüge deutscher Kaiser, Italien. Dort prunkten mit den Resten alter Pracht und Ueppigkeit die adelsstolzen Republiken Venedig und Genua; dort bewährten noch immer ihren alten Ruf eifriger Pflege der Kunst und Wissenschaft die glänzenden Höfe der Medicis und der Farnese; dort strahlte in unvergänglicher Herrlichkeit, zwei Weltalter in sich verschmelzend, das ewige Rom, das Ziel der Sehnsucht ebenso für den glaubenseifrigen Katholiken wie für den Bewunderer des klassischen Alterthums. In jenen gesegneten Gefilden lachte froher sinnlicher Lebensgenuß, gewürzt durch Kunst und feine gesellige Sitte, und, duldsamer, als der oft finstre Protestantismus des Nordens, wußte der phantasievolle Glaube des Südens die Formen einer strengen Andacht mit den Freuden einer heitern Weltlichkeit zu vereinigen.

Auch das unter seiner großen Königin in Gewerben und Künsten mächtig aufblühende England und der glänzende Hof Elisabeth's und ihrer Nachfolger, der Stuarts, blieben selten unbesucht. Vor Allem je-

*) Worte des Landgrafen Moritz von Hessen, (Vehse, „Deutsche Höfe“, 27. Bd., S. 53). Vergl. Tholuck a. a. O. 2. Bd., S. 204.

doch ging der Zug der deutschen Fürsten und Cavaliere schon seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts unaufhaltsam nach Frankreich. Die dortigen Hochschulen, Hauptsitze des römischen Rechts, welches auch in Deutschland je mehr und mehr das altherkömmliche einheimische vollends verdrängte, zugleich Pflanzschulen feiner Sitten und galanter Fertigkeiten (während die deutschen Universitäten immer tiefer in Rohheit und Pedantismus versanken) lockten die studirende Jugend der höheren Stände Deutschlands schaarenweise an sich. Der französische Hof suchte eifrig politische Anknüpfungen mit den deutschen Fürstenhäusern, um durch solche Bündnisse ein Gegengewicht gegen die Macht des Hauses Habsburg zu bilden, und wenn diese Beziehungen nur vereinzelt und schwache waren, so lange die Valois in Frankreich herrschten, so wurden sie dagegen außerordentlich lebhafte und ausgebreitete, als in Heinrich IV. ein Anhänger und Beschützer des reformirten Bekenntnisses den französischen Thron bestieg und die Sympathien und Hoffnungen aller glaubensverwandten Höfe Deutschlands an sich fesselte *).

Anfängliche gute
Folgen dieser
Reisen.

Eine Zeit lang erwiesen sich die Wirkungen dieses Verkehrs deutscher Fürsten mit dem Auslande als überwiegend wohlthätige und nur in einzelnen Fällen als nachtheilige. Die Fürsten und ihre Umgebungen schienen nur das Gute der Fremden nachzunehmen, ohne sich von ihren Fehlern verführen zu lassen; sie veredelten ihre Bildung, ihren Geschmack, ihre Geselligkeit durch die besseren Muster des Auslandes, ohne die Einfachheit und Biederkeit der alten heimischen Sitte, das zutrauliche Verhältniß zu ihren Völkern oder die Anhänglichkeit an ihre Muttersprache aufzugeben. Ludwig von Anhalt-Röthen, der Stifter der „Fruchtbringenden Gesellschaft“, hatte von seinen fast vierjährigen Reisen eine so feine Bildung mitgebracht und dabei doch den deutschen Grundzug seines Wesens so unverkümmert erhalten, daß ein ausländischer Besucher deutscher Höfe im Jahre 1609 von ihm rühmt: „man finde Nichts an ihm, was vom Italiener abweiche, dessen Tugenden, nicht dessen Laster er darstelle; wunderbar verbinde er die leichte italienische Anmuth mit der deutschen Ernsthaftigkeit“ **). Die „Fruchtbringende Gesellschaft“ selbst wäre schwerlich entstanden ohne die per-

*) Barthold, „Geschichte der Fruchtbringenden Gesellschaft“, S. 11 ff.; Henke, „Calixt und seine Zeit“, 1. Thl., S. 41.

**) L'Ermite: Iter germanicum, bei Barthold a. a. O. S. 37.

sönliche Anschauung des wohlthätigen Einflusses der italienischen Akademien, welche Ludwig und mehrere Mitbegründer jener Gesellschaft auf ihren Reisen kennen gelernt hatten. Die Fürsten von Hessen und Anhalt zogen italienische Baumeister an ihre Höfe und schmückten ihre Residenzen mit geschmackvollen Bauwerken ohne überladenen Prunk. Johann Georg I. von Sachsen sandte eigens Cavaliere nach Italien, um die dortige reinere Musik nach Deutschland zu verpflanzen und dadurch den mangelhaften heimischen Geschmack zu verbessern. Dresden und Kassel sahen englische Komödianten und lernten durch sie, wenn auch wahrscheinlich in ziemlich roher Darstellung, die unsterblichen Dramen Shakespeare's kennen. Moriz von Hessen stiftete, um dem Adel seines Landes und des übrigen Deutschlands eine bessere Bildung zu verschaffen und ihn „der bauerlichen Rohheit, der Ränke- und Duellsucht und des Junkerübermuths“ zu entwöhnen, eine Ritterakademie zu Kassel, in welcher die ernstern Studien mit der Uebung weltmännischer Fertigkeiten, die klassischen mit den modernen Sprachen Hand in Hand gingen, welche sogar im Auslande eines hohen Rufs genoß und von vornehmen Jünglingen aus Frankreich, den Niederlanden und England besucht ward *).

Im Gefolge der ins Ausland reisenden deutschen Fürsten und Adligen befanden sich häufig Gelehrte oder doch Männer von allgemeiner Bildung, welche dadurch Gelegenheit erhielten, ihre Kenntnisse zu vermehren und mit den auswärts gemachten Erfahrungen nach ihrer Rückkehr ihre Wissenschaft und ihr Vaterland zu bereichern **).

Den vornehmen Reisenden selbst war es in jener Zeit größtentheils wirklich um einen soliden Gewinn, nicht um einen bloßen flüchtigen Genuß bei ihren Weltfahrten zu thun; sie wollten Kenntnisse einsammeln, ihren Charakter bilden, ihren Geschmack veredeln, nicht bloß in den Zerstreuungen und Genüssen fremder Länder schwelgen. Ihr Reiseaufwand und ihre Lebensweise waren mäßig, die Zahl ihrer Begleiter und Diener gering, ihr ganzes Auftreten einfach und bescheiden. Im 16. Jahrhundert pflegte man wohl einen jungen Herrn von Stande, „wenn er groß

*) Barthold a. a. D. S. 47 ff., 58 ff. — Devrient, „Geschichte der deutschen Schauspielkunst“, 1. Bd., S. 141 ff., 271 ff. Riefewetter, „Gesch. der Musik“, S. 78 ff. Behse, „Deutsche Höfe“, 27. Bd., S. 55.

**) Tholuck a. a. D., 1. Bd., S. 305.

und bengelhaft geworden“*), mit einem „reisigen Knecht“ auf Reisen zu schicken und ihm für den Aufwand eines ganzen Jahres nicht Mehr als 100 Thlr. mitzugeben**). Noch zu Anfange des 17. Jahrhunderts finden wir Prinzen aus den ersten Fürstenthümern Deutschlands statt alles Gefolges lediglich von ein paar Cavalieren, die ihnen als Führer und Aufseher dienten, und einem einzigen Wagen begleitet***).

Fortdauernde
Einfachheit vieler
deutscher Fürsten-
höfe bei gesteiger-
ter Bildung.

So fanden sich denn auch die meisten jener reisenden Großen nach ihrer Rückkehr leicht wieder in die alten, einfachen Gewohnheiten ihrer Heimath. Bei manchen blieb sogar von den auswärts gewonnenen Bildungseinflüssen weniger zurück, als man für sie selbst und für ihre Länder hätte wünschen mögen. In Pommern waren trotz mehrfacher Reisen dortiger Fürsten nach Italien und wiederholter Berührungen mit Frankreich nach wie vor Jagd, Trinkgelage und die plumpen Späße ungeschlachter Schalksnarren die einzigen Ergötzungen der Höfe, und der kunstsinninge Herzog Philipp von Stettin stand als eine vereinzelte Erscheinung unter seinen Vettern da. Johann Georg von Sachsen war zwar für einzelne Liebhabereien eines verfeinerten Geschmacks empfänglich geworden, fand aber doch sein Hauptvergnügen immer noch, gleich seinem Bruder Christian, in wüsten

*) Worte einer Reiseinstruction aus jener Zeit, bei Kehlher a. a. O. S. 84.

**) Ebenda.

***) Die Reise, welche der nachmalige Kurfürst Johann Georg I. von Sachsen als Kurprinz im J. 1601 unternahm, wird von Olafen („Kern der Geschichte des hohen kurfürstlichen Hauses zu Sachsen“, 2. Aufl., 1737, S. 237) folgendermaßen beschrieben: „Damit der Prinz auch auswärtiger Potentaten und Republiken Höfe, Regierungsart, Sitten und Gebräuche erkundigen möchte, hat er, nach wohlgegründetem Fundament der Gottesfurcht und Wissenschaften, im 16. Jahre seines Alters, mit Rudolphen Bischof und Georgen v. Nischwitz, auch dem Leibvagen Ehr. R. aus dem Winkel, sich aufgemacht und also die Reise durch Thüringen, Franken, Schwaben, Württemberg, Baiern und Tyrol, ferner in Italien durch Venedig, Rom, Neapel, Florenz, Padua, Verona, Mantua, Savoyen, Mailand u. a. Orte, verrichtet. Weil er nicht zärtlich, sondern frisch erzogen worden, hat er die Reiseungelegenheiten leichtlich erduldet, so lieb auf Stroh und Bänken als in Betten geschlafen, auch, als incognito reisend, seinen Leuten fast mehr, als sie ihm, aufgewartet, also daß man die Gegenwart eines so großen Herrn nicht hat verspüren können.“ — Wegen einer Krankheit, die ihn in Mailand befiel, nahm er von da die Rückreise nach Hause und unterließ, Frankreich, England und die Niederlande zu besuchen, wie anfänglich die Absicht gewesen.

Trinkgelagen und Parforcejagden und hatte für ernste wissenschaftliche Beschäftigungen keinen Sinn *).

An manchen Höfen dagegen erblickte man eine dem Auslande abgewonnene höhere Bildung mit unveränderter Einfachheit und Volksthümlichkeit der fürstlichen Lebensweise in wohlthuendem Verein. So bei jenen Herzögen von Schlesien, die, obwohl an solcher Bildung wenigen Fürsten ihrer Zeit nachstehend, gleichwohl die „alte gute Sitte ihres Hauses“ beibehielten, „die Unterthanen an den Ergötzungen der Obrigkeit theilnehmen zu lassen“, die Bürger ihrer Residenz aufs Schloß baten, die Feste der Stadt besuchten und mit den Frauen und Töchtern der Rathsmänner lustig tanzten. Moriz, der Freund und Vertraute des in seinen Sitten so leichtfertigen Heinrich's IV., blieb einfach und sittenstreng, und selber die Prachtliebe, die er an seinem Hofe entfaltete, entsprang mehr politischen Rücksichten als seinem persönlichen Geschmacke. An dem brandenburgischen Hofe bemerkte ein Reisender der damaligen Zeit „würdevolle Einfachheit bei gefälligen Sitten“. Während an der Tafel des Kurfürsten französische Conversation mit deutscher wechselte und das unmäßige Zutrinken und Nöthigen der Gäste verbannt war, indem Jeder nach eignem Belieben — „alla Francese“ nannte man es — sich selbst einschenkte, sah man die jungen Prinzen in ihrer Kleidung mehr als einfach gehalten, weil, wie die Kurfürstin sagte, „man dennoch wohl wisse, daß sie Kurfürstenkinder seien, denen die Tugend und Gottesfurcht viel größere Zier, als die Kleidung, gebe“ **).

Noch andere Höfe freilich zeigten sich schon in dieser Zeit von der Verführung ausländischer Beispiele zu einem ausschweifenden Leben und zu vornehmer Verachtung der ehrbaren deutschen Sitte fortgerissen. In Düsseldorf stritt bereits im 16. Jahrhundert, unter dem schwachen Johann Wilhelm III. und seiner verrufenen Gemahlin Jacobäa von Baden, italienische Ueppigkeit mit französischer Leichtfertigkeit um den Vorrang, und in der Pfalz, wo schon unter Friedrich III. die bis dahin kaum bemerkbare Grenze zwischen Fürst, Adel und Volk viel schärfer gezogen worden war, ging unter seinen Nachfolgern das frühere patriar-

*) Barthold a. a. D. S. 55 ff.

**) Stenzel, „Gesch. des preuß. Staats“, 1. Bd., S. 536. Behse u. Barthold a. a. D.

chalisches Verhältniß vollends unter in der immer höher gesteigerten Nachahmung französischen Wesens *).

Allmälige nachtheilige Einwirkungen des Verkehrs der vornehmen Klassen mit dem Auslande. In der That konnte es kaum anders kommen, als daß die von Jahr zu Jahr vervielfältigten Beziehungen zwischen den deutschen und den fremden Höfen und die immer häufiger werdenden Reisen deutscher Großen ins Ausland auf die Sitten, den Geschmack und die ganze Anschauungsweise dieser letzteren mit der Zeit einen überwiegend nachtheiligen Einfluß üben mußten. An allen den Punkten, wohin sich diese Reisen vorzugsweise richteten oder mit denen jene Verbindungen am Lebhaftesten unterhalten wurden, waren in Bezug auf das Verhältniß der Regierenden zu den Regierten, der höheren Klassen zu dem eigentlichen Volke, Ansichten und Gewohnheiten im Gange, welche mit denen, die bisher in Deutschland gegolten hatten, im schroffen Widerspruche standen.

In Spanien sah man die Majestät des Herrschers mit allem Pompe weltlicher Grandezza und allem Nimbus religiöser Weihe bekleidet. In Frankreich war schon längst das Königthum bemüht gewesen, alle Stände des Volks unter seine Füße zu werfen und sich mit dem Glanze unumschränkter Machtvollkommenheit zu umgeben, hatte schon längst der Hof sich zum Mittelpunkt des ganzen geselligen Lebens und zum Strebeziel aller ehrgeizigen Talente gemacht. In Italien zeigte sich sowohl in den aristokratischen Republiken als in den Monarchien der Einfluß jener Maximen, welche schon Machiavell als die Signatur seiner Zeit erkannte. Das englische Volk schien unter seiner großen Königin seinen alten Freiheitsstolz vergessen zu haben, und die Stuarts brachten sogar auf den englischen Thron die bis dahin dort unerhörte Lehre vom absoluten göttlichen Rechte der Könige mit. Ja selber in dem niederländischen Freistaate kämpften eben damals aufstrebende Herrschergefühle eines fürstlichen Statthalters siegreich gegen den Widerstand der strengrepublikanischen Partei.

Die Anschauung solcher Zustände konnte nicht ohne einen, wenn auch langsam, doch sicher wirkenden Einfluß auf die Gemüther der deutschen Fürsten und ihrer Umgebungen sein. Die politischen Verhältnisse daheim, wie sie seit der Reformation sich gestaltet hatten, boten so manche verführerische Anknüpfung für die Annahme von Grundsätzen dar, welche

*) Barthold a. a. D. S. 17 ff.

man in den mächtigsten und blühendsten Staaten Europas in praktischer Geltung erblickte.

Die deutschen Landesherren, die sich bisher immer nur als Stände des Reichs betrachtet hatten, fanden sich von den ersten Souveränen Europas hervorgezogen und beinahe als Ihresgleichen behandelt. Der Adel lernte von seinen Standesgenossen in Frankreich und Italien die schroffere Geltendmachung des Rangunterschieds und die Verachtung der „Canaille“. Die freieren Sitten, denen die vornehmen Klassen anderer Länder huldigten, untergruben durch ihr bestechendes Beispiel unvermerkt die strengeren Begriffe von Ehrbarkeit und Zucht, die bis dahin auch unter der Aristokratie in Deutschland noch geherrscht hatten. Die Einen redeten sich ein, daß diese pedantische Sittenstrenge zu der freieren Geistesbildung nicht passe, welche der Fortschritt der Zeit verlange; die Andern fanden dieselbe unverträglich mit dem weltmännischen Ton, durch welchen, nach ihrer Ansicht, die höhern Stände sich vor den niedern auszeichnen mußten. Genug, man begann in diesen Kreisen, sich immer mehr von dem übrigen Volke abzusondern; man begann, bürgerliche Moral als Etwas, was wohl für den gemeinen Haufen gut und nützlich sei, auf die Vornehmen aber keine Anwendung leide, gering zu achten; man begann, die vaterländische Sitte, welche von einer solchen Unterscheidung Nichts wußte und mit dem gleichen Maße Vornehme und Geringe maß, als altväterisch und beschränkt zu bespötteln, die ausländische Mode dagegen, welche die Sonderung der Stände und die privilegierte Stellung der Fürsten und des Adels auch in sittlicher und gesellschaftlicher Hinsicht sanctionirte, als ein Resultat fortgeschrittener Bildung zu rühmen und zu vertheidigen.

Erstchlaffung des Geistes der bürgerlichen Stände. Die Gefahr dieser Hinneigung der höhern Stände Deutschlands zu den Sitten und Ideen des Auslandes wäre minder groß gewesen, wenn in den bürgerlichen Klassen jene innere Kraft und jenes stolze Selbstbewußtsein sich lebendig erhalten hätte, wodurch dieselben bis zur Reformation und noch eine Zeit über diese hinaus die Aristokratie in den Schranken der Mäßigung, ja in einer gewissen geistigen Abhängigkeit von sich erhalten hatten. Allein unglücklicherweise trafen gerade um eben diese Zeit mancherlei Umstände zusammen, welche jene achtungsgebietende Stellung des Bürgerthums untergruben, seinen Geist schwächten oder verderbten und es theils widerstandlos unter die Macht der vornehmen Kreise beugten, theils in die gleiche Ent-

Sinken der Macht und des Ansehens der Reichsstädte. artung mit diesen hineinziehen. Die großen Handelsstädte, lange Zeit die kräftigsten Pflegerinnen bürgerlichen Kunst- und Gewerbefleißes, nationaler Sitte und altherkömmlicher Lebensgewohnheiten, waren schon seit der Mitte des 16. Jahrhunderts in ihrer Macht und Bedeutung mehr und mehr zurückgekommen. Wenn auch ihr Wohlstand noch nicht sichtbar gelitten hatte, ja zum Theil gerade um den Anfang des 17. Jahrhunderts durch eine größere Entfaltung äußerlicher Pracht seinen unverminderten Fortbestand bethätigen zu wollen schien, so waren doch die Grundlagen jener beherrschenden Stellung, welche diese Städte eines freien, kräftigen Bürgerthums längere Zeit hindurch im deutschen Reiche eingenommen hatten, bereits erschüttert. Wie die gesteigerte Fürstengewalt ihren politischen, so begannen die aufstrebenden Residenzen ihren sittlichen und gesellschaftlichen Einfluß zu neutralisiren.

Verfallener Zustand der Universitäten. Trennung des Gelehrtenstandes vom Volke. Von den Universitäten war jener höhere Schwung, welcher sie im Zeitalter der Reformation an die Spitze der nationalen Bewegung gestellt hatte, bis auf wenige, schwache Spuren wieder gewichen. Nur auf einzelnen, z. B. auf der, 1576 neu begründeten, zu Helmstädt, fand noch der freiere und lebendigere Geist des Melanchthon'schen Humanismus Zuflucht und Pflege; die Mehrzahl war zu Tummelplätzen orthodoxer Beschränktheit, pedantischer Buchstabengelehrsamkeit und scholastischer Spitzfindigkeiten ausgeartet. Die Gelehrten, welche eine Zeit lang aus ihrer Abgeschlossenheit heraus und mitten unter das Volk getreten waren, hatten sich wieder in ihre einsamen Studirstuben und auf ihre erhabenen Katheder zurückgezogen, lehrten eine Wissenschaft, welche für das Leben wenig brauchbar war, und vertauschten die vaterländische Sprache, welche kaum erst Luther zu Ehren gebracht hatte, aufs Neue mit einem todten Idiom, welches sie noch dazu selten gewandt und annuthig zu handhaben wußten.

Von jener begeisterungathmenden akademischen Jugend, welche das kräftigste Werkzeug der Reformation gewesen, war wenig mehr zu spüren. Rohe Unflätherei und läppische Zierlichkeit in Pug und Lebensweise hatten auf den meisten Universitäten den Ernst geistlicher und sittlicher Bestrebungen verdrängt *), und die Professoren selbst gaben nur zu häu-

*) Tholud, a. a. O. 1. Bd., S. 32 ff. Wehstein, „Deutsches Universitätsleben“

fig ihren Schülern das böse Beispiel der Gemeinheit, Unmäßigkeit und Ausschweifung *).

Das religiöse Leben, welches die Reformation neu entzündet hatte, war, selber in dem protestantischen Theile Deutschlands, fast allwärts wieder in Verfall gerathen und hatte einem dürren Buchstabenglauben und einem äußeren Formendienste weichen müssen. „Man kümmerte sich,“ wie einer der wenigen höhergesinnten Theologen jener Zeit schreibt, „weit mehr darum, wie Gott von Ewigkeit her, als er die Menschen erwählt, gehandelt, als um Das, was die Menschen nach der deutlichen Vorschrift Gottes thun sollen“ **). Je fanatischer man die „Reinheit der Lehre“ versocht, um so getrübler erschien das sittliche Leben des Volks und sogar der Geistlichkeit ***). Was die katholischen Länder betrifft, so war die günstige Rückwirkung, welche die Reformation anfänglich auch auf diese zu äußern schien, nur zu bald fast überall wieder ver-

(„Germania“ 1. Bd., S. 491 ff.). — Schon in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts (1562, 1568 u. s. f.) ergingen wiederholte Verbote wider die „Pluderhosen“ und die „mühsam gesteppten Kleider“ der Studenten. Gegen die Rohheiten des Penalismus kämpften durch das ganze 17. Jahrhundert die Landesgesetzgebungen und sogar die Reichsgesetzgebung vergebens an.

*) Spezielle Verbote richteten sich gegen das ausschweifende und liederliche Leben der Professoren. Eine Verordnung v. 1562 verbietet den Professoren, „mehr als 120 Personen bei den Hochzeiten ihrer Kinder zu sehen“. Eine andere schärft den Facultäten ein, „keine verflochtenen Professoren zu wählen“. Die Protokolle des Ehegerichts von Tübingen v. 1580—1620 weisen die ärgsten Scandale in der dortigen Professorenwelt nach. Tholuck, welcher verschiedene Spezialitäten daraus mittheilt (a. a. O. 1. Bd., S. 145), bemerkt dazu: „es sei Dies ein furchtbares Bild sittlicher Verwilderung gerade zu einer Zeit, wo Tübingen mit Wittenberg im Rufe reiner Lehre wetteiferte.“

**) Galirt in seiner Einleitung zu den von ihm herausgegebenen Acten des Thurner Religionsgesprächs (s. A. Menzel, „Neuere Geschichte der Deutschen“, 9. Bd., S. 109).

***) „Religio expirare penitus videtur,“ klagt Val. Andrea. „dolendum est, id semper agere Satanam, ut, ubi vita lucet, doctrina caliget, ubi doctrina pura, vita sordeat“ (s. Richter, „Gesch. der evangel. Kirchenverfassung“ S. 200). „Unsere Lehre ist von Menschen und Menschenbüchern, und unser Lebenswandel ist vom Teufel, denn Hoffahrt, Eigennuß, Faulheit, damit jetzige Zeit fast alle Theologen besessen sind, kommt nicht von Gott, sondern vom Teufel,“ sagt Weigel in seiner „Kirchen- und Hauspostille“, 1. Bd., S. 124.

schwunden. Die römische Kirche zog es vor, statt durch eine gründliche Heilung ihrer innern Gebrechen sich die Vortheile jener Bewegung anzueignen und vielleicht den Weg zu einer Wiederaussöhnung der getrennten Religionsparteien zu bahnen, die von ihr Abgefallenen theils mit Hülfe weltlicher Gewalt zu bekämpfen und zu verfolgen, theils durch äußere Reizmittel, durch den blendenden Schimmer eines prunkvollen Cultus und einer spitzfindigen Gelehrsamkeit zu sich zurückzulocken. In diesem Geiste starrer Abgeschlossenheit und Unfehlbarkeit der Kirche, welchen das Concilium von Trient bekräftigt und gleichsam verewigt hatte, wirkte vor allen der um die Mitte des 16. Jahrhunderts begründete Orden der Jesuiten. Wenn man der protestantischen Orthodoxie oft schuld geben konnte, daß sie über der Sorge für die Reinheit der Lehre allzu sehr die viel wichtigere für die Reinheit des Lebens ihrer Pflegbefohlenen vernachlässigte, so traf jene Gesellschaft, welche sich den Namen des Stifters der christlichen Religion annahm und in seinem Geiste zu handeln vorgab, der viel schlimmere Vorwurf, daß sie nicht selten die Gebote der Moral geringachtete und verletzte, wo es galt, der Kirche und sich selbst einen Vortheil zuzuwenden.

Einreißende Sit-
tenverderbniß.

So arbeitete man von beiden Seiten, der protestantischen wie der katholischen, darauf hin, die sittlichen Triebfedern in der Nation zu schwächen und das geistige Streben derselben zu ersticken. Die Folge war eine immer weiter um sich greifende sittliche Verwilderung und geistige Verdampfung des Volks. Finsterer Aberglaube, Sittenroheit und Lasterhaftigkeit zeigten sich nicht bloß in den untersten, sondern auch in den sogenannten gebildeten Klassen. Vergebens suchten einzelne fromme und begeisterte Männer durch Wiederbelebung des religiösen und sittlichen Geistes dem einreißenden Verderben zu steuern. Nur in kleinen, abgeschlossenen Kreisen gelang es ihnen, einen besseren Sinn zu wecken oder zu erhalten. Die Mehrzahl des Volks hatte den höheren Schwung, welchen die Reformation den Herzen und Geistern verliehen, gänzlich wieder eingebüßt und fand ihr Genügen in der Befriedigung roher sinnlicher Begierden und dem eiteln Schimmer eines oft eben so geschmacklosen als geistlosen Lurus. Ein üppiges, verschwenderisches Leben — fast immer der Vorbote sittlichen Verfalls und das Anzeichen eines Mangels an höheren geistigen Interessen — nahm in allen Ständen überhand. Wie die Vornehmen sich unter einander in Pracht und Nachahmung ausländischer Sitte über-

boten, so begann auch schon das Bürgerthum ihnen darin nachzueifern, und selber die untersten Klassen drängten sich heran und suchten den Unterschied, welcher bisher in Tracht, Lebensweise und Vergnügungen sie von den gebildeteren Ständen gesondert hatte, durch Nachahmung, nicht der besseren, sondern der schlimmeren Seiten dieser zu verwischen. Die wiederholt ergangenen und immer von Neuem eingeschärften Verbote gegen Kleiderlurus und unmäßige Verschwendung bei Gastmahlen und Familienfesten *) beweisen die Größe und Hartnäckigkeit des Uebels,

*) Die Zahl der Polizei-, Kleider-, Gast- und Hochzeitordnungen, die seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in allen Theilen Deutschlands ergingen, ist sehr groß. In Nürnberg erschien 1554 ein Verbot der Bluderhosen, 1562 eine Aufhebung des Frauenhauses (Bordello), 1557 eine Verordnung gegen die Trunkenbolde, 1582 und wieder 1589 eine Hochzeitordnung (Kochner, „Nürnberg's Verzeit und Gegenwart“, S. 121). In Augsburg, wo das letzte Lurusverbot 1441 ergangen war, finden wir zuerst wieder ein solches im J. 1582 — „wegen der dermalen überhand genommenen Kleiderpracht u. a. Ueppigkeit“ —, und eine neue Hochzeitordnung im J. 1599 (Stetten, „Geschichte Augsburgs“, S. 639 u. 733). In Leipzig beginnt die Reihe der neuen Polizei- und Kleiderordnungen ebenfalls in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts (Dolz, „Gesch. Leipzigs“, S. 281). Im J. 1612 ward eine allgemeine Kleider- und Hochzeitordnung für das Kurfürstenthum Sachsen erlassen. In Braunschweig ergingen Kleider- und Hochzeitordnungen für Land und Stadt: 1594, 1604, 1610, 1618, 1623, 1624. Endlich wurde sogar „auf kaiserlichen Spezialbefehl“ im J. 1616 ein Lurusverbot für das ganze deutsche Reich verkündigt („Altenberger Chronik“, S. 422; Spittler, „Geschichte von Hannover“, S. 237; Garpov, „Hisor. Schauplaz der Stadt Zittau“, 3. Thl., S. 177). Man ersieht aus diesen Verordnungen und aus Zeugnissen zeitgenössischer Schriftsteller, wie hoch bereits der Lurus in allen Städten gestiegen war. In einer kleinen Stadt Sachsens (Delitzsch) ist schon 1613 die Rede von „goldnen Kränzen, mit denen die Jungfrauen zur Kirche gehen“, von „Sammetaufschlägen und breiten seidnen Borten“ auf den Mänteln der gewöhnlichen Bürger (Chronik der Stadt Delitzsch, herausg. von Schulze, 2. Thl., S. 71). In der Leipziger Kleiderordnung von 1626 wird von den Bürgerfrauen gesagt, sie trügen sich „nicht auf ehrbare deutsche, sondern auf ausländische Manier“ — mit mehrfachen goldnen Ketten, Handschuhen mit Gold und Perlen gestickt, goldnen Dolchen durchs Haar, „in Summa so, daß es nicht adeligen, sondern gräflichen und höhern Standespersonen gleich ist.“ Selbst Tagelöhnerstöchter gingen des Sonntags in Doppeltaffetröcken (Dolz a. a. O.). Bei einer adeligen Hochzeit im Braunschweigischen wurden 80 Eimer Wein ausgetrunken, während sich 60 Jahre früher, auf dem Reichstage zu Worms, der Herzog selber mit Gimbeckischen Bier begnügt hatte (Spittler, „Gesch. von Hannover“, S. 234). Kaum 30 Jahre, nachdem die Königin Elisabeth von England die ersten seidnen Strümpfe getragen hatte, fand man solche bei den Amtmannesfrauen im Braunschweigischen. Selber die Mägte trug-

welches weder durch obrigkeitliche Verfügungen und Strafandrohungen, noch durch die freien Vereinigungen und Verabredungen, welche hier und da einzelne verständigere Kreise unter sich zu Stande brachten*), in seiner Ausbreitung gehemmt werden konnte.

Zurücktreten der
volkstümlichen
Kunst.

Die volkstümliche Dichtung, welche noch einmal, unter den Händen des poetischen Schusters von Nürnberg, aufzuleben schien, verklang bald wieder und machte einer gelehrten Dichtkunst Platz, welche ihre Muster von dem Auslande entlehnte. Das

gen „Flocken um den Hals und ausgeackte Tripp- und Klippschuhe an den Füßen.“ Gastgebote zu 240 Personen wurden bei großen Hochzeiten polizeilich erlaubt (Ebenda S. 267). In welchem Maßstabe in ganz kurzer Zeit — in den letzten Jahrzehnten des 16. und den ersten des 17. Jahrhunderts — Brunksucht und Luxus beim Adel in manchen Gegenden gestiegen waren, dafür führt Moser in seinem „Patriot. Archiv“, VIII. Bd., S. 237, folgendes Beispiel von zwei Herren von Schöenberg, Vater und Sohn, aus der Pfalz an. Der Vater, der auf dem Hugenottenzuge reiche Beute gemacht hatte, hinterließ an Silbergeräth eine Kanne, einige Becher, zwei Salzfüßer und etwas über zwei Dugend Löffel; der Sohn brachte auf seine Erben an verarbeitetem Silber (Leuchtern, Toiletten u. s. w.) 632 Mark. Der Vater besaß, außer zwei goldenen Ehrenketten, etwa $\frac{1}{2}$ Dugend Ringe und einiges Perlengeschmeide; bei dem Sohne füllte das Verzeichniß der Perlen allein zwei enggeschriebene Bogen. Des Alten Garderobe enthielt ein paar seidene Wämser und sammetne Hosen, das Uebrige von Wolle, höchstens mit Sammet oder Seide besetzt; die Kleider rubrik des Sohnes — 22 vollständige Prachtanzüge — fand auf 10 Bogen Raum, ungerechnet die Hüte mit Federn, die gestickten Gürtel und Degengehenke, die vielerlei Strümpfe, die Schuhe mit Rosen, die gold- und silbergestickten Handschuhe. Statt der einfach getäfelten Zimmer und der Holzstühle, womit sich sein Vater begnügte, hatte der junge Schöenberg buntgewirkte seidene oder vergoldete Ledertapeten und gepolsterte Sammetseffel. Die Bibliothek des älteren Sch. enthielt eine Bibel, einen deutschen Livius, Postillen von Luther und Melancthon, Fronseperger's Kriegsrecht, einige Chroniken und ein altes Turnierbuch; die des Sohnes zeigte schon englische und italienische Bibeln, Wörterbücher fremder Sprachen, Montaigne's Essais, französische Uebersetzungen von Classikern, kriegswissenschaftliche Werke, jedoch noch keine französischen Romane oder Poesien.

*) Im J. 1618 vereinigten sich im Braunschweigischen mehrere adelige Familien zur Einschränkung des Luxus unter sich. Keiner sollte den Andern bei Zusammenkünften mehr als acht Gassen zu einer Mahlzeit geben; Keiner sollte ein Kleid tragen, das über 200 Thlr. werth sei; vor die Kutschen sollten nicht mehr als 4 Pferde gespannt werden (Spittler a. a. O. S. 269). In der Pfalz ward 1601 ein Mäßigkeitsorden gegen das zu viele Trinken gestiftet, aber der Hof des Kurfürsten, welcher Patron des Ordens war, trank nach wie vor übermäßig (Barthold a. a. O. S. 17).

Volksschauspiel, wie es sich in den Bürger- und Bauerkomödien, den geistlichen Dramen und den Aufführungen alter Stücke in den Schulen entwickelt hatte, dauerte zwar fort, ward aber immer seltener und schwächer, trat immer mehr zurück vor einer gewerbmäßigen Schauspielkunst. Nur die Musik, als das Organ frommer Andacht in der Kirche und traulicher Geselligkeit im Hause, in jenem einfachen, volksthümlichen Geiste, welchen Luther ihr eingehaucht hatte, lebte noch im Schooße der Familien und in zahlreichen Genossenschaften fort, in denen Mitglieder aller Stände zu ihrer Pflege sich vereinigten *).

Spuren noch erhaltener Selbstständigkeit des bürgerlichen Geistes.

Gänzlich war überhaupt der Geist der Selbstständigkeit in den bürgerlichen Klassen und der Gemeinsamkeit der verschiedenen Stände in dieser Zeit — um das Ende des 16. und den Anfang des 17. Jahrhunderts — noch nicht erloschen. Mancherlei altherkömmliche Lustbarkeiten, welche den Zusammenhang aller Klassen des Volks vermittelten, die Abschließung der höheren Stände in conventioneller Steifheit, das Versinken der unteren in gänzliche Rohheit verhinderten, erhielten sich noch und schlossen hier und da selber die Höfe in ihre Kreise ein **). Trotz des veränderten Militärsystems hatte sich das Volk nicht ganz des Gebrauchs der Waffen zur eigenen Vertheidigung entwöhnt. Die Schützengilden und andere freie Einigungen der Bürger zur Uebung in den Waffen, welche fast in allen Städten bestanden, waren damals noch mehr als ein bloßes Spiel. Die Vertheidiger Magdeburgs, Freibergs und anderer Orte im 30 jährigen Kriege, die Vertheidiger Wiens gegen die Türken am Ende des 17. Jahrhunderts gingen aus diesen Schulen bürgerlicher Waffenfähigkeit und Wehrbarkeit hervor. Das Bürgerthum hielt noch Etwas auf seine Rechte und vertheidigte dieselben gegen Fürsten und Adel zuweilen sehr mannhaft. Selber ganz kleine Städte, wie Delitzsch, scheuten sich nicht, Verletzungen

*) Solche Musikvereine oder sogenannte „Cantoreien“ scheinen, nach mehrfachen Andeutungen in den Chroniken jener Zeit, an den meisten Orten Deutschlands bis zum 30 jährigen Kriege, zum Theil auch noch während desselben, bestanden zu haben. Nicht bloß die berufsmäßigen Pfleger der Kirchenmusik, die Cantoren und ihre Gehülfen, sondern auch andere Personen nahmen daran Theil, in Wurzzen z. B. der Kanzler und die Räte der Stiftsregierung.

**) Im J. 1613 fanden in Dresden noch Hoffeste statt, welche einen gänzlich volksthümlichen Charakter trugen und bei welchen alle Klassen Zutritt hatten (Barthold a. a. O. S. 88).

ihrer bürgerlichen Ordnung, die sich einzelne übermüthige Glieder des benachbarten Landadels erlaubten, durch Verhaftung der Schuldigen zu strafen, und das reiche Zittau setzte es (1613) durch, daß der letzte Sproß eines adeligen Geschlechts, welcher einen Bürger der Stadt im Trunke tödtlich verwundet hatte, auf offenem Markte den Tod durchs Schwert leiden mußte, trotz der gemeinsamen Anstrengungen des ganzen lausitzischen Adels zu seiner Befreiung und trotz des angebotenen hohen Wehrgeldes zu seiner Loskaufung von der Strafe *).

Entgegenkommen
eines Theils der
vornehmen
Stände zur Wie-
derbelebung des
volksthümlichen
Geistes, besonders
in der Sprache.

Von der andern Seite schienen die Bessergesinnten unter den vornehmeren Ständen selbst die Gefahr der Abwendung von der volksthümlichen Sitte und Sprache, in welche sie die Mehrzahl ihrer Standesgenossen und sogar einen Theil der bürgerlichen Klassen verfallen sahen, recht wohl zu begreifen, und sie versuchten, durch ihr Ansehen und Beispiel eine Besserung dieser Zustände herbeizuführen. Was die Crusca und andere Gesellschaften ähnlicher Art für Italien waren — Organe zur Belebung des nationalen Geistes durch Pflege der heimischen Sprache und Literatur —, Das sollte die, im J. 1617 gegründete, „Fruchtbringende Gesellschaft“ für Deutschland werden. Man wollte die in Verfall gerathene deutsche Sprache und Dichtkunst wieder heben; man wollte einen Mittelpunkt edler Geselligkeit und Sitte schaffen, gleich weit entfernt von der üppigen Leichtfertigkeit ausländischen Wesens, wie von der ungeschlachten Rohheit der in den meisten heimischen Kreisen herrschenden Lebensweise; man wollte die vornehmen Stände durch das Vorangehen in so löblichen Bestrebungen den übrigen Klassen der Nation wieder näher bringen **). Daß diese gute Absicht so wenig Erfolg hatte, daß,

*) „Chronik von Delitzsch“ und Carpyov „Historie von Zittau.“ IV. 301.

**) Die Gesellschaft schloß sich daher auch, obschon zunächst aus dem Schooße des hohen Adels hervorgegangen, gegen bürgerliche Elemente nicht ab, nahm vielmehr „Gelehrte von Ruf“ in ihre Mitte auf. Daß ihrer Stiftung ein nationaler Gedanke und eine gewisse, wenn auch nicht bestimmt ausgesprochene, Opposition gegen das übermäßige Eindringen fremdländischen, besonders französischen Geistes zu Grunde lag, geht am Deutlichsten aus dem Charakter des im gleichen Jahre von einer Fürstin von Anhalt-Bernburg, offenbar im Gegensatz zur F. G., zu Amberg gestifteten Frauenordens „La noble Académie des Loyales“ oder „l'ordre de la Palme d'or“ hervor. Hier waren Titel und Devisen französisch, wie bei der F. G. deutsch, hier war die Aufnahme in den Orden auf fürstliche, gräfliche und adelige Mitglieder be-

trotz der namhaften Zahl und des laut bekundeten Eifers der Mitglieder jener Gesellschaft *), weder auf dem Gebiete der Literatur, noch auf dem des allgemeinen nationalen Lebens durch sie ein neuer Aufschwung erreicht oder auch nur der fortschreitende Verfall aufgehalten ward, daß der ernste Anlauf der Gesellschaft sich größtentheils in eitle Spielereien verlief und der von ihr gegebene Anstoß so schwachen Anflang in den bürgerlichen und namentlich den gelehrten Kreisen fand **), Das beweist, wie groß schon damals der Mangel lebendiger, treibender Kräfte in der Nation, wie allgemein die Erschlaffung war, welche nach der Erhebung im Reformationszeitalter sich der Gemüther wieder bemächtigt hatte. Wo war aber auch noch, wie in jener großen Zeit, ein gemein-

Einwirkung des
längeren Friedens
auf den National-
geist.

sames, begeisterndes Ziel des Handelns, um die Herzen zu entflammen und alle Fibern des Volksgeistes anzuspannen? Was half es, daß ein langer Friede das Gedeihen des Gewerbleißes begünstigte und ein ziemliches Wohlleben unter allen Klassen verbreitete? Die deutsche Nation hatte, seit den Religionspaltungen im 16. Jahrhundert, aufgehört, als Ganzes eine Rolle in den großen Welthändeln zu spielen. Durch die Wandlung der allgemeinen Handelsverhältnisse war nun auch die Macht jener großen Städtebündnisse erschüttert, welche den deutschen Namen so lange im Auslande geehrt und gefürchtet gemacht hatten. Nach keiner Seite gab es mehr für den Nationalgeist große, erhebende Strebeziele, und so verzettelte er sich in kleinlichen Kirchthuminteressen und inneren Spaltungen. Die Blüthe des Handels und Gewerbleißes — mehr eine Wirkung augenblicklicher günstiger Umstände, als eines kräftigen Aufschwunges nationaler Thätigkeit — diente ebendeshalb mehr dem Egoismus, als dem Gemeingefühl zur Nahrung und verführte häufiger zu sinnlichen Ausschweifungen und Eitelkeiten, als daß sie einen großartigen Unternehmungsgeist geweckt

schränkt und auch der Confessionsunterschied, den man dort bei Seite ließ, betent (s. Barthold a. a. D. S. 115).

*) Binnen fünfzig Jahren zählte der Orden 806 Mitglieder, darunter 1 König, 3 Kurfürsten, 49 Herzöge, 4 Markgrafen, 10 Landgrafen, 8 Pfalzgrafen, 19 Fürsten, 60 Grafen, 35 Freiherren und 600 Adelige und Gelehrte. Gervinus, „Geschichte der deutschen Dichtung“, 3. Bd., S. 188 (4. Ausg.).

**) Eigentliche bürgerliche Gelehrte waren im Orden kaum 100, Geistliche in den ersten dreißig Jahren nur zwei (Gervinus a. a. D.).

und dadurch eine sittliche und geistige Erhebung des Volkes vorbereitet hätte.

Das waren die Zustände Deutschlands beim Ausbruch jenes furchtbaren Krieges, welcher bald nach dem Beginne des 17. Jahrhunderts über Deutschland hereinbrach und dasselbe ein volles Menschenalter hindurch mit Blutvergießen, Verwüstung und Greueln aller Art anfüllte.

Zweiter Abschnitt.

Der dreißigjährige Krieg und seine Wirkungen auf die gesellschaftlichen und die
sittlichen Zustände Deutschlands.

Man hört vielfach von den verderblichen Wirkungen des 30 jährigen Kriegs auf den Wohlstand, die Bildung und die Sittlichkeit des deutschen Volkes, als von einer bekannten und ausgemachten Sache, sprechen; allein noch niemals ist, unsers Wissens, der Versuch gemacht worden, diese Wirkungen in ihrer ganzen Ausdehnung und ihrer besonderen Eigenthümlichkeit zu schildern. Und doch ist es unmöglich, ohne eine solche specielle Anschauung der furchtbaren Verwüstungen, welche jener Krieg, wie in den politischen und materiellen, so in den sittlichen und geistigen Zuständen Deutschlands angerichtet, die merkwürdigen Veränderungen zu begreifen, welche am Ende des 17. und beim Beginn des 18. Jahrhunderts in den Sitten und Gewohnheiten, der Denk- und Empfindungsweise des deutschen Volkes im Vergleich zu den Zeiten der Reformation und selber zu den dem dreißigjährigen Kriege unmittelbar vorangegangenen Jahrzehnten allerwärts hervortreten.

Allgemeine Wirkungen der Religionskriege auf den Charakter eines Volkes.

Jeder Bürgerkrieg übt einen mehr oder weniger entzittlichenden Einfluß auf den Geist einer Nation aus. Das Gemeingefühl wird erstickt, der Sinn für Recht und Billigkeit geht unter in dem wirren Treiben der sich auf Leben und Tod bekämpfenden Parteien. Unehle Privatleidenenschaften nehmen die Maske allgemeiner Interessen an und führen das öffentliche Urtheil irre.

Religiöse Kämpfe bringen solche Wirkungen in erhöhtem Maße hervor. Der Fanatismus gegenseitiger Erbitterung nimmt hier den Schein eines gottgefälligen Werkes an. Jedes Mittel scheint erlaubt, durch welches man dem Feinde seines Glaubens schaden kann. Priester, die berufenen Prediger des Friedens und der allgemeinen Menschenliebe, schüren die Flammen des Hasses und autorisiren die grausamsten Thaten — zur Ehre Gottes, wie sie sagen.

Wenn es eine unterdrückte Minderheit ist, die ihren Glauben gegen die despotische Uebermacht einer herrschenden Kirche vertheidigt, so pflegt wenigstens ein solcher Kampf neben den wilderen Leidenschaften auch viele edle Gefühle in Thätigkeit zu setzen. Ein innigeres Zusammenhalten gegen den auf Allen lastenden Druck, ein erhöhter sittlicher Muth, eine entsagende Geringschätzung äußerer Güter und selbst des Lebens giebt sich bei Denen kund, die für ihre heiligsten Ueberzeugungen kämpfen, und versöhnt wenigstens einigermaßen mit den roheren Ausbrüchen des religiösen Fanatismus. Diesen Charakter tragen zum größeren Theil die Religionskriege des 15. und 16. Jahrhunderts. Sogar die wilden Jünger des Huz hatten mitten unter den blutigen Greuelthaten, die sie verübten, doch durch die heldenmüthige Aufopferung, mit welcher sie dem Tode entgegengingen, Bewunderung und Theilnahme erregt.

Specielle des
30 jähr. Krieges:
Mangel einer
eigentlichen reli-
giösen Begeiste-
rung. Ver-
mischung von Po-
litik und Religion.

Dem dreißigjährigen Kriege fehlt, bis auf seltene und vereinzelte Spuren, ein solches veredelndes Element. Er zeigt uns alle die furchtbaren Wirkungen eines Religionskampfes, aber wenig mildernde Lichtseiten daneben. Das Geschlecht, welches hier auf die Bühne tritt, wird durch den angerufenen Namen der Religion zwar vielfach zu den scheußlichsten Verbrechen, aber nur selten zu großen Thaten oder zu großen Opfern entflammt. Der Glaubensfanatismus erzeugt Unmenschen in Menge, aber wenig Helden und Märtyrer. Wenn wir die mannhafteste Vertheidigung Magdeburgs durch seine Bürger und einige andere, minder berühmt gewordene Kämpfe ähnlicher Art ausnehmen, so wurde der dreißigjährige Krieg von beiden Seiten fast nur durch Söldlinge geführt, welche, gleichgültig gegen das eigentliche Motiv des Kampfes, ihre Dienste Dem anboten, der ihnen den besten Lohn oder die reichste Beute versprach.

Auch bei den Leitern des Kampfes war das religiöse Interesse zum großen Theile nur ein untergeordnetes oder scheinbares. Man sah im

Verlaufe dieses, angeblich um der Religion willen unternommenen Krieges protestantische Stände mit einer katholischen auswärtigen Macht Bündnisse eingehen gegen ihren Kaiser. Man sah andere protestantische Stände mit eben diesem katholischen Kaiser Sonderverträge abschließen und die gemeinsame Glaubenssache im Stiche lassen. Man sah fremde Bundesgenossen, vorgeblich zum Schutze des Protestantismus nach Deutschland gekommen, mit schlecht verhehlter Lusternheit nach dem Besitze deutscher Länder trachten. Man sah soldatische Abenteurer den Krieg auf eigene Hand führen und in den Gebieten kleiner und großer Reichsfürsten die Herren spielen. Nirgends zeigte sich inmitten der namenlosen Noth und Verwirrung den verzweifelten Gemüthern ein großes nationales oder religiöses Hoffnungsziel, selten ein hoher und reiner Charakter, für den das Volk sich begeistern, an dem es seinen sinkenden Muth hätte aufrichten können. Die Sache des Katholicismus besleckte sich durch blutige Verfolgungen und eine maßlose Reaction, die Sache des Protestantismus ward verrathen durch schwache, engherzige und eigensüchtige Fürsten.

Der Friede, welcher endlich den langen, furchtbaren Krieg schloß, vollendete die zersetzenden Wirkungen, welche dieser auf alle edleren Gefühle des Volkes ausgeübt hatte. Von einem Interesse der Nation war bei demselben nicht die Rede, von einem Interesse der Religion nur insofern, als dieses mit einem politischen Interesse der Landesherren zusammenfiel. Deutsche Stände riefen die Fürsprache des Auslandes an, um auf Kosten des Reichs wie ihrer eigenen Völker ausschweifende Herrscherrechte zu erlangen. Wichtige Grenzländer wurden preisgegeben, um dynastische Vortheile dafür einzutauschen. Genug, Deutschland, durch den Krieg bereits bis aufs Aeußerste erschöpft, erschien beim Friedensschlusse nur als die gemeinsame Beute, in welche Alle sich theilten, von welcher Jeder, der Einheimische wie der Fremde, der Katholik wie der Protestant, ein möglichst großes Stück davonzutragen suchte.

Erst eine spätere Zeit hat die ganze Schmach dieses Friedens von Osnabrück und Münster, den ganzen Umfang seines vernichtenden Einflusses auf den deutschen Nationalgeist einsehen und empfinden gelernt. Damals, im Augenblicke seines Abschlusses, war das Gefühl der beendigten Kriegsnoth und der nach so langer Zeit zum ersten Male wieder vorhandenen Sicherheit des Lebens und Eigenthums in den meisten Kreisen des deutschen Volks, wie es scheint, überwiegend. Die

Chroniken sprechen nur von dem allgemeinen Jubel, von Freuden- und Dankesfesten wegen des endlich wiederhergestellten Friedens. Und es begreift sich, wie diese Empfindung damals alle anderen verdrängen konnte. Denn die Verwüstungen, welche der dreißigjährige Kampf allerwärts in Deutschland hervorgebracht hatte, waren furchtbar. Es ist fast unmöglich, sich heutzutage auch nur annähernd eine Vorstellung von der ganzen Größe des Elendes zu machen, welches unser armes Vaterland ein volles Menschenalter hindurch auszustehen hatte. Auch in den erbittertsten Kriegen der neueren Zeit sehen wir ein Gesetz der Menschlichkeit walten, von welchem man in jener Periode der Cultur noch nichts wußte. Die geworbenen Söldlinge, aus denen der größte Theil der damaligen Heere bestand, waren in der Regel der Auswurf der Gesellschaft. Von keinerlei höherem Interesse für die Sache beseelt, der sie ihren Arm und ihr Leben weiheten, fanden sie die einzige Entschädigung für die Mühseligkeiten, die sie ausstanden, und für das Blut, welches sie auf den Schlachtfeldern vergossen, in der zügellosesten Befriedigung ihrer rohen Begierden auf Kosten der wehrlosen Bevölkerung der Länder, die sie durchzogen oder in denen sie Raub hielten. Die Führer konnten oder wollten auch wohl diesem Wüthen nicht Einhalt thun. Die gräßlichsten Mißhandlungen wurden an friedlichen Bürgern verübt theils aus rohem Muthwillen und viehischer Leidenschaft, theils um verborgene Schätze, die man vermuthete, zu erpressen. Weder die hilflose Kindheit, noch das ehrwürdige Alter blieb verschont, und das zarte Geschlecht reizte die Wüthriche nur zu verdoppelter Brutalität *).

*) Wir können uns nicht versagen, hier eine der vielen Schilderungen wörtlich einzurücken, welche die Chroniken jener Zeit von den Greuelfcenen des dreißigjährigen Kriegs liefern. Sie betrifft die Plünderung der Stadt Kempten im J. 1633 und ist der „Oberländischen Jammer- und Straßchronik“ von 1660 entlehnt (S. 67 ff.):

„Sobald sie die Stadtmauer erstiegen und in die Stadt kommen alle Mann und Weibs Personen, so sie in den Gassen ersahen jämmerlich Niedergemacht, folgend der ganzen Stadt und Vorstat alle Häuser rein außgeplündert auch der Herren Predigern und Kirchen so gar nicht verschonet, also daß mancher nicht ein alt parck schuech mehr darin gefunden, die Burger so sich in die Häuser versteckt und zu salviren vermeint, sein erbärmlich mit Beilen und Hammern zu Tod geschlagen worden, inmassen dem Herren Burgermeister Zacharia Zentischen geschehen, deme etliche Soldaten in daß Haus geloffen, gelt an ihnen begehrt und als er ihnen Rüsten und Kisten auff geschloffen,

Duzendweise verschwanden ganze Dörfer unter den furchtbaren Streichen dieser Kriegesfurie, und in den Städten lagen Hunderte von

und alles Rauben und Plündern, auch einen Trund auff tragen lassen, hat ihme bey demselben ein Soldat hinterwarts mit einem Beil in Kopff geschlagen, daß Er als balden seiner Hausfrauen (die auch von ihnen übel verwundet und tractieret worden) in gegenwarth seines ainigen Töchterleins in armen Todts verschiden, ebenmässig haben sie auch Herrn Martin Weigern Statt Ammann und des geheimen Rahts als Er sich auff die Burghalden Ketterieren wollen, aber seines hohen und 74. Jährigen alters halber nit eilen könden, mit einem Beibl zu Todt geschlagen: viel Burger denen sie quartier geben und Gefangen genommen, haben sie umb etlich hundert, theils umb etlich tausend Guldin ranzioniert, ihnen Bißel und bloße Wöhr an daß Herz gesezet strick umb die Hälßs geleet, und sie genötiget anzuzeigen wohin sie gelt und gelts wehrt verborgen, alle Truden, Küsten und Kästen, wan schon die schlüssel dran gesteckt, auff gehauen und zerschlagen, die Bett zerschnitten und alles in grund Verderbt, vil Frauen und letige Weibs-Personen inn und außer der Statt ja so gar Schwangere Frauen geschändt, einer Schwangern Frau die Brust vom Leib gerissen, eine andere Frauen genötiget und gezwungen daß sie Ihren aigenen Ghemann mit einer Art zu Todt schlagen müssen, in Summa sie haben keines standts Alters noch Jugend verschonet, einen alten 70. Jährigen Prediger ohne alle gegebene Vrsachen 3. oder 4. mal mit einem strick vom Boden auff gezogen, und jämmerlich ermordet, ein Mägdlein von 12. Jahren biß auff den Todt geschändt, und so gar eine Frauen die nahent 100. Jahr alt gewesen geschwächt, Einer Fürnemmen Frauen gelt an Heimblichen Orthen gesuecht, also das sie auß schrecken, forcht und scham Gestorben, einem Burger vor dessen augen sein Gheweib und junges Töchterlein Geschwächt und fortgeführt, den Mann aber zu Todt geschlagen, auch einen andern Burger sein Weib in dessen beysein geschändet, sie 3. Tag in Quartier behalten, und dieselbe hernacher ihrem Ghemann gegen bezahlung 4. Thaler wider folgen lassen; einer andern ehrlichen Burgers Frauen so erst auß der Kindt bett gangen, haben sie in einer Nacht zum 6. mal einander zu kauffen geben, einen Barbierer der etliche francke Soldaten verbunden, haben sie mit denselben zu Todt geschlagen, sein des Barbierers Tochter geschändt, hernacher die Augen außgestochen und mit Ihrem Ermordeten Vatter zum Fenster hinab auff die Gassen geworffen: Item einen andern Burger bey den Füessen auffgehengt, Eine Fürnemme Frau so in Kindonöthen auff dem Stuel gesessen, ist von einem Soldaten herab gerissen und mit bloßem Degen Genötiget worden ihme Gelt zu zeigen und zu geben, darauff sie das Kind in Schrecken und Forcht stehender Gebähren müessen. Etlichen Weibern haben sie die Händ abgehauen, einer Frauen so warm Wasser gesotten, erstens die Händ abgeschlagen, sie hernacher underüber sich in das siedige Wasser in Kessel gestürkt, darauff dieselbe wider herauß gezogen, ihr den Kopff Abgehauen, und also vollendes jämmerlich Hingericht.“ U. s. f. Aehnliche Schilderungen finden sich aus andern Orten, z. B. in der „Wurgenschen Kreuz- und Marterwoche“, 1637 (vergl. Schöttgens, „Historie der Stadt Wurgen“, S. 589 ff.); ferner im „Simplificismus“ an verschiedenen Stellen.

Gebäuden in Schutt und Asche. In Württemberg waren im Jahre 1641 von 400,000 Einwohnern noch 48,000, in Frankenthal von 18,000 noch 324, in Hirschberg von 900 noch 60 übrig. In der ganzen Pfalz zählte man im J. 1636 noch 200 Bauern. Im Nassauischen gab es Ortschaften, die bis auf eine oder zwei Familien, andere, die gänzlich ausgestorben waren. Manche Häuser hatten so lange leer gestanden, daß Obstbäume vom Feuerherde aus durch den Schornstein gewachsen waren und über dem Dache ihre Äste und Zweige ausbreiteten. In Wiesbaden war der Marktplatz dergestalt mit Hecken und Sträuchern bewachsen, daß Hasen und Feldhühner darin nisteten. In Brandenburg und Schlesien sah man mehr Wild als Bauern*). Auf viele Meilen weit waren oft weder Menschen noch Vieh zu finden. Die Felder blieben unbebaut, weil es an den nöthigen Zugkräften fehlte, oder weil die Besitzer aus Angst geflohen waren. Ein gräßlicher Mangel an dem Nothwendigsten trat ein. Die unnatürlichsten Nahrungsmittel mußten dienen, den Hunger zu stillen; selbst die Körper der Gestorbenen blieben nicht unberührt. Verheerende Krankheiten, die Folgen der maßlosen körperlichen und geistigen Martern, vollendeten die Verödung der Länder und die Verzeiſlung der Bevölkerungen. In Dresden starben von 1631—34 so viele Menschen an der Pest, daß kaum noch der fünfzehnte Hauswirth übrig war**). Entstellt und bleich von Hunger, Ermattung, Furcht und Schrecken, ja zum Theil, wie die Chronikschreiber erzählen, „schwarz im Gesicht, als wären sie vom Feuer verbrannt“, schlichen die Menschen taumelnd, wie Träumende, umher. Wer noch fliehen konnte, floh und ließ die Todten und Kranken unverforgt, so daß diese nicht selten von Hunden und Katzen benagt oder von den Wölfen, welche wieder überhand nahmen, aufgefressen wurden***).

*) Wachsmuth, „Europ. Sittengeschichte“, 3. Bd., 1. Abth., S. 313; Keller, „Die Drangsale des nassauischen Volks und der Nachbarländer im 30jähr. Kriege“ (1834), S. 473; Stenzel, „Gesch. des preuß. Staats“, 1. Bd., S. 323 ff.; Spittler, „Geschichte von Württemberg“, S. 233; Iholuck a. a. O. 2. Bd., S. 270; W. Menzel, „Geschichte der Deutschen“ (3. Aufl.), 3. Bd., S. 301 ff.

**) Weß, „Dresdner Chronik“, S. 330.

***) Schöttgen a. a. O. S. 382 ff. Eine Ausmalung dieses gräßlichen Glucks bis ins Einzelne findet sich u. A. in Vetsins' „Excidium Germaniae“ (bei W. Menzel a. a. O. S. 332). Dasselbst heißt es: „Wie jämmerlich stehen eure großen Städte? Da zuver Tausend Gassen gewesen sind, sind nun nicht mehr Hundert. Wie

Manche tödteten sich selbst, um den namenlosen Peinigungen, mit denen jeder neue Tag sie bedrohte, auf einmal zu entfliehen. Andere versanken in Schwermuth und wähten sich vom Teufel verfolgt oder versucht. Sogar fromme Geistliche hatten Anfechtungen dieser Art, da sie selber die Tugendhaften so namenlos leiden, so rettungslos untergehen sahen*).

Störungen des
kirchlichen Lebens
und der Jugend-
erziehung.

Die tröstende Stimme der Religion war an vielen Orten gänzlich verstummt. Eine große Zahl von Kirchen lag zerstört oder war ihrer Altäre, ihrer Kanzeln, ihrer heiligen Gefäße beraubt; ein Theil der Geistlichen war umgekommen, ein anderer geflohen; die erledigten Stellen blieben Jahre lang unbesezt oder wurden jungen, kaum der Schule entwachsenen Leuten anvertraut**).

elend stehen die kleinen Städte, die offenen Flecken: da liegen sie verbrannt, zerfallen, zerstört, daß weder Dach, Giebel, Thüren oder Fenster zu sehen ist. Wie sind sie mit den Kirchen umgangen? Sie haben sie verbrannt, die Glocken weggeführt, zu Glocken, zu Pferdehällen, Marquetender-Häusern und Huhren-Winkeln gemacht, und auf den Altären ihren Mist gelegt. — Ach Gott! wie jämmerlich siehts auf den Dörfern! Man wandert bei 10 Meilen, und sieht nicht einen Menschen, nicht ein Vieh, nicht einen Sperling, wo nicht an etlichen Orten ein alter Mann und Kind, oder zwei alte Frauen zu finden. In allen Dörfern sind die Häuser voller todten Leichname und Aeser gelegen, Mann, Weib, Kinder und Gefind, Pferde, Schweine, Kühe und Ochsen, neben und unter einander von der Pest und Hunger erwürgt, voller Maden und Würmer, und von Wölfen, Hunden, Krähen, Raben und Vögeln gefressen worden, weil Niemand gewesen, der sie begraben, beklaget und beweinet hat. — Erinnert euch, ihr Städte, wie Viele in ihrer großen Mattigkeit starben, welchen ihr nicht ein Bette von euren vielen übrigen zugeworfen, welche euch aber hernach vor eurem Angesichte sind weggenommen worden. Ihr wißt, wie die Lebendigen sich unter einander in Winkeln und Kellern gerissen, geschlachtet und gegessen: daß Eltern ihre Kinder, und die Kinder ihre todten Eltern gegessen: daß Viele vor den Thüren nur um einen Hund und eine Kage gebettelt: daß die Armen in den Schindergruben Stücken vom Laß geschnitten, die Knochen zerschlagen und mit dem Marke das Fleisch gekochet, das ist voll Würmer gewesen.“ — W. Menzel citirt a. a. O. noch mehre ähnliche Schilderungen aus Chroniken. Das Elend war, wie man aus den mitgetheilten Thatfachen ersieht, keinesweges auf einzelne Ortschaften oder Gegenden Deutschlands beschränkt, sondern über alle deutsche Länder, mit wenigen Ausnahmen, nahezu gleichmäßig verbreitet.

*) Keller a. a. O. S. 132. 277 (nach handschriftl. Quellen); Menzel a. a. O.

**) In Württemberg verloren sich binnen wenigen Jahren über 300 Kirchendiener. In der Pfalz waren von 330 reformirten Pfarrern nach dem Kriege nur noch einige 30 übrig. Die Geistlichen waren gewöhnlich der erste Gegenstand der Verfolgungs-

Die Universitäten, die Gymnasien und die Landschulen der Gegenden, welche die Geißel des Kriegs traf, wurden entweder geschlossen oder standen, von ihren Schülern und Lehrern verlassen, verödet da *). Ganze Geschlechter wuchsen auf beinahe ohne eine geordnete Erziehung, ohne die Anschauung eines geregelten bürgerlichen Lebens und einer gesicherten friedlichen Thätigkeit, im täglichen Anblick der Zügellosigkeiten und der Greuel eines ununterbrochenen Kriegszustandes **).

Die sittlichen Folgen des 30jährigen Kriegs, verglichen mit denen der neuesten Kriege.

Der furchtbaren Größe des Elends und der Verwüstung, von der wir hier nur ein schwaches Bild in wenigen allgemeinen Zügen geben konnten, entsprach vollkommen die tiefe sittliche Verderbniß, die Zerstörung des Nationalgeistes und die Zersetzung aller gesellschaftlichen Verhältnisse, welche der dreißigjährige Krieg in seinem Gefolge hatte.

So wenig das verwüstete und verödete Deutschland, welches die schwedischen und französischen Heerhaufen bei ihrem Abzuge hinter sich ließen, dem blühenden und volkreichen gleich, in welches sie einst den Fuß gesetzt hatten, so wenig war in dem halb verwilderten, halb verweichlichten, in seinen Sitten und selber in seiner Sprache entarteten

wuth der Soldaten (Erittler a. a. O. S. 237; Häusser, „Geschichte der Pfalz“, 2. Bd., S. 399; Keller a. a. O.; „Wittwehdasches Denkmal“ von Hermann, u. A.).

*) Die akademischen Gymnasien zu Steinfurt, Hanau, Herborn, so wie das Collegium illustre zu Stuttgart gingen ein; die Universität Heidelberg hatte 1626 noch zwei Studenten; von Helmstädt waren sämtliche Professoren (ausgenommen Galirt) entflohen; in Jena war die Zahl der Inscriptionen von 300 auf 100 gefallen u. s. w. (Ebeluck a. a. O. 2. Bd., S. 307 ff.). — Ähnlich schildert den Zustand der niedern Schulen z. B. in Sachsen das „Bedenken der Universitäten an den Kurfürsten beim Landtage 1640“, s. Weiße, „Neueste Gesch. des Königreichs Sachsens“, 1. Bd., S. 70).

**) Der Theolog Rabener schreibt darüber: „So oft ich mein Leben zurückdenke, muß ich mich wundern, daß noch Etwas aus uns geworden ist. Denn unsere Kindheit fiel in die wildeste Kriegszeit, wo unsere Vaterstadt geplündert ward. Nur auf kümmerliche Weise fanden wir Lebensunterhalt. Sechs Jahre lang entbehrten wir eines erziehenden Vaters und war unsere Erziehung nur unserer Mutter überlassen, die, von Kummer und Thränen überwältigt, der Last kaum gewachsen war. Die Schule feierte, weil die Gehalte ausblieben. Dabei boten sich dem Auge nur die schlimmsten Beispiele soldatischer Zügellosigkeit dar.“ (Ebeluck a. a. O. 1. Bd., S. 239.)

Geschlechte, welchem endlich die Sonne des Friedens aufging, dasjenige wiederzuerkennen, welches zuerst in diesen Kampf eingetreten, geschweige jenes, welches die große Zeit der Religionsbewegungen des 16. Jahrhunderts durchlebt hatte.

Zu andern Zeiten hat man die Erfahrung gemacht, daß widerwärtige Schicksale und ein harter äußerer Druck, wie für das Individuum, so für die ganze Nation eine gute Schule des Charakters, ein kräftiger Hebel sittlichen und geistigen Aufschwunges waren. Noch in unsern Tagen sahen wir das deutsche Volk mit verweichlichten und durch leichtfertige Nachahmung des Auslandes verderbten Sitten, mit geschwächtem und beinahe zerstörtem öffentlichen Geiste, mit tiefkloffenden Spaltungen unter seinen einzelnen Stämmen, wie unter den verschiedenen Gesellschaftsklassen in einen Krieg hineingezogen, der, wie es schien, seine Kraft vollends erschöpfen und seine Selbstständigkeit auf immer zerstören mußte. Und doch sahen wir dasselbe Volk mit verjüngter Kraft, mit veredelten Sitten, mit erhöhter Wärme der religiösen und der patriotischen Empfindung aus diesem Kampfe hervorgehen!

Unseren Vorfahren im dreißigjährigen Kriege fehlte Schwächung des Nationalgeistes durch die religiösen Spaltungen. das einmüthige Gefühl des Unterdrückteins durch eine fremde feindliche Gewalt und der daraus sich erzeugende einmüthige Widerstand gegen diese Gewalt, und darum war der Einfluß des so langen und so blutigen Kampfes auf den Nationalgeist — jene reiche Quelle der edelsten Tugenden eines Volkes — nicht ein einigender, sondern ein auflösender, nicht ein kräftigender, sondern ein erschlassender und zerstörender. Der deutsche Protestant, dem Beispiel seiner Fürsten und dem Drange der Noth folgend, begrüßte in dem Schweden, welcher die Fluren seines Vaterlandes verwüstete, in dem Franzosen, dem alten Erbfeinde Deutschlands, willkommene Bundesgenossen wider die innern Gegner seines Glaubens. Der deutsche Katholik sah theilnahmlos, wenn nicht schadenfroh, den Bedrückungen zu, welche die wilden Kroaten und die fanatischen Castilianer gegen seine protestantischen Landsleute übten, denn diese Bedrückungen geschahen unter dem Zeichen seiner Kirche. Als aber endlich, unter dem Uebermaße des Druckes und der Schmach, welche man erlitt, einzelne kühne und patriotische Männer den lauten Mahnruf zur allgemeinen Erhebung gegen die fremden Eindringlinge ertönen ließen, da waren Kraft und

Muth der Nation schon gebrochen, und ihre Stimme verhallte ungehört *).

Beschleunigte Entwicklung des politischen Sondergeistes.

Je weniger aber der dreißigjährige Krieg irgend ein Element erzeugte, welches die schon dahinschwindende sittliche Kraft der Nation wieder zu stärken, das geschwächte Gemeingefühl neuzubeleben vermocht hätte, um so sicherer und unaufhaltsamer drängte, mit immer beschleunigter Schnelligkeit, der, namentlich in den oberen Schichten der Gesellschaft längst schon rege Trieb der Absonderung und Spaltung seinem verhängnißvollen Ziele entgegen. Die Auflösung des Reichs vollendete sich, nicht bloß in den äußeren Thatfachen, sondern auch in den Gemüthern des Volks. In den ersten Stadien des Kriegs (1626) hatte noch der edle und hochsinnige G. Galirt, obgleich Protestant, mitten unter den Verwüstungen eines Vernichtungskampfes, den das Haus Habsburg gegen seinen Glauben und seine engere Heimath führte, den Gedanken an die Nothwendigkeit eines einigenden Bandes der deutschen Nation nicht aufgegeben und in einer akademischen Rede voll patriotischer Wärme von „kaiserlicher Majestät Würde und Ansehen“ gesprochen **). Allein der unglückselige Verlauf dieses endlosen Kriegs, der starre Glaubenseifer Ferdinand's II. und die eigensüchtige Politik der größeren Stände brachten es dahin, daß allmählig auch die letzte Spur der alten Anhänglichkeit an „Kaiser und Reich“ verschwand und der Particularismus, wie in den Cabinetten und an den Tafeln der Friedensconferenzen, so auch in der öffentlichen Meinung Deutschlands triumphirte. Wie schon während des Kriegs der fanatische Gegner des Habsburgischen Hauses, Hippolithus a Lapide, die Ansicht versocht, daß nicht beim Kaiser, sondern bei den Ständen die Kraft und Autorität des Reiches zu suchen sei ***), so sehen wir wenige

*) Wir haben hier weniger jene Mahnungen des österreichischen Gesandten, Grafen Trautmannsdorf, an die deutschen Stände beim Beginn der Friedensunterhandlungen im Auge: „alle deutschen Stände möchten nun gegen die Ausländer zusammenhalten“ — denn hier konnte die Quelle, aus der dieser Rath kam, Verdacht erwecken —, als vielmehr die damals erschienenen Flugschriften, in denen „eine allgemeine Vereinigung des Volkes zum Hinauswerfen der Fremden“ gepredigt ward (s. W. Menzel, „Gesch. der Deutschen“, 3. Bd., S. 345).

**) Hentze, „Georg Galirt und seine Zeit“, 1. Bd., S. 388.

***) In der Schrift: „De ratione status in imperio Romano-Germanico“, 1640. Der Verfasser hieß eigentlich Chemnitz und war ein Schwede.

Jahrzehnte nach dem Frieden deutsche Gelehrte vom ersten Range, denen man aufrichtige Vaterlandsliebe nicht absprechen kann, die gleiche Ansicht vertraten und ihren Scharfsinn und ihr Ansehen der Vertheidigung und Vergrößerung fürstlicher Macht und Hoheit widmen *).

*) So Busendorf in seinem berühmten Werke: „*Monzambano, de statu imperii Germanici*“, 1667, und Leibniz, zuerst in seinen: „*Bedenken, welchergestalt securitas publica und status praezens im Reich, jetzigen Umständen nach, auf festen Fuß zu stellen*“, 1670 (s. Dessen „*Deutsche Schriften*“, herausg. v. Gubrauer, 1. Bd., S. 134 ff.), dann wieder in der Schrift: „*Caesarini Fürstenerii tractatus de jure suprematus ac legationum principum Germaniae*“, 1677 (Dessen „*Opp. Omn. ed. Dutens*“, 4. Bd., S. 329), endlich in der „*Ermahnung an die Deutschen, ihren Verstand und Sprache besser zu üben, nebst beigelegtem Vorschlag einer deutschgesinnten Gesellschaft*“, einer Abhandlung, deren Abfassung ihr Herausgeber, Grotensend, ins Jahr 1679 setzt. In dieser letzten Schrift sagt Leibniz u. A. S. 3: „Ist nicht die Menge der fürstlichen Höfe ein herrliches Mittel, dadurch sich so viele Leute hervor-
thun können, so sonst im Staube liegen müßten? Wo ein unbegrenztes Haupt, da sind nur Wenige der Regierung theilhaftig, von deren Gnade die Andern alle leben müssen, da bei uns hingegen, wo Höfe, allda auch hohe Bediente seyen, so etlichermaßen den königlichen selbst an die Seite treten dürfen und ganz eine andere Figur in der Welt machen, als Die, so im Namen bloßer Unterthanen sprechen. Daher denn abzunehmen, daß Diejenigen, so dafür halten, die deutsche Freiheit beruhe nur in Wenigen, denen die Uebrigen dienen müssen, und betreffe also die Unterthanen nicht, auch zu weit in ihrer Meinung gehen.“

Wenn in der ebengedachten Schrift, und noch mehr in jener *de suprematu*, das neben auch von der „*Majestät des Kaisers und der deutschen Nation Hoheit*“ die Rede ist, wenn namentlich der Kaiser als „*das weltliche Haupt und der oberste Schiedsrichter der Christenheit*“ neben dem Papste bezeichnet und also scheinbar sehr hochgestellt wird, woraus die neuesten Geschichtsschreiber des Philosophen, Gubrauer und R. Fischer, ableiten wollen, daß Leibniz kein Particularist, sondern vielmehr aufrichtig bemüht gewesen sei, die Einheit und Herrlichkeit des Reichs mit der Selbstständigkeit der einzelnen Stände in harmonischen Einklang zu bringen — so sind solche Stellen theils nur ein Compliment, welches Leibniz als guter Hofmann dem Kaiser machte (wie der Herausgeber der L'schen Werke, Dutens, in einer Anm. zu dem Tract. *de supr.*, a. a. O. S. 329, selbst andeutet, indem er sagt: *Autor noster, personam Fürstenerii accipiens, principibus cultum suum praebebat, eodem tempore per nomen Caesarini innuebat, se non minus Imperatori cultum suum praebere*), theils beweist gerade dieser Umstand, wie wenig sogar ein Leibniz die wahre Ursache des Verfalls der deutschen Nation und das wahre Bedürfnis ihrer Wiedererhebung begriff, da er die Bedeutung des deutschen Kaiserthums in Dingen suchen konnte, die längst eine leere und werthlose Form geworden und schlechterdings nicht im Stande waren, den Verfall des Reichs aufzuhalten oder auch nur zu verbergen; theils endlich haben jene Aeußerungen — namentlich die in der Schrift *de suprematu*

Deren sittliche und
gesellschaftliche
Folgen:

(Gründung des na-
tionalen Gemein-
sinnes, Entfrem-
dung der Fürsten
vom Volke, Ver-
drängung der bei-
mischen Sitten
durch ausländische.

Wir haben es hier weder mit der geschichtlichen Be-
rechtigung, noch mit den politischen Folgen dieser Erschei-
nung zu thun*), wol aber mit ihren sittlichen Wirkun-
gen auf den Geist und die Denkweise der Nation. Jene
verhängnißvolle Umwälzung in den Sitten und in den
gesellschaftlichen Zuständen Deutschlands, welcher wir an
der Schwelle des 18. Jahrhunderts begegnen, die Spaltung der Nation
in eine herrschende Klasse und eine von dieser verachtete und sich vor ihr
demüthigende Masse des Volks, sammt der Verdrängung der heimischen
Sitte durch die ausländische, war zum großen Theile eine Wirkung der
durch den dreißigjährigen Krieg zur vollsten Entwicklung gelangten und
im westphälischen Frieden besiegelten Sonderpolitik der deutschen Fürsten.
Diese Sonderpolitik, indem sie die Zersplitterung Deutschlands in eine
Masse von Einzelstaaten vollendete, ertödtete, was von Gemeingefühl
noch in der Nation übrig war, und erstickte damit die kräftigsten Keime

— eine ganz entgegengesetzte Tendenz von der, welche man ihnen beilegen will: Leib-
niz stellt nämlich nur darum das Kaiserthum auf eine so ideale Höhe, um zu zeigen,
daß die Unterordnung der deutschen Fürsten unter dasselbe der H o h e i t und U n a b -
h ä n g i g k e i t dieser keinen Eintrag thue, indem ja (wie er nach der alten, freilich
längst zerstörten Fiction annimmt) eigentlich alle christliche Souveräne in einem ähn-
lichen Unterordnungsverhältnisse zu dem deutschen Kaiser ständen (s. „Opp. Omn.“,
4. Bd., S. 330). Wie sehr Leibniz überall und vor Allem nur die Macht und Selbst-
ständigkeit der Fürsten im Auge hatte, selber auf Kosten des Reichs und mit gänz-
licher Hintansetzung des nationalen Verbandes, erhellt nicht bloß aus der unverhele-
nen Freude, welche er darüber äußert, daß die deutschen Fürsten seit dem westphäli-
schen Frieden an den fremden Mächten einen immer bereiten Schutz gegen Beeinträch-
tigungen ihrer Souveränitätsrechte hätten und daß selber Reichstagsbeschlüsse gegen
sie nicht anders als mit Waffengewalt („wie gegen Feinde, nicht gegen Unter-
thanen des Reichs“) vollstreckt werden könnten (S. 399), sondern noch mehr aus den
Wahrungen, die er an die Könige von Frankreich und England richtet, „doch ja sich
der Würde und Freiheit der deutschen Fürsten anzunehmen, damit diese nicht genö-
thigt würden, sich lieber ganz dem Hause Oesterreich hinzugeben, als eine Zurück-
setzung vom Auslande zu erdulden,“ endlich aus den Anpreisungen der „guten Ge-
sinnungen“, welche die deutschen Fürsten gegen die auswärtigen Herrscher hegten
(S. 338 ff.). Wir machen dem Philosophen persönlich keinen Vorwurf aus diesen
seinen particularistischen Ansichten, wir sehen darin nur den schlagendsten Beweis des
nun auch schon im Volke, und zwar in dessen höchsten geistigen Schichten, mehr und
mehr absterbenden nationalen Einheitsgefühls.

*) Ueber letztere vergl. den 1. Bd. S. 12.

der sittlichen und geistigen Wiedererhebung; sie beschleunigte die Entfremdung des Fürsten von seinen Unterthanen, die Entwöhnung der Höfe von der alten väterlichen Sitte und ihre völlige Hingebung an den verderblichen Einfluß des Auslandes *). Derselbe fürstliche Egoismus, welcher politische Bündnisse schloß und löste aus Gründen dynastischer Vergrößerungsjucht und persönlichen Ehrgeizes, ohne danach zu fragen, ob das Reich deutscher Nation darunter zu Grunde gehe, erröthete auch nicht, im Ueberflusse zu schwelgen, während das eigene Volk im Elend schmachtete **), oder die Erschöpfung der Unterthanen zur Steigerung ihrer Lasten und zur Schmälerung ihrer Freiheiten auszubenten ***). Der-

*) Wir befinden uns bei dieser Auffassung im Widerspruche mit der Ansicht eines unserer größten Geschichtsschreiber, Gervinus, der in seiner „Gesch. der deutschen Dichtung“, 3. Bd., S. 198, es als eine günstige Folge des dreißigjährigen Kriegs darstellt, daß derselbe, „als eine Revolutionszeit, alle Stände gemischt, den Fürsten seinen Unterthanen, den Prediger seiner Gemeinde durch gemeinsame Noth nähergestellt und dadurch, indem er zwar im Allgemeinen Alles aufgelöst, in engeren Kreisen desto mehr verbunden habe.“ Wir bedauern, diese Ansicht nicht theilen zu können. Im Einzelnen mag die erwähnte günstige Wirkung hier und dort eingetreten sein (wir selbst werden solche Beispiele im nächsten Abschnitte anführen): im Ganzen und Großen (worauf allein es doch bei der Charakteristik einer Kulturperiode ankommt) war gewiß die entgegengesetzte Erscheinung die überwiegende. Den Beweis dafür, und zwar einen auf urkundliche Thatfachen gestützten, glauben wir in diesem und den folgenden Abschnitten geführt zu haben.

**) So führte Georg Wilhelm von Preußen, während das Volk verhungerte und viele hundert Dörfer verödeten, „ein wüthes und heidnisches Wohlleben in Fressen, Saufen, Huren, Spielen und anderer Ueppigkeit, mit Banketten, Ringrennen, Maskeraden, Ballets, Comödianten u. s. w.“ („Gleichzeitiger Bericht des Kanzlers von dem Borne“ und „Versuch einer histor. Schilderung von Berlin“, I., 231. — bei W. Menzel a. a. O. 3. Bd., S. 331).

***) Dem Magistrate zu Delitzsch ward durch einen Willküract der Regierung das Patronatsrecht entzogen („Chronik von D.“ S. 136); in den meisten kurfürstlichen Städten maßte sich die Landesregierung (wie man aus einem amtlichen Actenstück bei Weiße, „Neueste Geschichte Sachsens“, 1. Bd., S. 343, ersieht) allmählig das Recht an, „nach Befinden“, die Anzahl der „Rathsfreunde“ zu mehrern oder zu mindern, auch „die Räthe, Bediente, Syndicos, Stadtschreiber“ u. s. w. einz- und abzusetzen. — Daß die Rechte der Landstände in den meisten deutschen Staaten im dreißigjährigen Kriege vollends verkümmert wurden, ist bekannt. Von der Bedrückung der Unterthanen durch erhöhte Lasten, nicht um wirklicher Nothdurft, sondern um der Verschwendungen der Fürsten willen, wird im nächsten Abschnitte speziell die Rede sein.

selbe Leichtsinns, welcher deutsche Landesherren ihren öffentlichen Pflichten und bisweilen sogar ihrem Glauben untreu machte, gewann auch in ihrem Privatleben immermehr die Oberhand über die alte, ehrbare Sitte, welche früher ebenso an den Höfen der Fürsten, wie in den Häusern der Bürger die Herrschaft geführt hatte. Die einschmeichelnde Stimme ausländischer Lehrmeister fand nicht bloß in der Politik, sondern in Bezug auf die ganze Denk- und Lebensweise dieser Kreise immer mehr Eingang und Gehör. Der Rang und die Würde europäischer Souveräne, welche die deutschen Fürsten so sehnüchtig erstrebt und nun endlich im westphälischen Frieden erreicht hatten, schienen nicht zu gestatten, daß sie noch länger das einfache, patriarchalische Leben in der Mitte ihrer Unterthanen führten, welches ihnen als bloßen Ständen des Reichs wohl angestanden hatte. Die württembergischen Stände hatten diesen Zusammenhang zwischen der Politik und der gesellschaftlichen Stellung des Fürsten zu seinem Volke wohl begriffen, wenn sie beim Regierungsantritt Eberhard Ludwig's im Namen des Landes den Wunsch aussprachen: „man wolle keinen Helden und Staatsmann, sondern einen guten Hausvater zum Landesherren haben“ *). Die Völker mußten den neuen Glanz, welchen ihre Beherrscher um sich verbreiteten, fast immer durch gesteigerte Lasten und außerdem noch gewöhnlich durch die größere Vornehmheit und Abgeschlossenheit, in welche Jene sich nun zurückzogen, büßen, und für Verluste oder Entbehrungen, welche der Fürst an seiner Person erlitt, pflegte er sich abermals auf Kosten der Unterthanen zu entschädigen **).

Die ratio status. Ein politischer Grundsatz von ganz neuer Erfindung, die ratio status oder das sogenannte Staatswohl, mußte Alles rechtfertigen ***). Das Staatswohl gebot es, sich vom Reiche loszu-

*) Spittler, „Geschichte Württembergs“, S. 293.

**) In den „Ungedruckten Schreiben u. s. w. von Bal. Andrea, v. 1633—1634“ (abgedruckt in K. Fr. v. Moser's „Patriot. Archiv“, 6. Bd., S. 294 ff.) heißt es von Eberhard III. von Württemberg: „er habe sich für sein Gril (er war eine Zeit lang aus dem Lande vertrieben) an den Resten des Wohlstandes seines Volkes erholt.“

***) In dem bekannten satirischen Zeitgemälde, „Philander's Gesicht“, von Moscherosch (1644), handelt ein ganzer Abschnitt von der ratio status. In einer, 1633 von dem Gen.: Sup. zu Wolfenbüttel, Dr. Lütke mann, gehaltenen „Regentenpredigt“ (s. K. Fr. v. Moser's „Polit. Wahrheiten“, 2. Bd., S. 283 ff.) heißt es:

sagen und mit dem Auslande Bündnisse zu schließen, denn dadurch kam der Staat, d. h. der Fürst, zu Ansehen und Bedeutung. Das Staatswohl erheischte einen fürstlichen Luxus, einen zahlreichen und glänzenden Hofstaat, prächtige Feste und kostbare Bauten, Gesandtschaften an fremden Höfen und ein stehendes Heer, denn nur durch solche Mittel konnte man die gewonnene Stellung würdig behaupten und zugleich sichern. Wo das Staatswohl gebot, da galt kein Einspruch der Stände, keine Rücksicht auf die zerrütteten Finanzen und die erschöpfte Steuerkraft des Landes. Eine neue Moral verbreitete sich über die Höfe und die Kanzleien. Von jezt an galt es für ein unverzeihliches Verbrechen, der Willkür und Zügellosigkeit von oben herab durch Gegenvorstellungen Einhalt thun zu wollen; dagegen ward es der sicherste Weg zur Gunst, „das Volk zu schinden, den Lüsten zu fröhnen, die Gewissen einzuschläfern“ *). Wer gegen diesen Zug des Zeitgeistes ankämpfte, ward als „Enthusiast“ verschrien oder als Pedant verlacht **). Die Stimme der alten, berufstreuen Beamten, welche an die Pflichten des Landesherrn und das Wohl der Unterthanen zu mahnen wagten, ward überläutet von den leichtfertigen Reden eines neuen Geschlechts von Höflingen, welchen das Volk nur eine zum Tödten und Zählen geschaffene Masse, die Gunst des Fürsten aber und der eigene Vortheil Alles war. „Sie richteten sich,“ wie ein Sittenschilderer jener Zeit klagt, „nach dem Oberhaupte, der Sonne; ehe sie den König um der Ehre Gottes willen verließen, ehe verließen sie Gott um des Königs willen“ ***).

„Ratio status ist ihrem Ursprunge nach ein herrlich, trefflich und göttlich Ding. Aber was kann der Teufel nicht thun? Der hat sich auch zu R. st. gesellt und dieselbe also verkehrt, daß sie nun nichts mehr, als die größte Schelmerei von der Welt ist, daß ein Regent, der r. st. in Acht nimmt, unter derselben Namen frei thun mag, was ihm gelüftet“ u. s. w. Seckendorff in seinem „Deutschen Fürstenstaat“ (1656) sagt in der Vorrede: „Fast keine Untreu, Schandthat und Leichtfertigkeit wird zu nennen sein, die nicht an etlichen verkehrten Orten mit dem Staat, *ratione status* oder Staatsfachen, entschuldigt werden will.“ Auch in anderen Schriften dieser und der nächstfolgenden Periode ist immerfort viel von dieser *ratio status* die Rede, z. B. in der Vorrede zu Balth. Schuyvius' „Regentenwiegel“ (1700), in der *Genealogia Nisibitarum* (1716) S. 14, u. s. w.

*) Val. Andrea a. a. O.

**) Ebend. S. 319.

*** Moscherosch in seinem, 1643 erschienenen „Christlichen Vermächtniß“. Unter „König“ scheint M. jeden Landesherrn zu verstehen; daß die Stelle auf Deutsch:

Der Adel. Der Adel, durch den Krieg in seinen Vermögensverhältnissen zerrüttet und seiner Mehrheit nach wenig geneigt, zu den zerstörten Ritterstätten, auf die verwüsteten Fluren, in die Mitte verarmter und verwilderter Unterthanen zurückzukehren, drängte sich immer massenhafter in den Hofdienst, suchte hier Entschädigung für das Verlorene, Bereicherung und Ehrenauszeichnungen, und machte daher mit dem Fürstenthum in der Ausfaugung des Landes und der Verachtung der bürgerlichen Sitte immer entschiedener gemeinsame Sache. In den Verhältnissen zu seinen Unterthanen ahnte er das von oben gegebene Beispiel nach, strebte, seinen Vortheil und seine Machtbefugniß auf Kosten derselben zu erweitern*), versuchte wol auch bisweilen, auf seinen Ritterstätten (so oft er diese besuchte) mit Luxusbauten und steifem Ceremoniel den Souverän im Kleinen zu spielen**). Schon während des Kriegs sah man Edelleute, statt sich ihrer bedrängten Unterthanen anzunehmen, den fremden Bedrückern den Hof machen und an ihren Spielen und Gelagen Theil nehmen***).

Land zielt, geht daraus hervor, daß diesem Zustande in den monarchischen Ländern der in den Reichsstädten (als etwas, doch nur um Weniges, besser) gegenübergestellt wird. — Val. Andrea (a. a. O. S. 332) erzählt (aus dem Jahre 1641), wie die treuen Räte und Geistlichen von der fürstlichen Tafel entfernt worden seien unter dem Vorwande der Ersparniß. Andrea selbst ward, wegen seines Freimuthes, seines Amtes entlassen, ebenso der alte Rath des Fürsten, Vork. Ähnliche Beispiele aus der Zeit nach dem Kriege finden wir mehrere. So berichtet Moser, „Patr. Archiv“, 12. Bd., S. 300, von einer „wehmüthigen Vorstellung“ des Präsidenten und der Räte eines Grafen von Hanau an diesen (v. J. 1669), worin sie sich darauf berufen, daß sie schon zweimal, 1632 und 1661, ähnliche Vorstellungen, aber vergebens, an Se. Gnaden gerichtet. Ebendort, S. 322, wird erzählt, wie in einem andern deutschen Staate zwei alte pflichttreue Beamten, ein Rath Fabricius und ein Rentmeister Engelschall, dem Fürsten „wegen der täglich schlimmern Bilanz der Kammer“ Vorstellungen machten, wie darauf der Fürst erwiderte: er wisse das wol, aber es sei nicht zu helfen, und wie eine ähnliche leichtsinnige Antwort auch vom Minister und vom Hofmarschall ihnen ertheilt ward.

*) Es ist bekannt, daß viele Frehnen, namentlich sogenannte ungemessene, in und nach dem dreißigjährigen Kriege entstanden, wo die Bauern in ihrer Hülfslosigkeit sich Alles gefallen ließen; daß vieler Orten die großen Grundbesitzer die von ihren Eigenthümern im Drange der Noth verlassenen Bauergüter an sich rissen u. s. w. Vergl. den 1. Bd. S. 237, Note *).

**) Nach mündlichen Mittheilungen des Prof. Brückner in Meiningen auf Grund urkundlicher Ermittlungen über thüringische Zustände.

***) Keller a. a. O.

Das Volk.
Einfluß des Kriegs
auf die
Schwächung des
sittlichen Gefühls
und des bürger-
lichen Muthes.

Die Masse des Volks war durch den langen, furchtbaren Druck des Glends bis zur gänzlichen Erschlaffung entkräftet und dadurch entsittlicht. Das Gemeingefühl, welches in den höchsten Angelegenheiten der Nation unter der Trostlosigkeit der öffentlichen Zustände verlorengegangen war, hielt auch in den engeren Kreisen des Lebens nicht Stand vor den überwältigenden Leiden und Gefahren, welche jeder neue Tag brachte. Die Eigensucht, die in den obersten Sphären der Gesellschaft das Scepter führte, drängte sich auch in den tieferen Schichten in alle, selber die heiligsten Verhältnisse ein, und sie hatte hier weit öfter, als dort, das schwere Gebot der Noth zu ihrer Entschuldigung. Die furchtbare Todesangst, in welcher jeder Einzelne fast fortwährend schwebte, machte unempfindlich gegen die Leiden und Gefahren der Anderen, und die Entfesselung aller wildesten und zuchtlosesten Leidenschaften, von der sich ein Jeder täglich umgeben und selber bedroht sah, zerstörte allmählig in den Herzen der Meisten die sittliche Scham und den Abscheu vor dem Verbrechen. Wenn in der Regel gemeinsame Noth die Menschen einander näher bringt und die edelsten gesellschaftlichen Tugenden entwickelt, so trat hier das gerade Gegentheil ein unter dem Drucke eines Glends, dessen furchtbare Gewalt und endlose Dauer alle sittlichen Triebfedern zerbrach und alle Spannkraft des Geistes erlahmen machte. Mit Schauern lesen wir in den Berichten aus jener Zeit, wie der Nachbar den Nachbar, der Glaubensgenosse den Glaubensgenossen, ja der Blutsverwandte den Blutsverwandten theilnahmelos und stumpfsinnig vor seinen Augen verschmachten sah*); wie Einer den Andern verrieth, um sich zu retten, oder auch um schnöden Gewinns willen**); wie Beamte die ihrer Obhut anvertrauten Unterthanen, und selber Geistliche

*) Schöttgen in seiner „Historie der Stadt Würzen“, S. 383, erzählt: es sei viel armes Landvolk in die Städte hereingeflüchtet, dort aber meist auf den Gassen, in Ställen oder auf Misthaufen umgekommen, habe auch große Noth an Brod und Getränken gelitten; er setzt hinzu: „So sind auch die Leute sehr unbarmherzig über das arme Volk gewesen. Gott verzeihe es ihnen!“ Vergl. auch oben S. 32, Note***).

**) Brückner in seinem Aufsatze: „Die Bettler zu Giffelder i. J. 1607“, in der „Zeitschrift für deutsche Kulturgeschichte“, 1836, Januarheft, führt mehrere obrigkeitl. Verordnungen aus dem Jahre 1634 an, worin über „der Unterthanen Verräthereien unter einander“, und, „daß Einer des Andern Gut an die Soldaten verrathe“, geklagt wird.

ihre Gemeinden im Stich ließen; wie Einheimische mit den Fremden in Grausamkeit und Härte gegen ihre eigenen Landsleute wetteiferten *); wie sogar Viele sich selbst und ihr Theuerstes, Weib und Kind, widerstandslos mißhandeln ließen, „gleich dem unvernünftigen Vieh, das sich schlagen läßt und nicht einmal nach Dem umschaut, der es schlägt“ **).

Fortdauer dieser
Wirkungen im
Frieden.

Diese entsetzlichen Einflüsse des Kriegs auf den Charakter des Volks — die Zerstörung des Gemeinfinns, die Entfesselung des Eigennuzes, vor Allem aber die gänzliche Zerstörung des Selbstvertrauens und des bürgerlichen Muthes der Einzelnen — trugen sich auch in die Zeiten des Friedens und die Verhältnisse des gewöhnlichen Lebens über und bewirkten hier eine verhängnißvolle Wandlung. Wie der Deutsche sich vor den fremden Gewalthabern gebückt hatte, so bückte er sich bald auch vor den heimischen; wie er jenen geschmeichelt hatte, um mit einer Last oder einer persönlichen Unbilde verschont zu werden, so schmeichelte er diesen, um eine Gunst oder eine Bevorzugung zu erlangen; wie unter dem Drucke der Noth und in der Stunde der Gefahr Jeder nur an sich gedacht und die Andern preisgegeben hatte, so blieb auch bei wieder geordneten Zuständen noch langehin ein Geist der Vereinzelung, der Gleichgültigkeit gegen das Allgemeine und der Feigheit in den Verhältnissen des bürgerlichen Lebens ein vorherrschender Charakterzug der Deutschen ***).

Verstärkung derselben durch andere
mitwirkende Ver-
hältnisse.

Anderer Verhältnisse, gleichfalls durch den Krieg erzeugt, wirkten dazu mit, den Zusammenhang des Volks und namentlich der bürgerlichen Klassen zu lockern, den Gemeinfinn und das Selbstbewußtsein, welches sie bisher, den höhern Ständen gegenüber, bewahrt hatten, zu untergraben. Die Noth der Zeit zerstörte nicht bloß an den meisten Orten die gemeinsamen Waffenübungen, in denen sich so lange die Wehrbarkeit des Bürgerthums und das Recht des Selbstschutzes der Städte lebendig erhalten hatte †), sondern auch den größten

*) Keller a. a. O.

**) Ebenda nach handschriftl. Urkunden.

***) Vergl. den 1. Bd., S. 160 ff.

†) Barad, „Das frühere Schützenwesen der Deutschen“, in der Zeitschrift für deutsche Kulturgeschichte, 1856, Märzheft, S. 210; „Delitzscher Chronik“, 2. Bd., S. 185. Wo sich solche Schützengilden erhielten (wie z. B. die Armbrustgesellschaften in Leipzig und Weimar), oder wo sie, wie an den meisten Orten, später wiederhergestellt wurden, hatten sie doch die alte Kraft und Bedeutung verloren.

Theil der altherkömmlichen öffentlichen Lustbarkeiten, wichtiger Einigungspunkte des Volks, bedeutsamer Kundgebungen eines frischen und kräftigen Volksgeistes. Selber die schönste Blüthe der zu Ernst und Frohsinn verbundenen Gemeinschaft aller Stände, die Gesangsvereine, konnten dem Drange der Umstände nicht widerstehen und gingen fast allwärts ein *). Mit den letzten Spuren der öffentlichen und volksthümlichen Rechtspflege, welche in eben dieser Zeit vollends verschwinden, ging wieder ein wesentliches Stück des lebendigen Rechtsgefühls und der Anhänglichkeit des Volks an seine alte Sitte verloren, und das immer planmäßiger über alle Verhältnisse ausgespannte Polizei- und Verwaltungsregiment des Staates, durch die dringliche Nothwendigkeit, die moralisch wie materiell aus allen Fugen gegangene Gesellschaft möglichst bald geordneten Zuständen zurückzugeben, gerechtfertigt und gewissermaßen geboten, erstickte gänzlich das, schon durch den Krieg so tief herabgestimmte Selbstgefühl der bürgerlichen Klassen. So darf man sich nicht wundern, wenn ein Geist der Abhängigkeit, um nicht zu sagen der slavischen Unterwürfigkeit, der untern gegen die obern Klassen, des Bürgerthums gegen die Fürsten und den Adel, sich fast allwärts — etwa einige große Reichstädte ausgenommen, deren vereinzeltes Beispiel aber den allgemeinen Zug der Zeit nicht aufzuhalten vermochte — schon während des Kriegs und noch mehr nach demselben zeigt, ein Geist, der seinen verderblichen Einfluß eben so sehr in den gesellschaftlichen und sittlichen, wie in den politischen Verhältnissen äußert; man darf sich nicht wundern, wenn die, einst auf ihre Freiheiten so eifersüchtigen Städte sich eines ihrer Rechte nach dem andern fast widerstandlos rauben lassen, und wenn das bürgerliche Verdienst vor dem Nimbus des Ranges und der Geburt sich bereits so sehr demüthigt, daß z. B. derselbe Moscherosch, der in seinen satirischen Schriften so oft den Adel wegen seiner Selbstüberhebung und des Mißbrauchs seiner Stellung angreift, seinen Söhnen den Rath erteilt: sie möchten gegen den freien Reichsadel und die Ritterschaft sich „demüthiglich“ benehmen und, wenn sie

*) Kochner, „Nürnberg's Vergangenheit und Gegenwart“, S. 117 und 127; Schöttgen, „Historie der Stadt Wurz“, S. 329; Ramprad, „Leisniger Chronik“, S. 347; „Delitzscher Chronik“, 1. Th., S. 268; 2. Th., S. 86. Rückfichtlich der Gesangsvereine oder „Cantoreien“ (s. oben S. 23) sei hier beiläufig bemerkt, daß solche unter allen deutschen Ländern am meisten noch in Thüringen theils erhalten, theils wiederaufgelebt sind. Selber auf den meisten Dörfern gibt es hier solche Vereine, welche besonders die Kirchenmusik und den Kirchengesang systematisch pflegen.

neben dem Adel in Herrendiensten gebraucht würden, dies jedesmal für eine „große Gnade“ achten, nicht etwa in „thörichter Einbildung“ sich „den Junkern gleich halten,“ sondern bedenken, „daß der ungeschickteste Junker dem Stande nach mehr sei, als sie“ *).

Ansteckung der bürgerlichen Klassen durch die Sittenverderbnis der höhern Stände.

Aber alles Dieses würde die so rasche und so vollständige Umwandlung der Sitten und der gesellschaftlichen Verhältnisse, welche wir alsbald nach dem 30jährigen Kriege und zum Theil schon während desselben sich entwickeln sehen, noch nicht erklären, wenn nicht die bürgerlichen Klassen selbst von der Sittenverderbnis der höhern Stände angesteckt und in den gleichen Taumel des Leichtsinns, der fränkhaften Sucht nach Neuem und Fremdem, des Brunkens mit leerem Schein beim Mangel innerer Solidität, und des eiteln Haschens nach äußeren Auszeichnungen, anstatt der alten, ehrenfesten Genügsamkeit im Bewußtsein eignen Werthes, hincingerissen worden wären **).

Die falsche Ehrsucht oder Reputation als gemeinsamer Grundzug aller Klassen.

Wie jede Zeit für ihre Verirrungen einen beschönigenden und wohlklingenden Ausdruck zu erfinden pflegt, so verschänzte die damalige sich hinter den hochtönenden Namen der Reputation, des ausländischen Zerrbildes der guten, alten deutschen Ehrenhaftigkeit. Dieser „hundsöfftischen Reputation,“ wie sie Moscherosch im patriotischen Zorne nennt ***), opferten die Für-

*) „Christliches Vermächtnis“, S. 76.

**) Logau, in seinen „Deutschen Sinngedichten“ (herausg. unter dem Namen: Sal. v. Golow, 1654) singt:

„Weiland war das Sein
Werther, als der Schein:
Nunmehr ist der Schein
Werther, als das Sein.“

„Altes Geld und alter Wein
Pfleger noch beliebt zu sein:
Sonst acht' man alte Dinge
Wo nicht nichts, doch gar geringe.“

„Deutsche haben zwei Naturen, denn die Mode schafft an,
Daß man, was man gleich nicht ware, durch die Mode werden kann.“

***) S. „Geschichte Philanders“, in den Kapiteln: „Weltleben“, „Pflaster wider das Bodagra“ u. a.

sten die Ruhe ihrer Völker, den Frieden und Wohlstand des Reichs, der Adel seine ehrenhafte Unabhängigkeit, das Bürgerthum seine alte Ehrbarkeit und Sittenstrenge. Um der „Reputation“ willen strebten die Fürsten nach dem Range europäischer Souveräne und stritten Jahre lang um leere Titel und eitle Vorzüge der Etikette. Der „Reputation“ zu Liebe gab der Adel die ehrenvolle Stellung, die er vordem an der Spitze des Volks und als Vertheidiger der gemeinsamen Landesrechte behauptet hatte, gegen die glänzende Dienstabarkeit an den Höfen auf. Die „Reputation“ war es, welche den Gelehrten und selber den Geistlichen zu Schmeichlern der Fürsten machte und den unabhängigen Kaufmann verführte, in einem von oben verliehenen Titel oder einem Adelsdiplom eine größere Ehre zu erblicken, als in dem selbstgeschaffnen Wohlstande und dem achtungsvollen Zutrauen seiner Mitbürger*). Der „Reputation“ opferte der kleine Handwerker und der arme Tagelöhner sein Bestes, um durch bunten Modeschlitter oder verschwenderische Ueppigkeit bei Familienfesten den Nachbar zu verdunkeln, ließ es dafür sich und den Seinen an dem Nothwendigsten fehlen, oder suchte durch leichtfertige, betrügerische Handlungsweise die Mittel solchen Wohllebens zu gewinnen, welche herbeizuschaffen die alte, solide Erwerbsweise nicht ausreichen wollte**).

Lurus und
Schwelgerei.

Raum gibt es ein widerlicheres Schauspiel, als den Anblick des ausschweifenden Lurus, dem sich mitten in den Zeiten der ärgsten Noth wetteifernd fast alle Stände des Volks, natürlich mit vielen ehrenwerthen Ausnahmen, aber doch in ihrer großen Masse, ergaben. Die Spitzen und Treffen, Perlen und Edelsteine, sammtne und seidene Kleider, die Schleppen und der andre Plunder, wovon die zahlreichen Kleiderordnungen, welche fast in allen Ländern und namentlich in den größern Städten in rascher Folge, aber immer vergeblich, sich wiederholen***), die Schwelgereien bei Hochzeiten und Kindtaufen, das über-

*) Beispiele dazu und Klagen darüber finden sich in den mehrfach angeführten Briefen Val. Andreae, sowie in der Biographie des Chronisten Luca von Fr. Luca (1855).

**) Ueber diese, im Handel und Wandel eingerissene Unsolidität klagen Mosche-rosch, „Christl. Verein“; Spener, „Pia desideria“, u. A.

***) In Leipzig folgten sich solche in den Jahren 1626, 1634, 1640, 1652, dann wieder 1661, 1664, 1673, 1674, 1680, 1698. („Der Stadt Leipzig Ordnungen“, 1701, S. 452, Volz, „Geschichte Leipzigs“, S. 281, — vergl. oben

mäßige Trinken und das üppige Wohlleben jeder Art, wovon andre zeitgenössische Quellen berichten *) — das Alles erscheint uns fast wie eine Verhöhnung des allgemeinen Elends oder wie das Anzeichen eines Wahnsinnes, dessen ansteckende Kraft die Menschen um ihren gesunden Verstand gebracht hat. Wir wollen nicht sagen, daß dieser Luxus um Vieles größer war, als er in andern Zeiten, namentlich seit der letzten Hälfte des 16. Jahrhunderts, gewesen. Auch damals schon folgten sich Verbote über Verbote gegen den Luxus; auch damals schon gab es maßlose Gastgebote und einen ausschweifenden Kleiderprunk nicht bloß in den höheren, sondern bis zu den untersten Ständen hinab **). Aber was unser Erstaunen erregt und uns mit tiefem sittlichen Ekel erfüllt, ist die Beobachtung, wie dieser prunkende, schwelgerische, in Saus und Braus dahinlebende Leichtsinn sich unmittelbar neben Scenen des Jammers und des Schreckens spreizt, die, sollte man meinen, jeden Gedanken an solches Wohlleben hätten ersticken müssen. Gern mögen wir, um an der menschlichen Natur nicht irre zu werden, uns einreden, daß die Verzweiflung selbst einen solchen Leichtsinn geboren, daß die Unsicherheit aller Glücksgüter den Trieb erzeugt, zu genießen, so lange man noch könne, daß die ge-

S. 21). 1699 citirte man die Mägde, die gegen das Verbot Spigen, Treffen, Schleppen u. s. w. trugen, aufs Rathhaus und ließ ihnen daselbst durch den Rathsvogt „den Plunder abtrennen“, nahm auch eine gleiche Befichtigung und Operation bald nachher mit den Handwerkerfrauen und endlich sogar mit den vornehmen Kaufmannesfrauen vor — aber Alles half Nichts. (S. Vogels „Annalen“, S. 918). In Nürnberg hörten gegen das Ende des 17. Jahrh. die Kleiderordnungen auf, schwerlich weil sie als überflüssig, wol aber, weil sie als wirkungslos erschienen. (Eckner a. a. O. S. 153.) In der Hamburger Kleiderordnung von 1632 wird gegen das Tragen von Perlen und Edelsteinen bei den Frauen der Rathsherren und Kaufleute, gegen die Kleider von Sammt, Seide, Atlas, die seidenen Strümpfe, die breiten Sammtbesätze bei den Frauen der Rathsjubalternen, der Handwerker, Brauer und Schiffer, und gegen den Gebrauch von Seidenzeugen selber im Stande der Tagelöhner, der Knechte und Mägde geeifert. Aber trotz der Wiedereinschärfung dieses Verbots schon 1634 hatte dasselbe doch keinen Erfolg. (Venecke, „Hamburger Geschichte“, S. 314). In Baiern ergingen Verordnungen gegen den Kleiderluxus und die „schamlosen Entblößungen“ 1631 und 1633. (Zischke, „Bair. Gesch.“, 3. Bd., S. 346) u. s. w.

*) Moscherosch, „Philanders Gesichte“, 1. Bd., S. 401. Dess., „Vermächtniß“, S. 111; Gallus, „Handbuch der brandenburg. Geschichte“, S. 194; Spener, „Pia desideria“, S. 37 und das angedruckte „Bedenken“, S. 180.

**) Vergl. oben S. 19. 21.

wohnte Sorgfalt des Sparens und Zurathehaltens aufgehört habe Angesichts der unberechenbaren Schicksalsfälle, welche der Krieg mit sich führte, der hier ein mühsam angesammeltes Vermögen mit einem Schlage zerstörte, dort unerwartete Quellen plötzlichen Reichwerdens erschloß.

Schon von den Augenzeugen jenes Raufsches hatten manche eine solche Entschuldigung bereit, und selber Geistliche stellten die Ansicht auf, „daß man dies Alles nicht bloß dulden und den Unglücklichen zum Troste gewähren, sondern sogar unterstützen und selbst an hohen Festtagen gestatten müsse“ *).

Wie man auch über diese Rechtfertigung des damaligen Geschlechts urtheilen möge, so viel bleibt gewiß, daß ein Volk, welches in so schwerer Zeit so leichtfertig denken und handeln konnte, in einem tiefen sittlichen Verfall begriffen war.

Vermehrter Ein-
fluß des ausländi-
schen Wesens
auf die Sitten und
die Gesellschafts-
zustände Deutsch-
lands.

Einen wesentlichen Antheil an diesem Verfall hatten die durch den 30jährigen Krieg ganz außerordentlich vermehrten Berührungen Deutschlands mit dem Auslande.

Die Verbindungen der deutschen mit den fremden Höfen waren in Folge der politischen Verhältnisse immer inniger geworden; die Reisen der Männer vom Stande und der Gelehrten ins Ausland hatten sich in demselben Maße vervielfältigt, wie die wachsende Rohheit der Sitten und der Verfall der wissenschaftlichen Anstalten daheim das Aufsuchen auswärtiger Bildungsquellen oder die Erholung im Anschau'n geordneterer Zustände allen strebenden Geistern zum Bedürfnis machte; der Adel verkehrte mit den Officieren, der Bürger und Bauer mit den Kriegsknechten der aus aller Herren Ländern hier zusammenströmenden Soldateska, und bis in das innerste Heiligthum des Hauses und der Familie drängte sich fremde Sitte, fremde Sprache, fremde Denk- und Bildungsweise ein und unterdrückte mit offener Gewalt oder zerstörte mit der stillen Macht der Verführung die Anhänglichkeit an das Alte und Vaterländische.

Unter andern Verhältnissen hätten diese Wechselbeziehungen des deutschen Volks mit andern Völkern fruchtbare Elemente für dessen geistiges und sittliches Leben werden können — zum Theil wurden sie es auch, wie wir im weitem Verlaufe dieser Darstellung uns überzeugen werden.

*) Vol. Andrea's, „Briefe“, a. a. O., S. 314.

Allein der nächste und überwiegende Einfluß war ein verderblicher. Wie im kranken Körper die von außen zugeführten Stoffe, die den gesunden genährt und gekräftigt haben würden, nur die Krankheit steigern, weil er sie nicht verarbeiten, nicht das Schädliche von dem Heilsamen ausscheiden kann, so nahm das deutsche Volk, entnervt, verweichlicht und zerrüttet in seinen moralischen und gesellschaftlichen Zuständen, wie es bereits war, von dem Auslande jetzt ebenso das Schlimme, wie früher das Gute an und büßte zugleich, im Zusammenstoß mit Nationalitäten, die in sich viel abgeschlossener und fertiger waren, vollends den letzten Halt geistiger Unabhängigkeit und Eigenthümlichkeit ein. Es war nicht mehr, wie damals, als der freisinnige Ludwig von Anhalt oder der gelehrte Moriz von Hessen italienische und französische Kultur als ein fruchtbares Element der Veredlung des zu rohen deutschen Wesens zu benutzen verstanden, und als in den kräftigen und gebildeten Bürgerschaften Augsburgs und Nürnbergs die alte deutsche Denkungsart und Sitte auch beim lebhaftesten geistigen Verkehr mit fremden Ländern sich ungeschwächt behauptete*). Mein! Deutschland erschien jetzt, dem Auslande gegenüber, nach dem bitteren, aber wahren Ausdrucke eines Satirikers der damaligen Zeit, nur noch wie „ein Diener, der seines Herrn Livree trägt“**).

Deutsche Edelleute, Studenten und Bürger ahmten die Trachten und Manieren der fremden Kriegsleute nach, ließen ihr Haar in Zöpfen gekräuselt hinter den Ohren herabhängen und stolzirten bald in genesteltem Wams und zierlichem Spizentragen, bald in kriegerischem Lederkoller mit Schärpe und Sarraß einher. Frauen und Mädchen vertauschten die züchtige und fleidsame heimische Tracht mit den koketten Entblößungen der französischen oder der unschönen Steifheit und den künstlichen Umpolsterungen der spanischen Mode***). Die kräftigen Laute eines

*) S. oben S. 5, 12, 13.

**) Logau a. a. O. Die Stelle lautet vollständig so:

„Diener tragen indgemein ihrer Herren Livree;

Soll's denn sein, daß Frankreich Herr, Deutschland aber Diener sei?

Freies Deutschland, schäm' dich doch dieser schändlichen Knechtere!

***) Moscherosch, „Philanders Gesichte“, 1. Bd., S. 412. 760 u. a. Der abenteuerliche Simplicissimus, S. 66 u. a. — Die Satiren von Logau, Lauremberg, Nachel u. s. w.; Theluck, „Vergleich. des Nationalismus“, 1. Bd., S. 134; Jac. Falck, „Monsieur Alamode, der Stutzer des 30jährigen Kriegs“, in der Zeit:

Luther und Hans Sachs wurden mit Bestandtheilen der Sprachen aller Länder zu dem abenteuerlichsten Kauderwelsch vermengt*), und selber die Acten des deutschen Reichstags „füllten sich mit Worten, deren sich unsre Vorfahren geschämt haben würden“**).

Was nicht ausländisch, fremdartig oder, wie man es nannte, à la mode war, galt für unfein, pedantisch, altfränkisch; je öfter Jemand die Mode wechselte, je abenteuerlicher in Wahl und Zusammenstellung der Farben und Formen seiner Kleidung, je kauderwelscher in seiner Sprache, je gezielter oder bombastischer im Dreheln von Redensarten und Complimenten er austrat, desto mehr ward er bewundert.

Mit Recht haben die ernsteren Geister jener und der nächstfolgenden Zeit gegen Nichts so sehr, als gegen diese in allen Klassen des Volks verbreitete Vorliebe für das Ausländische geeifert, haben die Satiriker die schärfsten Pfeile ihres Spottes gegen diese Ausartung des Nationalgeistes gerichtet***).

schrift für deutsche Kulturgeschichte, Märzheft, S. 157 ff. — Lauremberg in seinem Gedichte: „Von alamodischer Kleidertracht“ (vorgedruckt der Ausgabe von Rachel's Gedichten von 1707), sagt:

„Tucht und Schamhaftigkeit is mit weggeschneben,
Mit halff blotem Lyve komen sie hergetreden.“

Ebendort wird gegen die dicken Wülste geeifert, welche die Frauen um die Hüften befestigten, um die Röcke bauschig zu machen (die Vorläufer der spätern Reifröcke) und für welche es verschiedene Spottnamen gab, wie: Weiberspeck, Verdugadin, Cachebastaard. Ferner spottet der Dichter über die Schuhe mit Hörnern bei den Männern, (man trage die Hörner nicht mehr am Kopf, sondern an den Füßen), die „Halstragen um die Stiefeln“ (Stiefelmanchetten), die balais de trougaleux (Schleppen) u. s. w.

*) Eine Probe eben so wol der Sprache wie der Denkweise damaliger Zeit enthält folgende Phrase aus einem zur Feier des westphäl. Friedens erschienenen „Freudenpiel“, (S. 79): Ein cavalier ist, welcher ein gut courage hat, maintient sein état und réputation; und giebt einen politen courtisanen ab.“ Andre Beispiele finden sich in dem Horribilicribrifax von A. Gryphius und anderen Lustspielen, ferner in den Complimentbüchern jener Zeit (s. Weimar. Jahrbuch, 1. Bd., S. 322).

**) Leibniz, „Deutsche Schriften“, 1. Bd., S. 446.

***) So vor Allen Moscherosch a. a. O. an zahlreichen Stellen, u. A. in der oft citirten: „O Ihr mehr als unvernünftige Nachkömmlinge! Welches unvernünftige Thier ist doch, das, dem andern zu Gefallen, seine Sprache und Stimme änderte?“

Die Scenen der Verwilderung und Gefeslofigkeit, worin manche Geschichtschreiber die schlimmste Folge jenes langen Kriegszustandes zu erblicken scheinen, verhalten sich zu dieser Verweichlichung und Verkünstelung der Sitten, wie ein Geschwür auf der äußeren Oberfläche des Körpers zu der Krankheit, welche das innere Mark und die edelsten Organe desselben ergriffen hat. Jenes mag durch seinen Anblick größeren Ekel erzeugen; diese aber verdirbt alle Säfte des Körpers, zehrt dessen ganze Kraft auf und greift zuletzt das Leben selbst an. Die Rohheit, welche sich der unteren Klassen bemächtigt hatte und theilweise selbst zu den mittleren und höheren heraufgestiegen war, ward durch die wiederhergestellte Autorität des Gesetzes und der Obrigkeit gebändigt und unschädlich gemacht, durch die Wiederbefestigung des religiösen und des Fami-

Haft du je eine Kage, dem Hunde zu Gefallen, bellen, einen Hund, der Kage zu Liebe, mauchzen hören? Nun sind wahrhaftig ein deutsches festes Gemüth und ein schlüpfriger wälscher Sinn anders nicht, als Hund und Kage, gegen einander geartet, und gleichwohl wollt Ihr, unverständiger, als die Thiere, ihnen wider allen Dank nacharten? Hast du je einen Vogel blärren, eine Kuh pfeifen hören? Und Ihr wollt die edle Sprache, die Euch angeboren, so gar nicht in Obacht nehmen in Eurem Vaterlande? — Psui Dich der Schande!“ — In dem Thesaurus paternus von G. v. Limburg (Mosers „Patr. Archiv“, 11. Bd., S. 332 ff.) heißt es: „Sonderbarer Sitten und Kleidung halber sich in fremde Lande zu begeben, ist eine große Thorheit und noch ein größerer Schaden und Unehr unserer Teutschen, daß wir dergleichen nit selbst anzustellen wissen sollten. Vor Jahren hat man junge Leute fein zur Teutschen Ernsthaftigkeit und Tapferkeit gewiesen, auch absonderliche Leute gezogen, welche reuten und reden und zu Kriegs- und Friedenszeiten mit Nutzen in ihrem Vaterland haben gebraucht werden können; jezund will man nur wackere und höfliche, ja nach dem fremden Modell gemachte Leute, das ist zu teutsch: leichtfertige, weibische und närrische haben, und läßt sich's ein Merkliches kosten, bis sie zur Vollkommenheit in solchen Dingen gelangen.“ Endlich sagt Leibniz in seinen „Unvorzeißlichen Gedanken, betreffend die Ausübung und Verbesserung der deutschen Sprache“ (Deutsche Werke, 1. Bd., S. 437): „Man hat Frankreich gleichsam zum Muster aller Zierlichkeit aufgeworfen, und unsere junge Leute, auch wohl junge Herren selbst, so ihre eigene Heimath nicht gekennt und deswegen alles bei den Franzosen bewundert, haben ihr Vaterland nicht nur bei den Fremden in Verachtung gesezt, sondern auch selbst verachten helfen und einen Ekel der Teutschen Sprach und Sitten aus Ohnerfahrenheit angenommen, der auch an ihnen bey zuwachsenden Jahren und Verstand behenken blieben. Und, weil die meisten dieser jungen Leute hernach, wo nicht durch gute Gaben, doch wegen ihrer Herkunft und Reichthums oder durch andere Gelegenheiten zu Ansehen und fürnehmen Aemtern gelanget, haben solche Franz-Gesinnte viele Jahre über Teutschland regieret.“

lienlebens gemildert und allmählig verdrängt; aber es bedurfte eines langen Zeitraumes, der vereinten Anstrengungen unserer größten Geister und neuer, schwerer Prüfungen, ehe die Nation von dem Gifte der fremden Ansteckung und von der allgemeinen Verderbniß ihrer Säfte, welche jene Unglückszeit ihr als traurige Erbschaft hinterlassen hatte, nur einigermaßen geheilt ward.

Dritter Abschnitt.

Vollendung der begonnenen Sittenveränderung an den deutschen Höfen. — Der Hof Ludwig's XIV. von Frankreich und sein Einfluß auf Deutschland.

Bestimmender
Einfluß der Höfe
auf die Sitten der
Nation seit dem
30jähr. Kriege.

Durch die tiefeinschneidenden Veränderungen, welche der dreißigjährige Krieg in den Gesellschaftszuständen und den Sitten der deutschen Nation hervorgebracht hatte, die Steigerung der fürstlichen Macht zu einem bis dahin noch nicht gekannten Grade, die höfische Untervürftigkeit des Adels, die Erschlaffung und Verweichlichung des Bürgerthums, die über alle Stände ausgebreitete Vorliebe für die ausländische, besonders die französische Sitte, welche den tonangebenden Einfluß der höhern Klassen sanctionirte — durch alles dies war in die Hände der Fürsten und ihrer Umgebungen eine große Verantwortlichkeit für die geistige und sittliche Zukunft der Nation gelegt. Sie konnten entscheidend wirken, ebensowol für eine kräftige Wiedererhebung, als für einen noch tieferen Verfall des gesunkenen Volksgeistes.

Ueberwiegend
schädliche Folgen
dieses Einflusses.

Die Mehrzahl der deutschen Fürsten betrat leider diesen letzten Weg. Durch das von ihnen gegebene Beispiel der Zügellosigkeit, der Mißachtung aller Gesetze bürgerlicher Moral, der unwürdigsten Nachäffung des Auslandes vollendeten sie, so viel an ihnen war, die sittliche Verderbniß der Nation, die Zerstörung der alterthümlichen Ehrbarkeit und die Entwicklung jenes Leichtsinns, dessen erster Keim, gleichfalls nicht ohne ihre Schuld, in den Zeiten der allgemeinen Auflösung gepflanzt worden war. Durch den blendenden Schimmer unnahbarer, übermenschlicher Hoheit, in den sie sich hüllten, erstickten sie

die letzten Reste von Unabhängigkeitsinn und Bürgerstolz, welche die vorausgegangenen Kriegsstürme noch verschont hatten, gewöhnten sie ihre Völker an eine slavische Unterwürfigkeit und eine feile Selbsterniedrigung; durch die Seichtigkeit ihres Geschmacks und die Oberflächlichkeit ihrer Bildung gaben sie ihren Umgebungen das Signal zu einer vornehmen Verachtung ernsterer Beschäftigungen, und durch ihre kleinliche Eitelkeit und ihre rücksichtslose Eigenliebe ermunterten sie dieselben zur Anwendung aller jener verächtlichen Mittel der Schmeichelei und Liebedienerei, durch welche die Niederträchtigkeit zu erlangen sucht, was dem wahren Verdienste versagt wird.

Beispiele guter Fürsten bald nach dem 30jährigen Kriege. Zwar unmittelbar nach dem dreißigjährigen Kriege zeigten sich manche deutsche Fürsten aufrichtig beieifert, durch ihr Beispiel wie durch weise Veranstaltungen den sittlichen Geist ihrer Völker wieder zu heben, ihre Bildung zu veredeln, wahre Religiosität zu pflegen und dem fanatischen Hass der verschiedenen Glaubensbekenntnisse gegen einander zu steuern. Mit dem Nestor der deutschen Fürsten, August von Braunschweig-Wolfenbüttel, dem „göttlichen Greise“, wie ihn die verehrungsvolle Dankbarkeit seiner Zeitgenossen nannte, wetteiferte an bürgerlicher Einfachheit der Sitten und ächt landesväterlicher Sorgfalt für das Beste seines Volkes der „fromme“ Ernst von Sachsen-Gotha*). In Hessen waltete ein würdiger Enkel des erlauchten Moriz, besonders eifrig bemüht, die getrennten Parteien der Protestanten zu versöhnen und religiöse Duldung zu verbreiten**). Den wichtigen Posten eines Erzkanzlers des heiligen römischen Reichs bekleidete damals Joh. Phil. von Schönborn, ein ebenso aufgeklärter als patriotisch gesinnter Fürst, die Seele aller Bündnisse deutscher Staaten gegen die drohende Eroberungssucht Ludwig's XIV., ein Freund und Kenner der Wissenschaften, der Gönner und Beschützer des aufstrebenden Geistes unseres großen Leibniz***). In Preußen führte der jugendliche Friedrich Wilhelm, das Gegenbild seines verschwenderischen, üppigen und charakterlosen Vaters, eine vollständige Wandlung in dem Geiste der Regierung und den Sitten des

*) A. Menzel, „Neuere Geschichte der Deutschen“, IX. Bd.; Schulze, „Leben des Herzogs Friedrich II. von Sachsen-Gotha“ (1831).

**) Hering, „Gesch. der kirchl. Unionsversuche“, 2. Bd., S. 133.

***) Guhrauer, „G. W. v. Leibniz“, 1. Bd., S. 49 ff.

Hofes herbei. Er war schon als Prinz, kaum dem Knabenalter entwachsen, so sehr erfüllt von der Würde und Verantwortlichkeit seines hohen Berufs, daß die ärgste Verführung machtlos an ihm abprallte *). Auch Carl Ludwig, der Sohn des unglücklichen Böhmenkönigs Friedrich von der Pfalz, obgleich in seiner Jugend zum Theil an dem leichtfertigen Hofe Carl's I. von England erzogen und auch als Mann nicht tadellos in seinem Familienleben, hielt doch eigentliche Schwelgerei und Sittenlosigkeit von seinem Hofe fern, schätzte und förderte Wissenschaften und Künste, huldigte einer religiösen Freisinnigkeit, wie sie damals kaum anderswo in Deutschland zu finden war **), und führte ein schlichtes, prunkloses Leben im zutraulichsten Verkehr mit seinen Unterthanen ***).

*) Von ihm wird erzählt, daß er während seines Aufenthalts in den Niederlanden einmal bei einem nächtlichen Gastmahl in dem prächtigen und üppigen Haag zu Ausschweifungen habe verführt werden sollen. Obgleich von Natur dazu geneigt, habe er sich doch überwunden und sei mit den Worten: „Ich bin es meinen Aeltern, meiner Ehre und meinem Lande schuldig,“ plötzlich aus dem Haag hinweg in das Lager des Prinzen Heinrich gereist, der, als er den Grund dieser Flucht des Jünglings erfahren, ihn auf die Achsel geklopft und gesagt habe: „Eine solche Flucht ist heldenmüthiger, als wenn ich Breda erobere. Ja, Vetter, Ihr habt das gethan, Ihr werdet Mehr thun. Wer sich selbst besiegen kann, ist zu großen Unternehmungen fähig.“ (Stenzel, „Geschichte des preuß. Staats“, 2. Thl., S. 14.)

**) Er gestattete den Socinianern den Aufenthalt in seinem Lande, berief Spinoza nach Heidelberg, baute in dieser Stadt eine Kirche, welche er den drei Confessionen gemeinsam widmete.

***) Häuffer, „Geschichte der Pfalz“, 2. Bd., S. 669, entwirft ein sehr anziehendes Bild von dem leutseligen, einfachen, dabei hochgebildeten Wesen des Kurfürsten. Derselbe nahm Theil an den Vogelschießen der Bürger zu Heidelberg, zahlte seine Einlage und schoss gleichwie jeder Andere. Auch auf Jahrmärkten und Kirchweihen vergnügte er sich mitten unter dem Volke. Wenn in dem Hause eines seiner Beamten ein Familienfest stattfand, sandte er ein Geschenk hin, ließ seine Töchter in Bürgerfamilien Gevatter stehen und zahlte für sie das herkömmliche Eingebinde. Fischer brachten ihm den Ertrag ihres Fischzugs, Bauerfrauen Erdbeeren, Landmädchen Blumen auf sein Schloß, und die Buben sangen ihn zu Johannis um Holz zum Johannisfeuer an; mit Allen unterhielt er sich leutselig und zutraulich. Brachtvolle und kostspielige Feste liebte er nicht, wohl aber geistvolle Gespräche über griechisches und römisches Alterthum, alte und neue Geschichte. Gelehrte Leute und Beamte aus der Stadt fanden sich zu zwangloser Unterhaltung bei ihm zusammen. An seinem Hofe wurden englische Dramen, aber auch die Stücke von Gryphius aufgeführt; dergleichen liebte er musikalische Genüsse. — Die Schattenseite seines Lebens, sein Ver-

Beispiele der entgegen-
gesetzten Art.

Allein schon gleichzeitig mit diesen besseren Fürsten begannen uns andere, welche, unbekümmert um ihrer Länders Wohlfahrt, nur den persönlichen Zwecken ihres Ehrgeizes nachjagen oder leichtsinnigen und verschwenderischen Neigungen fröhnen. Eberhard III. von Württemberg, welcher doch noch selbst das furchtbare Gericht des dreißigjährigen Krieges miterlebt hatte und dessen Land bis zur völligen Erschöpfung darniederlag, führte ein lustiges und üppiges Leben, trieb leichtfertige Liebeshändel und gestattete sich und seinen Hofleuten einen so verschwenderischen Luxus, daß schon 1640 das Consistorium ihm ernstliche Vorstellungen machte und ein Bild der eingerissenen Verderbniß vor seinem Blick entrollte, welches selbst seinen Leichtsinns erschreckte und ihm das Versprechen einer Abhülfe entlockte, die aber nur unvollständig und nicht von Dauer gewesen zu sein scheint. Denn wenige Jahre nach geschlossenem Frieden (1653) klagt der Hofprediger des Herzogs, der fromme Val. Andrea *), daß ein unerhörter Luxus des Hofes verzehre, was dem armen, bereits bis aufs Mark ausgesaugten Lande noch immerfort abgepreßt werde.

In Kursachsen, wo der geistessträge Johann Georg I., zufrieden mit Dem, was der Krieg ihm selbst und seinem Hause eingetragen, Wenig oder Nichts zur Vinderung der Noth des Landes und zur Wiederbelebung des gesunkenen Wohlstandes gethan, vielmehr nur seinen rohen Vergnügungen, der Jagd und dem übermäßigen Trinken, gefröhnt und seine Hofleute fast unbeschränkt hatte schalten lassen **), be-

hältniß zur Degenfeld (die er sich förmlich antrauen ließ, nachdem er seine Gemahlin verstoßen hatte) entschuldigt Häuffer (a. a. O. S. 713) mit dem unverträglichen und unleidlichen Wesen dieser Letztern. Jedenfalls wird man Häuffer darin Recht geben müssen, daß jenes Verhältniß nicht entfernt den frivolen und entsetzlichen Charakter gehabt haben könne, welchen die spätere Mätressenwirthschaft anderer deutscher Fürsten hatte; sonst würden die Töchter des Kurfürsten, Elisabeth Charlotte (die bekannte Herzogin von Orleans) und die Margräfin Luise, schwerlich eine so tüchtige und makellose moralische Bildung gehabt und würde die Erstere (die Tochter der verstoßenen Kurfürstin) nicht mit so viel Anhänglichkeit und Achtung von der Nebenbuhlerin ihrer Mutter und von ihren Stiefgeschwistern gesprochen haben. — (Vergl. auch K. Fr. v. Moser's „Patriot. Archiv“, 11. Bd., S. 209—230.)

*) Dessen „Ungedruckte Schreiben“ in dem „Patr. Archiv“, 6. Bd., S. 321. 357. Vergl. auch Spittler, „Geschichte Württembergs.“

**) Dies deutet selbst Glafen, der doch immer nur Gutes von den Fürsten, deren Geschichte er schreibt, zu erzählen weiß, in den Worten an: „Seine Bedienten konn-

gann sein Sohn Johann Georg II. alsbald mit glänzendem Soldatenspiel, rauschenden Festen, Jagden und Thierhegen, italienischen Opern und prächtigen Feuerwerken, dem Sammeln von Kunstwerken und kostspieligen Karitäten aller Art ein so verschwenderisches Treiben, daß schon 1657 die Stände sich gedrungen fühlten, zu Gunsten des, unter der Last der Abgaben fast erliegenden Volkes ihm vorzustellen: „Se. Durchlaucht wolle den kümmerlichen Zustand seiner, zu Sumpf und Boden getriebenen Unterthanen zu Herzen nehmen, aus treuer landesväterlicher Huld und Liebe gegen sie der unwiderstehlichen Noth in Etwas nachgeben, die Bedürfnisse der Regierung über des Landes Vermögen nicht erstrecken, insonderheit bei seinem Hofstaat einziehen und selbigen nach dem Beispiel seiner Vorfahren, welche ihn bei Weitem so kostbar nicht geführt, da des Landes Zustand doch viel besser gewesen, gnädigst einrichten“ *). Ferdinand Maria von Baiern, der Sohn jenes Maximilian, welcher aus Großmannsucht, um den seinem Vetter von der Pfalz entfallenen Kurhut sich aufzusetzen und eine Rolle neben Oesterreich zu spielen, sein Land mit Schulden belastet hatte, schien zwar anfangs, durch die wahrgenommene Zerrüttung der Finanzen erschreckt, einem Systeme weiser Sparsamkeit huldigen zu wollen; allein bald, verleitet von seiner italienischen Gemahlin, welche den Geschmack für Künste und die Neigung zu kostspieligem Luxus aus ihrem Vaterlande mitgebracht, ergab er sich einer unerhörten Prachtliebe und Verschwendung. Schon 1658 entstand in München ein italienisches Schauspielhaus nach dem Muster desjenigen von Vicenza; die Schlösser und Parks von Nymphenburg und Schleißheim ahmten den prunkenden Geschmack der Schlösser und Gärten von Versailles und Marly nach, und ein ungeheurer Schatz von kostbaren Schmucksachen und Geräthschaften aus Gold, Silber und Edelsteinen, welche der Kurfürst und die Kurfürstin in ihren Gemächern anhäuften, lag als todttes Kapital müßig da, während dem ausgefogenen Lande die Mittel zur Wiederaufhülse der zerstörten Gewerbe und der darniederliegenden Landwirthschaft mangelten **).

ten sich auch wohl bei ihm wärmen; wiewohl dessen, als gewöhnlich, Mancher mißbraucht“ („Kern der Gesch. des hohen Kurhauses Sachsen“ S. 177).

*) Weiße, „Neueste Gesch. Sachsens“, 1. Thl., S. 186.

**) Zschokke, „Bairische Geschichten“, 3. Bd., S. 383. — W. Menzel, „Gesch. der Deutschen“, 4. Bd., S. 3, berichtet: an der Stickerei des kurfürstlichen Paradebettes seien allein 2 Centner 19 Pfd. Gold verschwendet gewesen. Ebenso erzählt

Zunehmende Ver-
derbniß an den
Höfen in den fol-
genden Jahrzehn-
ten.

Je weiter wir uns sodann von den Zeiten des dreißig-
jährigen Kriegs entfernen, desto allgemeiner verbreitet,
desto höher gesteigert, desto ungeschelter hervortretend er-
scheint an den deutschen Fürstenhöfen die Leichtfertigkeit der Sitten,
die Lust an eitlem, prunkendem Luxus, die Verachtung der heimischen
und die Nachahmung der fremden Sitte. Schon der nächste Nachfolger
des ehrwürdigen und gelehrten August von Braunschweig-Wolfenbüttel,
Rudolph August, welcher Jenem 1666 in der Regierung folgte,
war zwar ein tapferer, aber auch ein sehr lebenslustiger und prachtlie-
bender Fürst, der, so viel seine kriegerischen Unternehmungen ihm Zeit
ließen, gern den Carneval Venedigs besuchte und die Vergnügungen,
die er dort kennen lernte, in seine nordische Residenz verpflanzte*). Die
Vettern Augusts, die Herzöge Georg Wilhelm und Johann Fried-
rich von Braunschweig-Lüneburg waren schon während des dreißig-
jährigen Kriegs (von 1641 an) an den Höfen von England, Frankreich
und Italien umhergezogen. Zur Regierung gelangt — eben an der
Schwelle des wiederhergestellten Friedens (1648) — litt es Georg Wil-
helm nicht lange im eigenen Lande; die Verwaltung desselben seinen
Räthen überlassend, eilte er von Neuem der üppigen Lagunenstadt zu,
bezahlte die Ehre, ins goldene Buch der venetianischen Nobili eingetra-
gen zu werden, mit hohen Summen, die er im Spiele verlor, und brachte
italienische Musik und italienische Tänzerinnen mit sich heim**). Seinem
Bruder Johann Friedrich kosteten die Reisen nach Italien, deren er fünf
unternahm und auf deren letzter er im fremden Lande starb, noch viel mehr.
Denn schon bei seinem zweiten Aufenthalte daselbst (1651) ließ er sich
durch die überlegene Geistesgewandtheit römischer Gelehrten und die ge-
heimnißvollen Gaukeleien wunderübender Rattres verführen, seinen väter-

Wernicke, „Gesch. der Neuzeit“, 1. Abthl., S. 442, die Kurfürstin habe fünf Schränke
voll Tafelgeschirr besessen — aus Krystallen geschnittene Kannen u. a. Gefäße, große
Achate in Gold und Edelsteine gefaßt, Wasserbecken aus Gold, so schwer, daß sie ein
Mann kaum mit zwei Armen in die Höhe heben konnte, Diamanten von 40—50 Ra-
rat, einen Smaragd, groß wie ein Hühnerei u. s. w. — das Ganze im Werthe von
vielen Millionen.

*) Behse, „Deutsche Höfe“, 18. Bd. Vergl. auch Rommel, „Briefwechsel zwi-
schen Leibniz und dem Landgrafen von Hessen-Rheinfels“, 3. B., S. 236. Der
Landgraf tadelt den Herzog, daß er in so bedrängter Zeit so viel Aufwand für Opern
u. dgl. mache.

**) Behse, 18. Bd.

lichen Glauben abzuschwören und in den Schooß der heiligen Kirche zurückzukehren — ein Schritt, für den er leider in der nächsten Zeit nur zu viel Nachfolger unter seinen fürstlichen Standesgenossen in Deutschland fand *)! In Hessen-Darmstadt folgte auf eine Reihe mäßiger und für das Landeswohl thätiger Fürsten im Jahre 1678 der ehrfürchtige und prachtliebende, baulustige und im Schuldenmachen rücksichtslose Ernst Ludwig, und die von ihm betretene Bahn ward von seinen Nachfolgern durch das ganze folgende Jahrhundert hindurch nicht wieder verlassen **). In der Pfalz begann nach den nüchternen und landesväterlichen Regierungen Carl Ludwig's und seines Sohnes ein flotteres Leben unter der katholischen Linie Neuburg, und in Baiern ward die, zwar übertriebene, aber solide Prachtliebe Ferdinand's bei Weitem verdunkelt durch die ausschweifenden Verschwendungen Mar Emanuel's, während die einfachen und züchtigen Sitten, welche im Uebrigen unter jenem Kurfürsten am Hofe geherrscht hatten, einem Strudel der tollsten Niederlichkeit weichen mußten ***). In Sachsen steigerten sich der Prunk des Hofes, die Vorliebe für ausländisches Wesen und die Frivolität von einer Regierung zur anderen, bis sie unter August dem Starcken, am Ende des Jahrhunderts, ihren Höhepunkt erreichten, und in Württemberg, wo „der Väter alte Sitte“ am zähesten dem eindringenden Verderben Widerstand leistete, und Landstände, Consistorium und eine kleine Zahl alter treuer Räthe den jugendlichen Leichtsinne des Fürsten noch eine Zeit lang in Schranken hielten, siegte doch allmählig der französische Hofstolz mit dem steifen Ceremoniel und den lockern Sitten, dem vielgliederigen Hofstaate und den kostspieligen Hoffesten, der eingebildeten Göttlichkeit der fürstlichen Persönlichkeit und der rücksichtslosen Entfesselung aller ihrer menschlichen Schwächen und Leidenschaften †).

Einfluß der Wiedereinsetzung der Stuarts auf den englischen Thron und der Thronbesteigung Ludwig's XIV. von Frankreich auf diese Verhältnisse.

Zwei Ereignisse von allgemein europäischem Charakter trugen dazu bei, diese Entwicklung der Dinge in Deutschland zu beschleunigen, die Wiedereinsetzung der Stuarts und die Thronbesteigung Ludwig's XIV. von Frankreich. Im Jahre 1660 ward Carl II. durch

*) Seine Befehrungsgeschichte ist es wahrscheinlich, die dem Schiller'schen Romane: „Der Geisterseher“ zu Grunde liegt.

**) Walther, „Gesch. von Hessen-Darmstadt“ (1854).

***) Bschoffe a. a. O.

†) Spittler, „Gesch. Württembergs“, S. 278 ff.

Beschluß des Parlamentes auf denselben englischen Thron zurückgeführt, den zwölf Jahre zuvor sein Vater, zugleich mit seinem Leben, eingebüßt hatte. Nicht gewarnt durch dessen Schicksal, vielmehr übermüthig gemacht durch die kaum noch erwartete günstige Wendung seines Geschicks, suchte er für die lange Entbehrung der Macht durch um so schrankenlosen Genuß aller Mittel und Reize derselben sich zu entschädigen. Schon Carl I. hatte französischer Sitte und Lebensweise gehuldigt; sein Sohn, der die Jahre der Verbannung an dem glänzenden und schlüpfrigen Hofe der Bourbons zugebracht, überbot an Pracht, Feinheit, aber auch Leichtfertigkeit der Sitten nicht nur seinen Vorgänger, sondern beinahe seine Lehrmeister selbst. „Alles an seinem Hofe athmete,“ wie ein zeitgenössischer Schriftsteller bemerkt, „nur Freude, Genuß und jene Pracht und Verfeinerung, wie sie nur die Reigungen eines zärtlichen und galanten Fürsten hervorrufen können*.“ „Es gab keine Ausschweifung,“ bestätigt Macaulay, „welche nicht durch die zur Schau getragene Lasterhaftigkeit des Königs und seiner Lieblingshöflinge ermuthigt worden wäre**).“

Es hat uns nicht gelingen wollen, bestimmte und unmittelbare Anzeichen des Eindruckes zu entdecken, welchen dieses von England aus gegebene Beispiel auf die herrschenden Kreise Deutschlands hervorgebracht; wir können indeß kaum daran zweifeln, daß ein solcher Eindruck stattgefunden und daß er zu der Vollendung des schon begonnenen Umschwunges in den Sitten und Ideen dieser Kreise nicht wenig beigetragen habe. Der Hof der Stuarts war von jeher ein gern gesuchter Aufenthalt des hohen deutschen Adels gewesen. Noch im dreißigjährigen Kriege hatte Carl Ludwig von der Pfalz sich für die Leiden seiner Verbannung an den Lustbarkeiten von Whitehall erholt, welche damals gerade in ihrer höchsten Blüthe standen, und seinen alten, sittenstrengen Räthen hatte es nicht wenig Kummer gemacht, zu sehen, mit welchem Leichtfinn der junge Fürst sich den Verführungen der „sybaritischen Insel“ (wie sie das damalige England nannten) hingab***). Die beiden Prinzen von

*) Mémoires de Grammont, bei Hettner, „Gesch. der engl. Literatur von 1660—1770“, S. 99.

**) „Geschichte von England“, 1. Bd., 2. Kapitel (S. 194 der Beseler'schen Uebersetzung).

***) Rusdorff, „Epistolae“, bei Moser, „Patriot. Archiv“, 11. Bd., S. 216.

Braunschweig-Lüneburg, Georg Wilhelm und Johann Friedrich, waren Zeugen der beginnenden Katastrophe gewesen *), die mit der Vertreibung jenes lustigen und glänzenden Hofes und mit der strengen Herrschaft der Puritaner endete. Man darf annehmen, daß sowol das unglückliche Schicksal Carl's I., als die Wiedereinsetzung seines Sohnes auf den englischen Thron das lebhafteste Interesse an den deutschen Höfen erregte, daß die deutschen Fürsten in jenem Ereigniß eine gemeinsame Schmach, in diesem einen gemeinsamen Triumph aller europäischen Dynastien (zu denen seit dem westphälischen Frieden auch sie sich rechneten) erblickten, daß der deutsche Adel die Verdrängung des finstern Puritanerthums durch das Wiederemporkommen der flotten Zügellosigkeit der Cavaliers an Carl's II. Hofe als einen Sieg des edelmännischen Wesens überhaupt feierte, und daß in dem Ideenkreise dieser Leute, sympathetisch mit ihren Standesgenossen in England, sich unwillkürlich die Vorstellung einer lockern Lebensweise und einer übermüthigen Verachtung der herrschenden Moral mit dem Bewußtsein cavaliermäßiger, loyaler Gesinnung, das Bild puritanischer Sittenstrenge dagegen mit dem Gedanken an Revolution, Königsmord und Umsturz der ganzen Staatsordnung verwebte.

Ungleich entscheidender freilich wirkte das Beispiel Ludwig's XIV. von Frankreich. Hier war ein jugendlicher Monarch, von der Natur mit allen Vorzügen des Geistes und des Körpers geschmückt, um zu glänzen, zu bezaubern und zu imponiren, ebenso glücklich und kühn auf dem Felde der Diplomatie und der Waffen, wie auf dem der Galanterie, ebenso unermüdblich in der Verfolgung großartiger Pläne der Weltherrschaft, wie in der Aufsuchung immer neuer Quellen des Vergnügens für sich und seine Umgebungen. Man sah diesen jungen Fürsten, fast noch als Knabe, mit dem ersten Schritt auf die Stufen seines Thrones die widerspenstigen Parteien unter seine Füße treten und dem auf seine alten Rechte poehenden Parlamente von Paris mit der Reitpeitsche in der Hand Geseze dictiren. Man sah den alten und glänzenden Adel Frankreichs, der noch eben erst in den Kriegen der Fronde das Haupt so stolz erhoben hatte, demüthig die königliche Hand küssen und um einen gnädigen Blick aus dem Auge der Majestät buhlen. Man sah Gelehrte

*) „Leben Herzog Joh. Friedrich's“, von Leibniz, in Dessen Schriften, herausg. v. Persz, 1. Bd., S. 6.

und Dichter sich zu dem Hofe dieses neuen Augustus drängen und seine Verdienste um Kunst und Wissenschaft verherrlichen. Man sah die ganze Nation slavisch dem allmächtigen Beherrscher huldigen, der, indem er sie im Innern erniedrigte und knechtete, sie nach außen groß und gebietend machte. Man sah Paris und Versailles von der Hand dieses prachtliebenden Monarchen mit kostbaren Gebäuden und Kunstwerken aller Art geschmückt; Europa hallte wieder, wie von seinen Siegen und Eroberungen, so von dem Zauber seiner Feste, dem Glanze seiner Hofhaltung, der Schönheit der Frauen und der Tapferkeit der Cavaliere, welche sich um ihn drängten, der Anmuth und Feinheit der geselligen Formen, wie der strengen Hoheit des Ceremoniells, womit er sich umgab.

Der Eindruck, den diese Erscheinung auf alle Höfe Europas machte, war groß und zaubergleich — nirgends so verhängnißvoll, wie in Deutschland.

Nachahmung
Ludwig's XIV. an
den deutschen Hö-
fen.

Durch Ludwig's verführerisches Beispiel ermuntert, wagten nun erst die meisten deutschen Fürsten, die Souveräne im vollen Sinne des Wortes zu spielen und die Lehre von der göttlichen Erhabenheit des Monarchen und dem Aufgehen des ganzen Staates in ihm — eine Lehre, welche in Ludwig's Persönlichkeit und seinen Handlungen so glänzend verkörpert erschien — auch bei sich in ihrer Weise und nach ihren Kräften zur Anwendung zu bringen*). Gänzlich vergessend, daß, was dem Beherrscher eines mächtigen Reichs erlaubt und wohlanständig sein mochte — ein königlicher Luxus und der imponirende Pomp der Majestät —, auf einem Gebiete von wenigen Quadratmeilen nachgeahmt und aus den Mitteln armer und erschöpfter Bevölkerungen bestritten, zugleich eine Lächerlichkeit und ein Frevel war, ohne die Fähigkeit und meist auch ohne den Willen, den Mißbrauch fürstlicher Gewalt zur Befriedigung persönlicher Leidenschaften, den sie Ludwig XIV. ablernten, wenigstens durch große Schöpfungen im Innern und große Thaten nach außen zu sühnen, wie jener König that — fand ihre schwachsinnige Eitelkeit sich darin befriedigt, das Ceremoniell des Hofes von Versailles mit kleinlicher Genauigkeit nachzubilden und die fürstliche Person mit dem leeren Gepränge von Formen und Titulaturen, denen der Inhalt reeller Macht fehlte, und eines Hofstaates, dessen Zahl

*) Spittler, „Geschichte Württembergs“, S. 278.

und Glanz in grellem Mißverhältniß zu der Kleinheit der Länder stand, Uebermäßige Aus- komödienhaft herauszuputzen. Während die größeren dehnung des Hof- Reichsstände mit Kammerherren und Kammerjüngern, mit Ceremonienmeistern und Hofmarschällen, mit Stall- und Jägermeistereien, mit Adjutanten und anderen Hofchargen, sammt einem ganzen Troß von Livreebedienten, Jägern, Heiducken, Läufern u. s. w., einen Aufwand trieben, der die Kräfte ihrer Länder und die Hülfquellen eines geordneten Haushaltes weit überstieg *), wollte auch der kleinste Reichsgraf seinen Hof haben und sein „Lever“ nach dem Muster Ludwig's XIV. halten, wenn auch, statt alles Hofstaates, nur ein Stallmeister und ein Amtmann dabei erschienen **), wollte sein „Recht der Waffen“ durch ein paar Soldaten, die er vor seinem Schlosse paradiren ließ, und sein „Recht der Gesandtschaften“ durch einen Geschäftsträger an dem oder jenem fremden Hofe, besonders am französischen, ausüben, mit einem Worte, auf seinem Territorium, welches oft nicht viel größer war, als ein großes Rittergut, den „Souverän“ ebenso gut spielen, wie Se. Allerdürftigste Majestät von Frankreich ***).

Rang- und Titel-
streit.

Der lächerliche Streit um Rang und Titel, der schon bei den Verhandlungen zu Osnabrück und Münster die deutschen Fürsten dem Spotte des Auslandes ausgesetzt und den Abschluß des von der Nation so schmerzlich ersehnten Friedens um Monate verzögert hatte, entbrannte heftiger, seitdem jeder Fürst sich ein Ludwig XIV. im Kleinen dünkte und seine Würde nicht bloß gegenüber seinen deutschen Mitständen, sondern auch vor den Augen jenes Monarchen, als des von ganz Europa anerkannten Schiedsrichters der Etiquette (von dem er sich natürlich beachtet hoffte und wünschte), aufrechterhalten zu müssen glaubte. Im Jahre 1670 nahmen die Kurfürsten für ihre

*) Vergl. den 1. Bd., 4. Abschnitt, S. 231. 233, wo die finanzielle Seite dieses Unwesens hervorgehoben ist.

**) Ritter v. Lang, „Memoiren.“

***) Il n'y a pas jusqu' au Cadet d'une ligne apanagée, qui ne s'imagine d'être quelque chose de semblable à Louis XIV; il batit son Versailles, il a ses maitresses, il entretient ses armées, sagt Friedrich der Große in seinem „Antimachiavell.“ Bekannt ist von Friedrich d. Gr. die Anekdote, daß, als ein solcher winziger Reichsstand ihn bei der Durchreise durch sein Gebiet mit großem Pompe empfing und seine Freude ausdrückte, den König von Preußen in „seinen Staaten“ begrüßen zu können, der König lächelnd erwiderte: „Voilà deux souverains, qui se rencontrent.“

Gesandten und wirklichen Geheimen Rätthe den Titel Excellenz an, was bisher nur die Könige gethan. Darüber geriethen die „altfürstlichen“ Häuser in große Aufregung, und die Frage: ob nicht ihnen das gleiche Recht zustehe, schien wichtig genug, — nachdem kein Geringerer, als Leibniz, sie zum Gegenstande einer gelehrten staatsrechtlichen Untersuchung gemacht hatte*) — einer eigens dazu berufenen Versammlung von Bevollmächtigten dieser Häuser vorgelegt zu werden. Wirklich fand eine solche Vereinigung im Jahre 1700 statt, und sie entschied nicht bloß jene inhaltsschwere Frage bejahend, sondern faßte auch den nicht weniger wichtigen und welthistorischen Beschluß: daß inskünftige auch die altfürstlichen Häuser, gleich den kurfürstlichen, sich nicht mehr mit bloßen Kammerjunkten begnügen, sondern Kammerherren halten wollten**).

Von ähnlichen verhängnißvollen Fragen ward Deutschland seit dieser Zeit noch öfters bewegt. Die kurfürstlichen Gesandten am Reichstage genossen das Vorrecht, daß ihre Stühle auf den Teppich gestellt wurden, auf welchem der kaiserliche Prinzipalcommissar unter einem Baldachin saß, so oft er den Gesandten der Stände Audienz gab. Es war kein geringer Triumph für die, auf jenes Vorrecht der Kurfürsten eifersüchtigen Fürsten, als es ihren beharrlichen Anstrengungen gelang, so viel zu erreichen, daß wenigstens die vordern Füße der Stühle ihrer Gesandten auf den Franzen des Teppichs stehen durften***)! Zwischen dem königlichen und dem herzoglichen Hause von Gottorp-Holstein ward ein langer Streit darüber geführt, ob in den gemeinschaftlichen Regierungspatenten auch der Name des Herzogs, oder nur der des Königs, mit Fracturschrift geschrieben werden solle. Der Herzog verweigerte die Mitunterzeichnung des Landgerichtspatents bis zum Austrag dieses Streites und hinderte dadurch acht Jahre lang die gemeinschaftliche Justiz in den Herzogthümern, bis endlich (1710) ein förmlicher Verzicht des Herzogs, im Hamburgischen Vergleich, dem Lande die geordnete Rechtspflege und dem Könige die Beruhigung, nur seinen Namen in Fraktur geschrieben zu sehen, zurückgab †).

*) In der schon oben, S. 37, erwähnten Schrift: De suprematu principum.

**) Schlözer, „Staatsanzeiger“, 18. Heft.

***) Keyßler, „Reisen durch Deutschland“, 2. Bd., S. 1249.

†) Hojers „Chronik“, 1. Bd., S. 71. Bei Dr. Bauer, „Geschichte der Politik u. s. w. des 18. Jahrh.“, 1. Bd., S. 56.

Selbsterniedrigung deutscher Fürsten gegenüber Ludwig XIV.

Ludwig XIV. machte sich diese Eitelkeit der deutschen Fürsten für seine Absichten zu nütze. Seine Gesandten schwärmten an den Höfen der „Herren Vettern“ umher, und die Gesandten dieser, oder sie selbst und ihre Prinzen, wurden mit wohlberechneter Auszeichnung in Versailles empfangen. Für die deutschen Fürsten, die im frischen Genuße ihrer erst unlängst (im westphälischen Frieden) öffentlich anerkannten Souveränitätsrechte schwelgten, waren diese Beziehungen zu dem mächtigen Beherrscher Frankreichs ein Gegenstand wetteifernden Ehrgeizes. In wenig Jahren war Deutschland mit französischen Commissären überschwemmt*), welche durch ihre Schmeicheleien die kleinen deutschen Souveräne in der Eitelkeit ihres Herrscherdünkels bestärkten und durch die mit freigebiger Hand gespendeten Subsidien ihre Genußsucht zugleich befriedigten und zu immer größeren Ausschweifungen reizten. Nur mit Erörthen kann der Patriot daran zurückdenken, wie zu derselben Zeit, wo Ludwig mit trotzigem Uebermuth deutsche Provinzen an sich riß und blühende Grenzländer verwüstete, die Blüthe des hohen deutschen Adels eben diesem Ludwig durch Nachahmung seines Geschmackes, seiner Etikette, seiner Sprache und nicht am wenigsten seiner Ausschweifungen ihre schmeichlerischen Huldigungen darbrachte und sich hochgeehrt fühlte, wenn der niedrigste Höfling des allbewunderten Königs diesen äffischen Bemühungen gnädigen Beifall zulächelte.

Der Reichstagsbeschluß, der 1689 erging, und das Herumreisen französischer Agenten in Deutschland, sowie das Halten französischer Bedienten an den deutschen Höfen verbot**), blieb, wie so viele Reichstagsbeschlüsse, ohne Erfolg.

Die öffentliche Meinung und ihr Verhalten gegenüber dem Treiben der Höfe.

Selbst ein noch so kräftiger Widerspruch der öffentlichen Meinung (oder dessen, was man für jene Zeit so nennen möchte) würde diesem Zuge, der sich der herrschenden Kreise bemächtigt hatte, schwerlich Einhalt gethan haben. Einzelne Versuche eines solchen mäßigenden Einflusses, deren sich auch jetzt noch hier und da ein pflichttreuer Geistlicher oder Beamter oder eine gewissenhafte Landschaft unterfangen, wurden mit immer größerer Schroffheit zurückgewiesen, nicht selten an den Urhebern selbst streng geahndet. Wie

*) Moser, „Polit. Wahrheiten“, 1. Bd., S. 103.

**) W. Menzel, „Gesch. der Deutschen“, 4. Bd., S. 82.

Bal. Andrea in Stuttgart, so büßte Jac. Phil. Spener in Dresden den Eifer, womit er gegen die Ausschweifungen des Hofes die strengen Pflichten des geistlichen Gewissensrathes zu üben gewagt, mit dem Verluste seines Amtes und der gezwungenen Entfernung aus dem Lande*). Von dem Stamme der ehrenwerthen bürgerlichen Beamten, welche so lange das vereinte Wohl des Fürsten und des Landes berathen hatten, verschwindet der letzte Rest um den Anfang des 18. Jahrhunderts, und die neuen „Minister“, welche an die Stelle der alten „Räthe“ treten, bringen meist mit dem französischen Titel auch französische Regierungsmarimen und Hofsitzen mit**). Landstände aber, welche mit Bewilligungen fargen, werden in Ungnaden entlassen und an manchen Orten gar nicht wieder berufen***).

Leider müssen wir aber auch beurfunden, daß ein solcher Widerstand des sittlichen und des vaterländischen Geistes gegen die wachsende Entartung der herrschenden Kreise immer seltener wird, daß vielmehr die Nation sich immer mehr mit der Richtung, welche jene einschlagen, zu befreunden scheint. Die Folgen der Entsittlichung des Bürgerthums, deren Ursachen wir im vorigen Abschnitt zu schildern versuchten, traten in erschreckender Weise hervor. Das Beamtenthum fand es bequemer, das von oben gegebene Beispiel nachzuahmen, als durch eine Gewissenhaftigkeit, die längst für altväterisch galt, sich unbequem und verhaßt zu machen†). Ein großer Theil der Geistlichen legte größeres Gewicht auf die Gunst des Hofes, als auf die Pflichten ihres seelsorgerischen Amtes††). Gelehrte vom ersten Range schmeichelten dem Souveränitätsdünkel der Fürsten und ihrer Ueberhebung über das bürgerliche Sittengesetz, oder wagten doch keinen entschiedenen Einspruch dagegen. Der ehrwürdige Hans Veit von Seckendorf, ein Staatsmann und Gelehrter vom alten Schrot und Korn, legte wenigstens einen stillschweigenden Protest gegen die an den Höfen eingerissene Sittenverderbniß ein durch seine beiden

Die Gelehrten und
ihr Verhalten ge-
gen die Großen:
V. v. Seckendorf,
Leibniz, Gbr. Tho-
masius u. A.

*) Hoßbach, „Spener und seine Zeit.“ Vergl. Spittler, „Gesch. Württembergs“, S. 281 ff.

**) Moser, „Patriot. Wahrheiten.“

***) So z. B. in Baiern seit 1669. Vergl. Zschokke, „Bair. Gesch.“, 3. Bd., S. 383.

†) S. den 1. Bd., S. 87. 93.

††) Moser's „Patr. Archiv“, 6. Bd., S. 321.

berühmten Werke: „Der deutsche Fürstenstaat“ (1652) und „Der Christenstaat“ (1686), in denen er den Fürsten, dem Adel und der ganzen Nation einen Spiegel vorhielt: wie sie sein sollten und wie sie ehemals gewesen*). Andere huldigten rückhaltlos dem neuen Zeitgeiste. Wir bedauern, an der Spitze dieser Letzteren den ersten Gelehrten jener und beinahe aller Zeiten, den berühmten *Leibniz*, nennen zu müssen. Zwar eiferte derselbe mit einer, gewiß aufrichtigen Hefigkeit gegen die Hinneigung der Deutschen zu ausländischem Wesen, aber er selbst fühlte sich mächtig angezogen von jener schimmernden Atmosphäre Ludwig's XIV., welcher mit derselben Hand, mit der er das deutsche Reich mißhandelte, deutschen Gelehrten (durch das Mittel seiner großartigen wissenschaftlichen Anstalten) Auszeichnungen zuertheilte, die das eigene Vaterland in stumpfsinniger Gleichgültigkeit ihnen versagte, und seine Schuld war es sicherlich nicht, wenn der „größte König“, wie er ihn nannte, seinen Versuchen einer Annäherung sich nicht günstiger erwies**). Das Bewußtsein der eigenen Würde aber, welches dem Gelehrten, gegenüber den Großen, ziemt, verleugnete dieser glänzende Geist so sehr, daß es kaum Etwas im Bereiche der Fürstenpolitik gab, was er nicht entweder stillschweigend gutgeheißen oder öffentlich vertheidigt hätte***). Die Herausgeber der *Acta Eruditorum*, des damals

*) In der Vorrede zur 3. Aufl. des „Deutschen Fürstenstaates“ (1664) sagt er: „Sollte Jemand gedenken, daß nach der Art, wie die Beschreibung fordert, vielleicht wenig oder keine Länder in Deutschland regiert werden, Der wolle erwägen, daß es viel nützlicher sei, das Gute, als das Böse, aus jedem Dinge anzumerken. Die Gebrechen und Laster der Höfe sind mir, leider, der ich die meiste Zeit meines Lebens an Höfen zugebracht, so wenig, als Anderen, verborgen, und wird freilich die Unordnung jessiger Zeit so groß, daß es wohl heißen mag: „*Difficile est, satiram non scribere.*“

**) In einem Briefe an Guet (1679), i. Guhrauer, „*G. W. v. Leibniz*“, 1. Bd., S. 363.

***) Das obige, vielleicht etwas hart klingende Urtheil über den großen Philosophen ist nicht ein bloßes Echo jener Stimmen, die sich schon im vorigen Jahrhundert, also in einer dem Leben und Wirken Leibnizens viel näher liegenden Zeit, zum Theil weit stärker über ihn aussprachen — wie der Abt Mosheim, welcher sagte: „*Leibniz war Alles, was man haben wollte*“ (Danzel, „*Gottsched und seine Zeit*“, S. 26), oder Herder's, welcher L.'s politische Schriften „zum Theil gar zu treu, held und gewärtig den damaligen Zeitumständen“ nennt („*Abrastraa*“, 3. Bd., S. 128) und über seine Bestrebungen für eine Union der Katholiken und der Protestanten so urtheilt: „*Daß dieser Weg zu dem gehofften Resultate schwerlich führe, war ihm vielleicht ebenso klar, als gleichgültig.*“ — „*Manche Fürsten,*

einzigsten und allgemein anerkannten Organ der deutschen Gelehrtenwelt, erklärten unumwunden, daß sie Nichts ihrer Kritik unterziehen würden, was die Rechte oder die Handlungen der Fürsten betreffe*). Die Juristenfacultät zu Halle, welche unter ihren Mitgliedern einen Chr. Thomasius, Gundling, Ludewig und andere berühmte Ge-

die ihn zu Unterhandlungen anregten, waren dem Katholicismus gewogen, und Leibniz, er selbst, wo konnte er mehr Ehre und einen größern Wirkungskreis finden, als in der katholischen Kirche?" (Ebenda S. 117 ff.) —, sondern es gründet sich auf bestimmte Handlungen und Aeußerungen des Philosophen. Wenn derselbe z. B., um die Bemühungen des kathol. Pfalzgrafen von Neuburg um die polnische Krone zu unterstützen, in einer Denkschrift dem poln. Adel schmeichelt und die Alleinberechtigung des kathol. Glaubensbekenntnisses, nicht bloß für diesen bestimmten Fall, sondern als allgemeingültige Wahrheit im Wege der Demonstration zu erweisen sucht (Opp. Omn. IV. Bd., 2. Thl., S. 330 ff.), oder wenn er im Auftrage des Herzogs von Hannover Unionsverhandlungen einleitet, weil dieser den Kaiser sich verbinden will, sie aber sofort abbricht, als die eröffnete Aussicht auf die englische Krone jede Hinneigung zum Katholicismus bedenklich erscheinen läßt, und sich dahin so ausspricht: „man müsse Alles vermeiden, wodurch man (in Hannover) gegen die Römischkatholischen lau erscheinen würde" (Guhrauer a. a. O. 1. Bd., S. 238); wenn er an einen Freund des Bischofs Spinola (mit welchem er über die Union unterhandelte) schreibt: „weil ich in Wahrheit sagen kann, daß auch ich Gelegenheit gehabt, etwas Nützliches dabei zu thun, so möchte ich wohl wünschen, daß Solches am rechten Orte einigermaßen bekannt wäre. Der Ruhm ist nicht allemal Dasjenige, so ich suche, — nichtsdestoweniger ist bisweilen nöthig, daß hohen Personen unser gutes Gemüth bekannt sei, damit uns Gelegenheit gegeben werde, solches ferner zu üben" (Ebenda S. 360); wenn er in seinen pädagogischen Winken (in der *Methodus nova disc. jun.*, Opp. Omn. IV. Bd., 2. Thl., S. 178 ff.) die Erlernung solcher Fertigkeiten und Künste empfiehlt, welche „die Grundlagen des Fortkommens heutzutage" seien und „durch welche man eher, als durch Gelehrsamkeit, sein Glück bei Hofe mache" — so wird man wenigstens den Ausspruch gerechtfertigt finden, daß Leibniz mehr von der Geschmeidigkeit des Hofmannes, als von der selbstbewußten Würde des Gelehrten gehabt und dem Bestreben, seinem Scharfsinn eine Wirkung zu sichern, die er freilich unter den damaligen Zeitverhältnissen (wie Berg im „Leibnizalbum" zu seiner Rechtfertigung bemerkt) fast nur durch den Anschluß an die Höfe und den Adel erzielen konnte, allzu sehr die Unabhängigkeit der Wissenschaft geopfert habe. Uebrigens steht Leibniz mit dieser Schwäche in der damaligen Zeit nicht allein; ein nicht minder großer Geist aus jener Kulturperiode, der Engländer Bacon, unterliegt einem ähnlichen, sogar noch viel zweifelsoffeneren Vorwurfe.

*) In der Widmung des 4. Bandes (1684) S. IV. — Vergl. Prutz, „Gesch. des deutschen Journalismus", 1. Thl., S. 279.

lehrte zählte, gab ein Rechtsgutachten ab, worin wörtlich steht: „das odium in concubinas muß bei großen Fürsten und Herren cessiren, indem diese den legibus privatorum poenalibus nicht unterworfen, sondern allein Gott von ihren Handlungen Rechenschaft geben müssen, hiernächst ein Concubina Etwas von dem Splendeur ihres Amanten zu überkommen scheint“ *). Und Chr. Thomasius selbst, der sich persönlich von den Höfen und der Gunst der Fürsten weit mehr, als Leibniz, fernhielt und in seinen politischen Grundsätzen so freidenkend war, daß er „die Majestät von Gottes Gnaden“ nicht anders gelten lassen wollte, als unter Hinzutritt der „Zustimmung des Volks“ **), half gleichwohl eine der letzten Schranken der täglich wachsenden Zügellosigkeit der Höfe, das moralische Ansehen und die geistliche Strafgewalt der fürstlichen Gewissensräthe, der Hofprediger, vollends zerstören, indem er — vielleicht mehr noch aus Haß gegen den geistlichen Hochmuth der Mehrheit der Theologen seiner Zeit, als aus Nachgiebigkeit gegen die Ueberhebung der Großen über die bürgerliche Sitte — nachstehenden, von dieser Seite her natürlich begierig aufgenommenen und benutzten Ausspruch that: „Da nun ein Hofprediger so unverschämt sein sollte, daß er gegen seinen Fürsten den Bindeschlüssel brauchen oder selbigen nur damit bedrohen wollte, würde solches ebenso unverschämt, ja noch unförmlicher herauskommen, als wenn ein armer Praeceptor, den ein ehrlicher Bürger angenommen, ihm und seinen Kindern die Postille zu lesen, sich eines Strafamts gegen diesen ehrlichen Mann, der ihm alle Augenblicke die Schippe geben könnte und dem er seine Subsistenz zu danken hätte, unterfangen, ihn hofmeistern und reprimandiren wollte“ ***).

Einfluß der hugenottischen Einwanderung auf die Ausbreitung des französischen Geschmacks und der aristokratischen Reigungen in Deutschland.

Wenn so die Gelehrtenwelt — damals der eigentliche Mittelstand, die tonangebende Klasse der bürgerlichen Kreise — sich zu dem Uebermuth, der Eitelkeit, der Leichtfertigkeit, dem ausländischen Wesen der vornehmen Stände theils schweigend und duldend, theils sogar zustimmend und beschönigend verhielt, so ward dem Treiben dieser Stände auch in die weiteren Schichten des Bürgerthums Bahn gebrochen von einer Seite

*) Chr. Thomasius, „Jurist. Handel“, 3. Bd., S. 219. .

**) Dessen „Monatsgespräche“, 2. Bd., S. 762.

***), „Jurist. Handel“, 4. Bd., S. 153.

her, wo man es auf den ersten Blick am Wenigsten erwarten sollte. Die französischen Protestanten, welche Ludwig XIV. 1685 aus ihrer Heimath vertrieb und welche bei den ihnen glaubensverwandten deutschen Fürsten Aufnahme fanden, brachten zwar einen glühenden Haß gegen den Glaubensdespotismus des französischen Monarchen und die Grundsätze religiöser Duldung mit; allein im Uebrigen theilten sie doch größtentheils mit ihren bisherigen Landsleuten die dieser Nation von Natur eigene und durch den ganzen Gang ihrer Geschichte noch mehr befestigte Neigung der Unterwürfigkeit gegen die obern Stände, der Sucht, zu glänzen, und des Leichtsinns der moralischen Lebensansichten. Schon durch ihre Schutzbedürftigkeit im Allgemeinen auf die Hülfe der Mächtigen angewiesen, hatten sie bald auch noch allerhand besondere Veranlassungen, sich um die Gunst der Fürsten und ihrer Umgebungen, so wie der Vornehmen und Reichen überhaupt zu bemühen. Die Einen wollten Fabriken gründen oder Handel treiben, und bedurften dazu Concessionen, Begünstigungen und Unterstützungen der mannigfachen Art; Andere begaben sich, um ihr Fortkommen zu finden, in persönliche Dienste bei dem Adel oder den reicheren Familien des Mittelstandes. Ein großer Theil der Beschäftigungen, welche diese französischen Flüchtlinge ergriffen, war an sich der Art, daß er der Modesucht, dem Luxus, der Verschwendung Vorschub leistete. Die seidenen Stoffe, die goldnen und silbernen Borten, das Geschmeide, die kostbaren Tapeten und die sonstigen Verzierungen der Wohnungen, die man bisher von weither hatte beziehen müssen, boten sich jetzt in unmittelbarer Nähe, wohlfeiler und daher um so verführerischer, dem allgemeinen Gebrauche dar, und die französischen Köche, Haarkünstler, Fecht- und Tanzmeister waren beredte Anwälte französischer Feinschmeckerei, Pussucht, Ueppigkeit und jener, in Frankreich vom Hofe aus durch alle Schichten der Gesellschaft verbreiteten Lebensanschauung, welche mehr Werth auf ein zierliches Paß und ein tadelloses Compliment legte, als auf die gründlichste Bildung, und leichter über eine Unsittlichkeit hinwegjah, als über einen Verstoß gegen die Gesetze der Mode oder die Begriffe cavaliermäßiger Ehre.

Vorteile und
Nachtheile der
ausländischen Bil-
dungseinflüsse, be-
sonders in den
höbern Classen.

Keineswegs war der Einfluß der Hugenotten oder des französischen Wesens überhaupt auf deutsche Bildung und Sitten durchweg ein nachtheiliger. „Einige Beimischung des Fremden,“ bemerkte ganz richtig Leibniz, „konnte den deutschen

Ernst milbern und der Nation mehr Zierlichkeit geben*).“ Ehr. Thomasius, dieser eifrigste Vorkämpfer für Wiedereinsetzung der Muttersprache in ihre Rechte, empfahl nichtsdestoweniger der studirenden Jugend: „es zu machen wie die Franzosen und sich auf honnete Gelehrsamkeit, beauté d'esprit und galanterie zu befeißigen**).“ Auch Friedrich der Große rühmt den verfeinernden Einfluß, den die eingewanderten Hugenotten, namentlich in Preußen, auf die noch wenig ausgebildeten Sitten und Kenntnisse der Nation gehabt hätten. Ein Gleiches galt von den Reisen der Fürsten und Vornehmen ins Ausland, welche in dieser Periode immer häufiger und ausgedehnter wurden. Es war mehr als bloßer Vorwand, wenn Männer von Bildung aus den höhern Ständen sich angewidert erklärten von dem rohen Treiben ihrer Standesgenossen, wie es selber an vielen deutschen Höfen sich zeigte, von der geisttödtenden Einförmigkeit der daselbst herrschenden Beschäftigungen und Leidenschaften, des ewigen Trinkens oder der täglichen Parforcejagden, wenn sie feinere Vergnügungen und einen gewählteren Umgang suchten an den kunstinnigen Höfen Italiens oder in den geistreichen Kreisen von Paris und Versailles***).

Nur leider ward dieser Vortheil einer feineren Bildung, die man bei ausländischen Lehrmeistern suchte, gewöhnlich durch die größeren Nachtheile, welche die Schüler an ihrem Charakter oder ihren Sitten erlitten, mehr als quitt gemacht. Und ganz besonders gilt Dies von den Reisen der deutschen Vornehmen ins Ausland, welche in dieser Periode — anders als in einer früheren — für die nationale Sitte und Bildung beinahe nur bittere Früchte trugen.

Wir können uns für diese Behauptung auf das Zeugniß eines der wenigen deutschen Fürsten jener Zeit berufen, welche sich von der allgemeinen Ansteckung frei erhielten. Friedrich II. von Gotha, Ernsts des

*) Dessen „Deutsche Schriften“, herausg. v. Guhrauer, 1. Bd., S. 483.

**) Luden, „Christ. Thomasius, nach seinen Schicksalen und seinen Schriften geschildert“, S. 18. Prag a. a. D. S. 288.

***) Der Landgraf von Hessen-Rheinfels rechtfertigt mit solchen Gründen in seinem Briefwechsel mit Leibniz (herausg. von Rommel), 1. Bd., S. 34., seine häufigen Reisen nach Italien. Auch von einem Grafen von Schaumburg, der zu Ende des 17. Jahrh. lebte, wird in Bülow's „Geheimnißvollen Geschichten“, 6. Bd., S. 477, erzählt, es sei ihm, wenn er einmal heimgekehrt, immer so eng und still gewesen, daß er sich allemal wieder bald nach Italien aufgemacht habe.

Frommen Enkel, klagt in der Reiseinstruction für den Führer seiner Söhne, daß, „statt gehoffter fürtrefflicher Tugenden, einer gründlichen Staatsklugheit und Possidierung ausländischer Sprachen, die jungen Prinzen oft den Kopf voll Atheisterei, Indifferentismus, Eitelkeit, angenommener Frechheit und Geringsachtung ihres Vaterlandes, nebst einem ungesundem, durch Wollust ruinirten Leibe, anheimbrächten*)."

Allgemeines Bild
von der Erziehung
der vornehmen
Jugend Deutsch-
lands in dieser
Periode.

Versuchen wir es, am Schlusse dieses Rückblicks auf die dem 18. Jahrhundert unmittelbar vorausgegangene Periode eine Schilderung der Erziehungsweise zu geben, welche, unter dem Einfluß des ausländischen, besonders des französischen Geistes, in den vornehmen Kreisen Deutschlands immer mehr überhandnahm! Wir werden dadurch zugleich ein Bild von dem geistigen und sittlichen Zustande dieser Klassen erhalten, wie er am Anfange des Zeitraums war, welchem sich nun, als ihrer eigentlichen Aufgabe, unsere Darstellung wieder zuwendet.

Früher, d. h. im Reformationszeitalter bis gegen das Ende des 16. Jahrhunderts, war die erste Erziehung eines Sohnes aus gutem Hause einem gelehrten Magister oder einem Mönche übergeben worden. Die Beschränktheit und Einseitigkeit der Bildung, die er in dieser Schule gewöhnlich wol erhielt, ward ausgeglichen durch die größere Weltkenntniß des erfahrenen Edelmannes, in dessen Führung der junge Jüngling bei etwas reiferem Alter überging. Schon seit dem Anfange des 17. Jahrhunderts waren an die Stelle jener deutschen Gelehrten oder Kaplane bei dem katholischen hohen Adel italienische oder spanische Jesuiten, bei dem protestantischen französische Abbés getreten**). Im Zeitalter Ludwig's XIV. ward die Wahl französischer Hofmeister in allen vornehmen Familien vorherrschend. Nach welchen Grundsätzen man dabei gewöhnlich verfuhr, lehrt uns ein Satiriker jener Zeit, Neufkirch, in den nachfolgenden Versen***):

„Man suchet einen Mann, der in der Welt gewesen,
Der seine Weisheit nicht darf aus den Büchern lesen,
Der, was der Spanier und der Toskaner sagt,
Und was der Britte spricht und der Franzose fragt,

*) Schulze, „Leben des Herzogs Friedrich II. von Sachsen-Gotha“, S. 23.

**) Moser, „Polit. Wahrheiten“, 1. Bd., S. 111.

***) In der achten Satire: „von der schlechten Erziehung der adeligen Jugend.“

Wiß auf den Grund versteht, geübt, nach Kunst zu fingen,
 Mit Fechtern umzugehn, nach der Cadenz zu springen,
 Bei fremden Wirthen sich durch Wiß bekannt gemacht
 Und sieben Grafen schon halb durch die Welt gebracht.“

Die Instructionen, worin der Gang des Unterrichts und der Erziehung vereinstiger Erben deutscher Fürstenthümer und Stände des heiligen römischen Reichs vorgezeichnet ward, waren ehemals der Gegenstand ernstester Erwägung von Seiten der fürstlichen Aeltern gewesen, und die Geschichte hat uns manches werthvolle Document dieser Art als ein rührendes Zeugniß der Sorgfalt aufbewahrt, womit damals auf die Ausbildung des Geistes wie des Herzens der jungen fürstlichen Zöglinge und auf das Wohl der einst von ihnen zu regierenden Länder Bedacht genommen ward. Die Grundsätze, welche der ehrwürdige Seckendorff in seinem „Fürstenstaate“ *) für die Erziehung der vornehmen Jugend aufstellt, hatten in den besseren Zeiten des deutschen Fürstenthums wirklich den Geist dieser Erziehung bestimmt. Dem Hofprediger war ein entscheidender Antheil, wie an der Wahl des Prinzenlehrers, so an der Leitung und Ueberwachung des von diesem erteilten Unterrichts eingeräumt worden. Gottesfurcht, christliche Gesinnung, Schamhaftigkeit, Gerechtigkeit, Bescheidenheit und Freundlichkeit gegen Jedermann, sammt den „besondern Regententugenden“, waren die wesentlichsten Stücke der Erziehung von ihrer moralischen Seite gewesen. Was die Gegenstände des Unterrichts betrifft, so fehlten weder jene, welche zu einem tüchtigen Regenten und Stande des Reichs, noch jene, welche zu einem Manne von gründlicher, allgemeiner Bildung überhaupt nothwendig schienen, und, wenn Etwas Bedenken erregen konnte, so war es eher das Zuviel, als das Zuwenig Dessen, was von den jungen Prinzen gefordert ward. Daneben werden die ritterlichen Fertigkeiten oder „anständigen Leibesübungen“ nicht vernachlässigt, auch „geziemende Ergötlichkeiten“, wie Ballspiel, Jagd, Fischerei, Gespräche mit Verwandten und Reisen, wol gestattet, „jedoch ohne Versäumniß der Studien.“ Den fremden modernen Sprachen wird eine Stelle eingeräumt, „des Wohlstandes und des Verkehrs mit den Benachbarten willen“, aber erst nach den Übungen in der Muttersprache und in dem ernsteren Latein.

*) S. 164 ff., 567. 720.

Aber derartige Instructionen wurden seit dem Zeitalter Ludwig's immer seltener, und nur etwa diejenige, welche der fromme und deutschgesinnte Friedrich Wilhelm I. von Preußen mit eigener Hand für die Erziehung seines Thronerben, des nachmaligen Königs, entwarf oder die oben erwähnte Friedrich's II. von Gotha und einige wenige ähnliche möchten die Probe jener Sedendorf'schen Grundsätze aushalten.

In der französisch geschriebenen Instruction, nach welcher Herzog Carl Eugen von Württemberg und seine Brüder erzogen wurden*), ist zwar der herkömmliche Ton solcher Documente beibehalten, es wird viel und mit Salbung von den Pflichten der Frömmigkeit und der Moral und von allerhand löblichen Eigenschaften und Fertigkeiten gesprochen, zu welchen die fürstlichen Zöglinge angeleitet werden sollen, aber daneben tritt doch die Rücksicht auf die herrschende Modebildung und die Bevorzugung des Scheins vor dem Wesen vielfach sichtbar hervor. Den Sprachen, „die am meisten in der großen Welt gelten“, wird auch hier ein unbedingter Vorzug gegeben; Latein soll nur der Erbprinz lernen, und auch Dieser nur so viel, als ihm unentbehrlich, „weil er bisweilen davon ein paar Sätze verstehen müsse.“ Die cavaliermäßige Ausbildung im Tanzen, Fechten, Reiten u. s. w. tritt in den Vordergrund, und selber das Kartenspiel soll, „als gesellschaftliche Unterhaltung“, ein Gegenstand regelmäßiger Uebung sein.

Man kann sich denken, daß die französischen Hofmeister, denen die Erziehung der jungen Herren vom Stande anvertraut ward, sich beeilten, diesen letzten, für sie am wenigsten schwierigen und für ihre erlauchten Zöglinge am leichtesten anziehend zu machenden Theil ihrer Aufgabe zuerst zu lösen, daß sie dagegen den andern, der ihnen mehr Kopfzerbrechen und den verwöhnten jungen Seigneurs Langeweile verursachte, nur sehr beiläufig und oberflächlich betrieben. So blieben diese Letzteren unwissend in ihrer Muttersprache, aber sie lernten freilich vortrefflich französisch, vielleicht auch etwas italienisch, spanisch oder englisch plappern; sie erfuhren Wenig oder Nichts von Dem, was zu der Regierung eines Landes gehört oder was zu wissen einem Stande des deutschen Reiches geziemen mochte, dagegen waren sie mit allen Einzelheiten am Hofe Ludwig's XIV. vertraut, kannten jedes neue Liebesabenteuer dieses galanten Königs, wußten jedes zierliche Couplet und jeden zweideutigen

*) Abgedruckt bei Moser, „Patr. Archiv“, 11. Bd., S. 269.

Scherz aus dem *Mercur galant* auswendig; sie waren nicht im Stande, über irgend einen Punkt der Staatshaushaltung oder irgend eine Rechtsfrage, welche das Reich anging, einen begründeten Bescheid aus eigenem Nachdenken zu geben, aber sie konnten mit ihrem französischen Fechtmeister um die Wette stoßen, ein wildes Pferd zu zierlichen Courbetten zwingen, schmelzend Flöte spielen und die Herzen der Damen am Hofe erobern *).

Nach dem früheren Herkommen, welches noch bis um die Mitte des 17. Jahrhunderts in Geltung bestand, hatten die vornehmen Jünglinge nach vollendeter häuslicher Erziehung, gleich den Söhnen des Bürgers oder des Gelehrten, die gemeinsamen nationalen Bildungsanstalten, die Universitäten, besucht und hier gründlich und angestrengt den Wissenschaften obgelegen. Herzog August von Braunschweig war auf drei deutschen Universitäten, zu Rostock, Tübingen und Straßburg, gewesen, hatte dann noch ein paar italienische besucht und zuletzt durch eine Reise nach Holland, England und Frankreich seine Bildung vollendet **). Carl Ludwig von der Pfalz studirte zu Leyden alle ernstern Wissenschaften, Theologie, Jurisprudenz, Geschichte, Staatsrecht und Mathematik, und erlangte einen solchen Ruf der Gelehrsamkeit, daß Manche ihm sogar einen Antheil an den Werken seines berühmten Lehrers Pufendorf zuschrieben. Seinen Sohn glaubte er keinen geringeren Händen, als denen der ersten Gelehrten seiner Zeit, eines Pufendorf und eines Span-

*) Neukirch (a. a. O.) rath einem solchen Prinzenenergieher, der mit seinem Zögling auf Reisen ist:

— „Schreib' seinem Vater zu: „„Nun ist Ihr Sohn vollkommen,
Zehnmal hat er den Preis im Fechterspiel gewonnen,
Es ist kein wildes Pferd, sobald er es besteigt,
Das nicht gehorsamlich ihm guten Willen zeigt.“““
Und seiner Mutter schreib': „„Ich muß das Reisen enden,
Sonst reißt man Ihren Sohn noch gar aus meinen Händen.
Wenn er zu St. Germain auf seiner Flöte spielt,
So ist kein Damenherz, das nicht Empfindung fühlt,
Madame d'Orleans nennt ihn nur ihr Vergnügen,
Und die von Conti sucht ihr schmeichelnd obzuliegen.“““ —

„Sie lernen Anderes, als sie brauchen; nur Das nicht, was ihnen und dem Lande am nützlichsten wäre“ („Gutachten des Kanzlers Ludwig über Prinzenenerziehung“, 1719 — s. Moser's „Patr. Archiv“, 3. Bd., S. 302).

**) Scherr, „Gesch. der deutschen Kultur“, S. 329; Behse, „Deutsche Höfe“, 22. Bd.

heim, übergeben zu dürfen*). Noch nach dem dreißigjährigen Kriege finden wir zwei Prinzen von Weimar als Studenten zu Jena, und der älteste davon, der nach altem Brauch mit dem Rectorate der Universität bekleidet ward, wußte den glückwünschenden Professoren in zierlichem Latein zu antworten**).

Aber seitdem verlor sich diese gute alte Sitte immer mehr, und fast hundert Jahre lang — bis in die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts — verschwinden (einige nachgeborene Söhne kleinerer fürstlicher Häuser ausgenommen) die künftigen deutschen Regenten beinahe gänzlich von den deutschen Universitäten***). Was aber noch etwa von der vornehmeren Jugend Deutschlands solche Anstalten besucht, beschäftigt sich daselbst weniger mit den ernstesten Wissenschaften, als mit jenen leichteren Künsten, deren möglichst vollkommene Uebung man in diesen Kreisen je länger je mehr als das erste und unentbehrlichste Erforderniß eines Cavaliers nach der Mode ansah. Zu einer Zeit, wo der berühmte Pufendorf den Lehrstuhl des Staatsrechts und der Geschichte in Heidelberg einnahm (um 1660), erzählt ein zeitgenössischer Schriftsteller von den daselbst studirenden jungen Edelleuten: sie hätten sich mehr der Exercitien als der Studien wegen dort aufgehalten, denn die Universität habe treffliche Sprach-, Fecht- und Tanzmeister bestellt; sonderlich wären die meisten dem berühmten Universitätsbereiter zu Gefallen gekommen†). Und beinahe hundert Jahre später mußte ein anderer, nicht weniger ausgezeichnete Staatsrechtslehrer, J. J. Moser, die gleiche schmerzliche Erfahrung machen. Als er 1746 eine „Staats- und Canzleiakademie zur Einführung junger Standespersonen in die Geschäfte“ errichtete, kamen zahlreiche Anfragen an ihn: „ob auch eine Reitbahn und andere Exercitienmeister dabei seien?“ und wehmüthig bemerkte er: „Hätte ich es dahin bringen können, so würde ich, zuverlässigen Nachrichten zufolge, einige Prinzen und manche Grafen bekommen haben — so aber war freilich die Anzahl nicht groß††).“

*) Häußler, „Gesch. der Pfalz“, 2. Bd., S. 514.

**) Bechstein, „Deutschlands Universitätsleben“ (in der „Germania“, 1. Bd., S. 500).

***) Pütter's „Selbstbiographie“ (1798), S. 730.

†) „Der Chronist Fr. Luca. Ein Zeit- und Sittenbild aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts.“ Von Dr. Fr. Luca (1833), S. 18.

††) „J. J. Moser's Leben, von ihm selbst beschrieben“, 2. Bd.

Auch Das hielt man nicht mehr für nöthig, daß ein künftiger Stand des Reichs sich eine Kenntniß des Geschäftsganges und der Gesetze dieses Reichs durch einen Aufenthalt am Kaiserhofe oder am Sitze des Reichskammergerichts erwerbe, während man es sich nicht vergeben hätte, wenn der junge Prinz ohne eine persönliche Anschauung des Ceremoniels und der Sitten an den vornehmsten Höfen Europas, vor Allem des französischen, geblieben wäre. Denn ein junger Mann vom Stande galt bei der Mehrzahl seiner Standesgenossen für blödsinnig, wenn er nicht einige Zeit in Versailles gewesen war *), und nur einzelne verständigere Fürsten hegten Zweifel darüber: „ob wohl ein solcher junger fürstlicher Reisender von jenseit des Rheins gescheiter zurückkomme, und ob es nicht für einen deutschen Reichsstand geziemender wäre, länger in Wien, als in Paris, zu verweilen **)?“

Eine Zeit lang war der Dienst im Feldlager, bei den Heeren des Reichs oder des Kaisers für viele deutsche Prinzen und Grafen eine gerngesuchte Gelegenheit, um eine praktische Kenntniß des Kriegswesens zu erwerben, ihren Körper zu stählen und den Tribut der Tapferkeit dem Reiche oder dem Hause Habsburg abzutragen. Noch August der Starke von Sachsen und Max Emanuel von Baiern dienten unter den Fahnen Oesterreichs gegen die Ungläubigen, und im spanischen Erbfolgekriege fand sich eine ganze Schaar von Söhnen des reichsunmittelbaren deutschen Adels im Lager Eugens zusammen, um unter der erprobten Leitung dieses berühmten Feldherrn Lorbeeren zu erringen und strategische Talente zu entwickeln, zu deren Anwendung freilich den wenigsten von ihnen ihre künftige Regentenlaufbahn Aussicht bot.

Aber auch diese Gewohnheit kam mehr und mehr ab, und wenn ja deutsche Prinzen noch Dienste nahmen, so war es weit häufiger in der französischen, als in einer deutschen Armee. „Jeder, noch so hochgestellte deutsche Offizier,“ sagte Carl Ferdinand von Braunschweig, der Zeitgenosse Friedrichs II., zu einem Franzosen, „rechnet sich's zur Ehre, in der französischen Armee zu dienen, mit den Franzosen Feldzüge

*) Friedrich d. Gr. in seinen „Denkwürdigkeiten zur Gesch. des brandenburger Hauses“, S. 273.

**) Eine Aeußerung des Fürstbischofs von Bamberg, Grafen von Schönborn, welche Büsching a. a. O. 2. Bd., S. 38, anführt. Vergl. die früher citirte Stelle des Thesaurus paternus von H. v. Limburg.

zu machen und in Paris zu leben.“ Sogar noch nach dem siebenjährigen Kriege drängten sich Söhne und Vettern regierender deutscher Häuser in die Reihen der französischen Armee und fanden sich nicht in ihrer Würde gekränkt, wenn der erste beste Glücksritter von Franzosen, vielleicht von sehr zweideutigem Adel, sie als Seinesgleichen behandelte, sich an ihnen rieb oder Satisfaction von ihnen verlangte*). Von einem Deutschen freilich, der nicht ihres Standes war, hätten sie so Etwas sich nicht bieten lassen!

Doch, wir sind unserem Gegenstande vorausgeeilt!

Ihre letzte Vollendung erhielt also die Erziehung der fürstlichen und adeligen Jugend in der Zeit, von der wir jetzt sprechen, durch den Aufenthalt an fremden Höfen, vor Allem an dem Hofe von Versailles, diesem bewunderten Musterbilde adeliger und moderner Sitte, diesem Brennpunkte der ganzen vornehmen Welt von Europa.

Eben dieser Hof von Versailles erreichte gegen das Ende der Regierung Ludwig's XIV. und noch mehr unter der Regentschaft des Herzogs von Orleans den höchsten Grad sittlicher Auflösung und Fäulniß. Die eigene Mutter des Regenten, die Herzogin von Orleans, eine deutsche Prinzessin, der man ebensowenig eine falsche Ziererei, als eine Voreingenommenheit gegen Frankreich schuldgeben kann (wenn schon sie mitten in jenem Pfuhl der Viederlichkeit und sybaritischen Weichlichkeit die kräftige Einfachheit und Unverdorbenheit ihrer heimathlichen Sitten beibehielt**), entwirft von dem damaligen Leben zu Versailles ein Bild, welches in seiner ganzen gräßlichen Nacktheit wiederzugeben, eine deutsche Feder heutzutage sich sträubt***). Die gewöhnlichen Ausschweifungen einer regellosen Liebe erscheinen in diesem Bilde noch wie Aeußerungen einer unverdorbenen Natur im Vergleich zu den mehr als

*) Barthold, „Geschichtl. Charaktere aus Casanova's Memoiren“, 2. Bd., S. 130; Schlosser, „Gesch. des 18. Jahrh.“, 2. Bd., S. 333.

**) Dies ging soweit, daß sie weder von den französischen Ragouts, noch von den neuen künstlichen Getränken: Thee, Caffee, Chocolate Etwas wissen wollte, vielmehr allen diesen Genüssen ihre von Haus aus gewohnten Gerichte, Kaltschale und Biersuppe, Kohl und Sauerkraut, vorzog. S. deren „Briefe an die Margräfin Luise“, abgedruckt in der „Bibliothek des literar. Vereins zu Stuttgart“, VI. Bd., S. 163, und „Bekentnisse der Prinzessin Gl. Charl. v. D.“ (1791), S. 96.

***) Die stärksten Stellen finden sich in den „Briefen“, S. 96, und in den „Bekentnissen“, S. 83. 89.

viehischen Gemeinheiten einer unerhört raffinirten Wollust, mit denen die abgeschwächte und doch nimmersatte Lüsternheit sich zu immer neuen Reizungen aufzustacheln suchte. Die ärgsten Scenen am römischen Kaiserhofe, die Zeiten einer Messalina und Faustina können Schlimmeres nicht geboten haben. So allgemein verbreitet war die beispiellose Sittenverderbniß, daß, nach der Versicherung eben jener fürstlichen Schriftstellerin, nicht sechs Menschen am ganzen Hofe zu finden sein mochten, welche nicht einem oder dem andern der zur Mode gewordenen unnatürlichen Laster ergeben gewesen wären.

Das war die hohe Schule der Bildung, zu welcher von Jahr zu Jahr massenhafter deutsche Fürsten, Grafen und Edelleute sich drängten*), welche nicht besucht zu haben für eine Schande galt! Dort bereiteten die künftigen Regenten deutscher Länder, die künftigen Stände des Reichs deutscher Nation sich auf ihren hohen Beruf vor! Dort lernten sie die Tugenden, durch die sie einst die Wohlfahrt ihrer Länder befördern, ihren Unterthanen das Beispiel alles Guten und Löblichen geben und der Nation, deren hoher Adel sie waren, zur Zierde gereichen sollten!

Kann man sich wundern, wenn diese Nation am Anfange des vorigen Jahrhunderts ein so trauriges Bild sittlicher Auflösung und Verkommenheit darbietet?

*) Im Jahre 1699 zählt die Herzogin von Orleans 7 deutsche Prinzen, 4 deutsche Grafen und sonst noch viele deutsche Cavaliere als gleichzeitig am französischen Hofe befindlich auf. „Wir waren 21 Deutsche in meiner Kammer,“ sagt sie. Im J. 1716 waren einmal 29 deutsche Fürsten, Grafen und Edelleute bei derselben Herzogin versammelt (Deren „Briefe“, S. 34 u. 237).

Vierter Abschnitt.

Fürsten, Höfe und Adel im 18. Jahrhundert.

Wir kehren von der langen Abschweifung in frühere Jahrhunderte zu der Schilderung des 18. Jahrhunderts, dem eigentlichen Gegenstande unserer Betrachtung, zurück. Wir haben dort die Keime einer neuen Ordnung der Dinge beobachtet, die wir hier aufgegangen und in voller Blüthe stehend erblicken. Wir haben das Bürgerthum in seiner zunehmenden Erschlaffung und sittlichen Ohnmacht, die höhern Stände in ihrer fortwährend steigenden Zügellosigkeit, ihrer wachsenden Entfremdung vom Volke und ihrer immer unbedingteren Hingebung an die verderbliche Herrschaft des Auslandes verfolgt. Wir stehen jetzt vor dem Punkte, wo diese Wandlung so weit vollendet ist, daß sie der ganzen Physiognomie der Gesellschaft ihren Stempel ausdrückt, wo der Sieg des aristokratischen und das Unterliegen des bürgerlichen Elements in der öffentlichen Sitte und der Meinung des Tags entschieden ist, wo das erstere seinen Sieg mit einer Keckheit und Rücksichtslosigkeit ausbeutet, die vielleicht nur von der Feigheit und Erbärmlichkeit übertroffen wird, womit die Besiegten sich in die ihnen zugewiesene Rolle gesellschaftlicher Parias schicken und mit slavischer Demuth die Hand küssen, welche sie mißhandelt und erniedrigt.

Vollendung des
im 17. Jahrh. be-
gonnenen Um-
schwunges in den
Sitten und den
Gesellschafts-
ständen Deutsch-
lands beim Ein-
tritt des 18. Jahr-
hunderts.

Dieser Punkt fällt nahezu mit dem Eintritte des 18. Jahrhunderts zusammen. Die Erhebung Preußens zu einem Königreich (1701) und der um diese junge Krone verschwenderisch ausgegossene Glanz, die fast gleichzeitige Erwählung des Kurfürsten von Sachsen zum König von

Polen (1697), womit für Sachsen eine Periode noch viel ausschweifenderer Pracht und Ueppigkeit begann, waren das entscheidende Signal für die völlige Entfesselung der, bis dahin noch einigermaßen schüchtern aufgetretenen Verschwendungs- und Vergnügungssucht der deutschen Höfe.

Dieser letzte Durchbruch des neuen Geistes der Zeit muß plötzlich und auffallend gewesen sein, da selbst eine so fern stehende Beobachterin, wie die Herzogin von Orleans, sich davon überrascht und fast betroffen bezeugte *).

Umfang und Dauer dieser neuen Zustände. Alles gerechnet, hat der Taumel der Genußsucht, der Verschwendung, der Abkehrung von der einfachen volksthümlichen Sitte und der Nachahmung fremder Thorheiten und fremder Laster — der nach und nach fast alle deutschen Höfe in seine Wirbel hineinriß — über ein volles Jahrhundert angebauert. Wenn wir die ersten Anfänge desselben bald nach dem dreißigjährigen Kriege, ja zum Theil schon inmitten seiner Verwüstungen auftauchen sahen, so berühren sich seine letzten Ausläufer nahezu mit dem Uebergange aus dem 18. ins 19. Jahrhundert; einzelne Spuren davon streifen selbst noch weiter an die Gegenwart heran. Derselbe Leichtsinns, welcher auf den noch vom dreißigjährigen Kriege her öde und wüst liegenden Fluren und ein paar Jahrzehnte später im Angesichte der von Ludwigs Nordbrennern in Brand gesteckten Städte ungescheut seine Orgien feierte, schien von manchem deutschen Hofe auch da noch nicht weichen zu wollen, als schon die ersten drohenden Vorzeichen des „großen Erdbebens von Versailles“ über die Häupter aller Monarchen Europas dahin grollten.

*) Noch 1699 schreibt die Herzogin an ihre Schwestern in Deutschland: sie beneide dieselben um die natürlichen und einfachen Vergnügungen, an denen man sich dort ergöze, um die zwanglosen Gesellschaften, bei denen allerhand Spiele gespielt, lustig geschwätzt und ohne Scheu gelacht werde, während man bei den großen Festen zu Versailles sich des Lachens enthalten und „gar stämmig“ sein müsse; um die „Einladungen zu einer kalten Milch und was der Löffel noch Mehres hergibt“, die „ländlichen Mahle mit guten Freunden im grünen Gras an einem Brunnen“, und was sonst ihr Jene von ähnlichen unschuldigen Freuden berichten mochten („Briefe der Herzogin von Orleans“, S. 33. 37. 42). Aber nur wenige Jahre darauf (1704) glaubt sie aus den Schilderungen ihrer Verwandten zu erkennen, „daß es nun so toll in Deutschland zugehe, als wenn die Deutschen keine Deutschen mehr wären“, und ruft schmerzlich bewegt aus: „Wie ich davon höre, kenne ich Nichts mehr, und Alles muß unerhört geändert sein!“ (Ebenda S. 81.)

Die Mittelklassen hatten schon längst durch eigene Kraft, trotz des von oben gegebenen Beispiels, die Herrschaft des Auslandes in Kunst und Wissenschaft und zum Theil auch in den Sitten wieder abgeschüttelt und ein neues, geistig kräftigeres und sittlich reineres Leben begonnen, als noch immer ein großer Theil der Fürsten und des Adels in der unwürdigen Abhängigkeit von fremder Sprache und Sitte und in dem Schlendrian einer geistlosen und steifen, oder üppigen und leichtfertigen Lebensweise beharrte. In derselben Zeit, wo Klopstock's Dichtungen und Gellert's edle Moralsvorschriften die Herzen der Deutschen entflammten und erwärmten, wo Lessing's unerbittliche Kritik die Geister wach rief, wo in einem allgemeinen Gähren und Drängen sich eine neue, großartige Epoche der nationalen Literatur ankündigte, wo ein J. Möser den Ernst der alten deutschen Sitte zu erneuern, ein K. Fr. v. Moser den erstorbenen Nationalgeist wieder zu erwecken bemüht waren, wo das glänzende Beispiel unermüdlicher Regententhätigkeit und einer bürgerlich einfachen Lebensweise, von einem der ersten Throne Deutschlands aus gegangen, die bewundernden und erfreuten Blicke der Völker und die beschämten so manches kleinen Sultans auf sich zog, wo selber in Frankreich schon ein mächtiger Rückschlag gegen die Zügellosigkeiten des Zeitalters Ludwig's XIV. und XV. eingetreten war — in dieser Zeit fehlte es dennoch nicht an deutschen Fürsten, welche die alte tolle Wirthschaft mit der vollen Schamlosigkeit, wie zuvor, ja zum Theil mit gesteigerter Frivolität fortsetzten, während andere nur halb und zögernd, oder gezwungen durch die Macht der Verhältnisse, ihren ausschweifenden Neigungen zu Prunk und Verschwendung und ihrer vornehmen Abgeschlossenheit vom Volke entsagten, und nur eine geringe Zahl aus wirklich aufrichtiger Gesinnung und in verständiger Erfassung der veränderten Zeitverhältnisse einen besseren Weg betrat *).

Sogar noch hart an der Schwelle des neuen Jahrhunderts, mitten unter den Donnern des Strafgerichts, welches in Frankreich über eine ähnliche Periode des Leichtsinns und der Sittenlosigkeit hereingebrochen war, auf derselben Stätte, welche der Philosoph von Sanssouci durch ein nur seinem Volke und den edelsten geistigen Vergnügungen gewid-

*) Vergl. im 1. Bande den Abschnitt von den Finanzen, besonders S. 229 ff., und im gegenwärtigen Abschnitt denjenigen Theil (weiter unten), welcher die einzelnen Fürstenhöfe nach ihren Sittlichkeitszuständen classificirt.

metes Leben geweiht hatte, sehen wir noch einmal jenen bacchantischen Wirbeltanz sich erneuern, gleich als sollte das Jahrhundert, wie es im Rausch begonnen, so auch im Rausche enden, und Alles, was dazwischen lag von hohen und ernsten Bestrebungen edler Geister, von Thaten und von Leiden des Volks, von Erfahrungen und Versprechungen der Fürsten, wiederum leichtsinnigem Vergessen preisgegeben sein!

Unterscheidender
Charakter derselben
in der ersten
und in der zweiten
Hälfte des
18. Jahrhunderts.

Dennoch nehmen wir in Bezug auf diese Zustände einen wesentlichen Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, oder, genauer ausgedrückt, zwischen der Zeit vor und der Zeit nach dem Auftreten Friedrich's d. Gr. wahr. In der ersten dieser beiden Perioden sehen wir den aristokratischen Uebermuth und die leichtfertige Nachahmung des Auslandes noch beinahe unbeschränkt und in rücksichtsloster Entfesselung die vornehmen Kreise beherrschen, die andern Stände tyrannisiren; wir sehen den Widerstand des in diesen letztern theilweise noch fortlebenden bessern Geistes fast ohnmächtig gegen die Uebermacht oder die Verführung jenes schlimmeren; und nur der sich wieder regende Drang selbstständiger wissenschaftlicher Forschung, das in einzelnen Kreisen wieder stärker auflebende sittliche und religiöse Gefühl und das, zunächst von dem Boden der Literatur aus, sich ankündigende neue Gemeinbewußtsein der Mittelklassen bietet uns einige Hoffnung auf eine Verbesserung der gesellschaftlichen Zustände Deutschlands. Mit dem Auftreten Friedrich's beginnt eine Reaction des bürgerlich sittlichen Bewußtseins gegen die vornehme Sittenlosigkeit, des selbstbewußten geistigen Aufstrebens der Mittelklassen, der Träger einer solidern Bildung, gegen die fade Oberflächlichkeit der bisher tonangebenden Kreise. Ermuntert durch das Beispiel und den Beifall des großen Königs, fängt das Bürgerthum, obwol politisch und selber in gewisser Beziehung gesellschaftlich nach wie vor in der Zurücksetzung gegen den Adel erhalten, dennoch an, in seinen sittlichen Begriffen und seinen geistigen Bestrebungen sich von den höhern Ständen mehr und mehr zu emancipiren, gewinnt sogar allmählig wieder ein Uebergewicht über diese und dringt ihnen seine Gesetze der Moral und seine Ansichten von Bildung als maßgebende auf. Der siebenjährige Krieg bezeichnet in dieser Hinsicht einen ähnlichen, wenn auch vielleicht nicht ganz so entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte des sittlichen und geistigen Lebens der deutschen Nation, wie ein Jahrhundert vorher der dreißigjährige. Wie der letztere den Sieg

des aristokratischen Geistes über den demokratischen auf gesellschaftlichem Gebiete, der sittlichen Zügellosigkeit, als eines Vorrechts der Vornehmen, über die für Alle gleiche Unterordnung unter das bürgerliche Sittengesetz, der oberflächlichen höfischen Bildung im französischen Style über den gründlichen Ernst deutscher Wissenschaft vollendet hatte, so gab der siebenjährige Krieg mit seinen lebhaften Erregungen des so lange unterdrückten Nationalgefühls, mit der weithin emporflammenden Begeisterung für den Helden von Rossbach und Leuthen, in welchem man ebenso sehr den Vertreter protestantischer Geistesfreiheit und Bildung, wie den Besieger der, vor der Ueberlegenheit deutschen Geistes zum Spott gewordenen Franzosen verehrte, das entscheidende Signal zu einer Umkehr dieser ganzen Bewegung, zur Befreiung der Nation von der slavischen Unterwürfigkeit gegen das Ausland, zur Wiederbelebung des Selbstbewußtseins in den bürgerlichen Kreisen, welche in den Erfolgen des aufgefklärten und in bürgerlicher Einfachheit regierenden Monarchen den Sieg ihrer eigenen Sache feierten. x Wenn die Sittenlosigkeit und der Uebermuth der vornehmen Klassen sich noch nicht sogleich überall verlor, so verlor sich doch die leidende Demuth der andern Stände, und, was man vor Friedrich dem Großen als selbstverständliche Regel hingenommen, durch bewunderndes Anstaunen ermuntert und nur selten einmal schüchtern zu befritteln gewagt hatte, Das erschien nun schon der öffentlichen Meinung als ein Verstoß gegen die allgemein geltende und berechnete Sitte und erfuhr von allen Seiten unverholene Mißgunst, von vielen offenen Tadel.

Allgemeine Betrachtungen über die Sittenlosigkeit der Höfe und ihre Auswirkungen auf das Volk. Plan der nachfolgenden Schilderung.

Es ist eine unerfreuliche Aufgabe, an die wir jetzt Hand anlegen, die Schilderung des wüsten, verweichlichten, ausschweifenden, von keiner höhern geistigen Idee durchleuchteten, von keiner edleren Empfindung durchwärmten Lebens der vornehmen Kreise, unerfreulich für den Kulturgeschichtsschreiber wie für den Patrioten. Leider hat sich das deutsche Volk — und wir nehmen auch die gebildeten Kreise davon nicht aus — seit lange her daran gewöhnt, die Scandalchronik seiner fürstlichen Häuser und seiner adeligen Familien mit einer gewissen schadenfrohen Selbstbefriedigung zu lesen, und es hat nicht an Solchen gefehlt, welche diesem Kigel überreiche Nahrung boten, indem sie die schmutzigsten Blätter der Geschichte jener Kreise mit geschäftiger Hand dem grellsten Lichte der Oeffentlichkeit bloßstellten.

Man darf sich darüber nicht wundern. Die Mittelklassen rächen sich durch diese Schadenfreude für die wegwerfende Verachtung, womit die vornehmen Stände sie so lange Zeit behandelt haben; sie lassen dieselben jetzt das Uebergewicht der wieder zur Herrschaft gelangten bürgerlichen Moral ebenso fühlen, wie vordem Höfe und Adel ihre Sitten der ganzen Nation aufzwangen und jede Regung dagegen von Seiten des bürgerlichen sittlichen Gefühls als unberechtigt verhöhnten. Die Letzteren haben daher kein Recht, sich zu beklagen, wenn ihnen jetzt Gleiches mit Gleichem vergolten wird; aber im Interesse der ganzen Nation ist zu bedauern, daß die Entwicklung unserer gesellschaftlichen Verhältnisse dahin führen mußte, die Aristokratie, statt zu einem Gegenstande edler Nachäferung und neidloser Bewunderung, zu einem Gegenstande der Mißachtung und des schadenfrohen Spottes für die übrigen Klassen zu machen und den aristokratischen Sinn im Volke zu ertöbten, statt ihn durch rechte Leitung zu einem fruchtbaren Elemente nationaler Veredlung und Kräftigung zu erheben. Wenn ein Volk aufhören muß, Die zu achten, denen zu gehorchen es doch nicht aufhört, so verliert es allemal zugleich an Selbstachtung und sittlicher Tüchtigkeit; es wird entweder niedrig gesinnt — wenn es die Ausschweifungen der herrschenden Klasse sclavisch erträgt — oder frivol, wenn es selbst daran Theil nimmt. Man sollte niemals vergessen, daß, so oft man die Zeiten einer bodenlosen Sittenverderbnis an den deutschen Höfen und in den Kreisen des deutschen Adels schildert, man damit zugleich die Erinnerung an eine Periode tiefsten sittlichen Verfalles der Mittelklassen erneuert.

Es möge uns erlassen bleiben, das unerquickliche Bild jener Zeit in allen seinen Einzelheiten auszumalen. Unser Zweck ist ein ernstlicher, als der, der bloßen Neugierde oder Scandalsucht zu dienen. Für unsern Plan genügt es, wenn wir in wenigen großen Zügen den allgemeinen Charakter der Epoche zeichnen und aus der Masse der sich darbietenden Thatfachen die schlagendsten herausgreifen. Auch werden wir uns in diesem Theile unserer Schilderung nicht streng an die Eintheilung binden, die wir im Uebrigen unserer Darstellung der geistigen und sittlichen Zustände Deutschlands im 18. Jahrhundert zu Grunde gelegt haben: wir werden die Farben zu unserer Skizze ebensowol aus der zweiten, als aus der ersten Hälfte des Jahrhunderts entnehmen und die ganze Gruppe von Erscheinungen, auf welche wir jetzt den Blick des Lesers hinlenken, in einem ununterbrochenen Zuge an ihm vorüberfüh-

ren. Wie ersparen dadurch ihm, wie uns, den Ekel, noch einmal auf diese dunkelste Seite unserer vaterländischen Kulturgeschichte zurückzukommen, und werden dennoch Gelegenheit genug finden, die einzelnen fortwirkenden Spuren jener sittlichen Verderbniß auch in den späteren Abschnitten dieses Zeitraums nachzuweisen.

Erstes Auftreten
und weiterer Verlauf
der französischen
Richtung auf
den deutschen Hö-
fen. Die Roman-
tik der Viederlich-
keit und ihr Rück-
schlag.

Auf ihrem Höhepunkte, am Anfange des Jahrhunderts, trägt jene Zeit der Ausschweifungen wenigstens den Stempel einer gewissen Unbefangenheit und Frische an sich. Die Viederlichkeit umgibt sich mit einer Art von Romantik; die Weichlichkeit, wenn auch innerlich marklos, prangt doch im Schimmer einer gewissen Ritterlichkeit und vergewaltet eine Fülle von Kraft, freilich nur in kleinlichen, oft läppischen Beschäftigungen. Der Typus dieses ritterlich aufgepuderten Sybaritenthum, dieser Romantik der Viederlichkeit ist August der Starke, der erste sächsische König von Polen. Gleich Ludwig XIV. einer der schönsten Männer seiner Zeit und wegen seiner außerordentlichen Körperkraft das Wunder von ganz Europa, besaß er eine Ausdauer und Unermüdlichkeit im Dienste der Liebe, eine Beweglichkeit im Aufsuchen und Durchkosten immer neuer Freuden des Lebens, eine Unerblichkeit bei galanten Abenteuern und eine Feinheit in der Erreichung seiner ausschweifenden Wünsche, die einer besseren Sache werth gewesen wären. Der Taumel ewig wechselnder Vergnügungen war für ihn ein Bedürfniß seines überkräftigen Naturells, welches er nicht, nach dem Beispiel würdigerer Zeitgenossen, eines Peter von Rußland und eines Karl von Schweden, in großen und ernsten Unternehmungen anstrengte und ermüdete, sondern nur in den leichten Kämpfen der Liebe und in anmuthigen Spielen der Phantasie zu immer neuen Genüssen anregte. Zugleich aber meinte er durch die Verbreitung feenhaften Glanzes um seine Person und durch die Anhäufung aller nur erdenklichen Lebensgenüsse in seiner Umgebung eine Mission seines königlichen Amtes zu erfüllen*). Daher betrieb er

*) Daß dieser Glaube bei August und anderen Fürsten seinesgleichen wirklich vorhanden war, erkennen wir an den Schmeicheleien der Hofpoeten, welche natürlich das Echo der in den höchsten Kreisen herrschenden Ansichten waren. So heißt es in einer Lobschrift des Herrn von Besser „an königl. Majestät von Polen über die vielen und herrlichen Festivitäten, die bei dem Beilager Sr. Hoheit des königl. Prinzen vorgegangen“: „Er (der Dichter) wolle die Frage beantworten, welche während der Festivitäten von Vielen unter den Zuschauern aufgeworfen worden. Denn, nach-

Alles, was dahin gehörte, mit einem Ernst und einer Hingebung, auf welche freilich Fürsten ächteren Gepräges, wie die obengenannten Beiden, der Eine der Bundesgenosse, der Andere der Besieger dieses kleinen sächsischen Sultans, mit lauter oder schlechtverhehlter Verachtung herabbliden mochten. Eine ähnliche Naivetät und Stärke der Leidenschaft finden wir noch bei einigen Zeitgenossen August's des Starken, z. B. bei Mar Emanuel von Baiern und bei jenem Sultan von Carlsruhe, der, inmitten eines Serails von schönen Mädchen, von denen er stets umgeben war, sich, wie Reisende aus jener Zeit erzählen *), „ein David oder Salomon dünkte.“

Später verliert sich diese sprudelnde Kraftfülle und diese Unbefangenheit des fürstlichen Lebensgenusses mehr und mehr. Die Nachahmer eines August des Starken und eines Mar Emanuel erscheinen zu ihren Vorbildern ungefähr in einem ähnlichen Verhältniß, wie der fünfzehnte Ludwig zu dem vierzehnten. Der Taumel der Vergnügungen dauert zwar fort, aber er hat nicht mehr den frischen Reiz der Ursprünglichkeit; er bedarf eines größeren Aufgebots künstlicher Mittel, um nicht zu ermatten. Die außenstehenden Kreise des Volks folgen dem Treiben der Höfe nicht mehr mit der ganzen ungetheilten Hingebung und Bewunderung, wie früher. Die moralische Kritik fängt schon an, sich zu regen, und man ist genöthigt, sie entweder zu unterdrücken, oder sich mit ihr ab-

dem Einige die überschwengliche Schönheit solcher Festivitäten, und Andere deren Mannigfaltigkeit und Menge bewundert, in der loyalen Ueberzeugung, daß bei diesem einzigen Beilager fast alle Lustbarkeiten des ganzen menschlichen Lebens vorhanden gewesen, so sind noch Andere, von allen diesen Umständen bewogen, auf die Frage gerathen: wie es denn zugegangen, daß Ihre Majestät bei einer so schweren und mühsamen Regierung, als wie die Regierung des polnischen Reiches ist, so viele Zeit und Lust gewinnen mögen, alle diese wundernswürdigen Dinge zu ersinnen und auszuführen.“ — „Vor allem Andern,“ fährt er dann fort, „müsse man wissen, daß Magnificenz einem Fürsten nothwendig sei, da er der Statthalter Gottes sei, Gott aber seine Magnificenz in allen seinen äußerlichen Werken zu erkennen gebe. Gott beweiße sich als groß und mächtig in seinem mächtigen Weltgebäude, in seiner strahlenden Sonne, seinem schrecklichen Donner und Blitz, nebst der steten Abwechselung seiner unbegreiflichen Witterungen; so müsse der Fürst auch in allen seinen äußerlichen Werken strahlen und glänzen.“ — („Vetter's Schriften“, II. Bd., S. 455; Dr. Bauer, „Gesch. der Politif, Kultur und Aufklärung des 18. Jahrhunderts“, 1. Bd., S. 265 ff.).

*) Knyfeler a. a. O. S. 106.

zufinden. August der Starke konnte noch, als eine seiner Mätressen sich beschwerte, daß der protestantische Hofprediger auf der Kanzel gegen sie eifere, lachend erwidern: sie möge doch den Mann reden lassen, es sei ein Recht der Prediger, wöchentlich einmal auf der Kanzel ihrem Herzen Lust zu machen. Diese Frivolität, welche auf das Vorrecht der Majestät, wie dem Volke, so selber dem Himmel gegenüber trozte und sich ebenso wenig darum kümmerte, ob ihre Thaten mit den Forderungen der Religion, als ob sie mit dem Wohl des Landes und den Pflichten des Regentenberufs übereinstimmten, machte bei späteren Fürsten einer affectirten Frömmigkeit Platz, durch welche dieselben entweder den Himmel mit ihren Sünden ausöhnen, oder doch die öffentliche Meinung blenden zu wollen schienen. Carl Albert von Baiern, Carl Eugen von Württemberg, Carl Theodor von der Pfalz huldigten mehr oder weniger einer solchen Scheinheiligkeit*), und selber ein Brühl fand für nöthig, den Devoten zu spielen, ließ sich gern in seiner Hauskapelle auf den Knien betend antreffen und schrieb in eigener Person ein Buch unter dem Titel: „Die wahre und gründliche Gottseligkeit aller Christen“**), worin er die Stirn hatte, zu sagen: „Unsere ganze Wohlfahrt besteht darin, wenn es uns in dieser Welt übel geht. Die Scheingüter dieser Erde sind nur für solche Leute, welche keine besseren hoffen und keine wahrhafteren suchen.“

Die Fürsten selbst zogen sich immer mehr in einen durch Etikette und Herkommen eng abgegrenzten Kreis zurück. Wenn August der Starke gern die ganze Residenz, ja das Land weit umher an seinen glänzenden Festen Theil nehmen ließ, so schloß sich sein Sohn nicht bloß von jeder Berührung mit dem Volke, sondern selbst mit seinen höfischen Umgebungen so viel als möglich ab durch die Schranken eines strengen, feierlichen Ceremoniels, — zum Theil aus Neigung und eigenem Temperament (denn er war ein steifer und gravitätischer Herr und hatte Nichts von der unerschöpflichen Lebendigkeit und persönlichen Liebenswürdigkeit seines Vaters), zum Theil auf Betrieb des allmächtigen Mi-

*) Vergl. die schon citirten Werke von Zschokke, Häuffer, Behse, „Schubart's Leben“ von Strauß, u. A.

**) Dasselbe erschien zuerst 1740, in 2. Aufl. 1743 — zwar ohne Namensnennung, aber so, daß Jedermann den Verf. ahnte. Behse, „Deutsche Höfe“ 33. Bd., S. 368.

nisters Brühl, der den König von aller Welt abgesperrt zu halten suchte, um ihn ganz allein zu beherrschen *).

Jener erste polnische König erinnert bisweilen in der Maßlosigkeit seiner Ausschweifungen und seiner Verschwendung, sowie durch seinen überall persönlich eingreifenden Despotismus, an die römischen Imperatoren (freilich mehr an die Nachfolger des Augustus, als an diesen selbst, mit welchem ihn gern die feile Schmeichelei gunstbuhrender Poeten verglich); sein Nachfolger dagegen ähnelt beinahe einem jener letzten Sprösslinge aus dem Hause der Merovinger, deren schwächliche Lüsterheit und Geistessträgheit von allmächtigen Hausmeiern in der feierlichen Abgeschlossenheit ihrer königlichen Paläste, hinter den steifen Formen eines prunkenden Ceremoniels verborgen gehalten ward, oder jenen Beherrschern des großen Reichs der Mitte, die, von ihren Mandarinen und einer unantastbaren Etikette bewacht, fast regungslos, nur den eitlen Schimmer der Macht ohne die Macht selber genießen.

Kampf zwischen
dieser neuen und
den Resten der al-
ten Sitte. Fort-
dauernde Spuren
von Rohheit im
Umgangstöne der
Höfe.

Noch in anderer Beziehung zeigt sich ein merkwürdiger Contrast zwischen dem Anfange des vorigen Jahrhunderts und der späteren Zeit. Wie üppig auch gerade in jener ersten Epoche die fremde Saat französischer Leichtfertigkeit und Eleganz empor schoß, so vermochte sie doch nicht so rasch die Keime ursprünglichen deutschen Wesens zu ersticken, welche selber in den vornehmen Kreisen tiefe Wurzeln geschlagen hatten, und, als die besseren nationalen Eigenschaften den Verführungen des Auslandes das Feld geräumt hatten, waren es die nationalen Untugenden und Rohheiten, welche denselben hier und da noch den Sieg streitig machten. So erscheinen noch lange mitten unter den feinzugespißten Epigrammen und Madrigalen, die man dem Mercure galant entlehnte oder selbst mühsam nachzubilden versuchte, die derben Späße der Hofnarren **) und die gereimten und ungereimten Zweideutigkeiten, mit

*) Vohse, „Deutsche Höfe“, 33. Bd., S. 208. — Derselbe erzählt von Friedrich August II.: er habe den größten Theil des Tages träge auf seinem Zimmer zugebracht, Tabak rauchend und von Zeit zu Zeit an Brühl die phlegmatische Frage richtend: „Brühl, habe ich Geld?“ worauf Brühl jedesmal dienstbeßig geantwortet: „Ja wohl, Ew. Majestät!“ Dabei dürfte wol etwas Übertreibung sein.

**) Besonders bekannt ist der Lustigmacher am Hofe August's des Starken (wenn auch nicht eigentlich in der Rolle eines Hofnarren), v. K y a u, von welchem zahlreiche Anekdoten und Witze der derbsten Art existiren. Die eigentlichen Hofnarren, wie

denen man gern die jüngeren Damen des Hofes zum Erröthen, die schon eingeweihten älteren zu lautem Gelächter zwang.

Die „Wirthschaf- Auch einzelne harmlosere Vergnügungen aus dem frü-
ten“ neben den heren einfachen Hofleben hatten sich in das neue schwelge-
Festen im ausländ. rische hinübergestohlen und bildeten in der fremdartigen
dischen Gleichmad. Umgebung einen merkwürdigen Contrast, der aber vielleicht gerade durch
das Pikante, was er hatte, die verwöhnte Lusternheit reizte. Abwechselnd
mit „italienischen Nächten“, „Saturnusfesten“ u. dergl. sah man —
selbst an dem prunkvollen Hofe August's des Starken — von Zeit zu
Zeit, namentlich in der Fastnacht, jene „Wirthschaften“ aufführen,
welche damals, nach dem Zeugnisse der Markgräfin von Baireuth*),
ein nur in Deutschland bekannter Zeitvertreib waren**), Darstellungen
des Volkslebens, bei denen der Fürst und seine Gemahlin — oder auch
seine Mätresse — als „Wirth und Wirthin“ erschienen, Herren und
Damen vom Hofe als Bauern und Bäuerinnen oder als Handwerker
aller Art mit ihren Frauen, den Wirthen Geschenke bringend und von
ihnen auf ländliche Weise bewirthet, Alles von dem Vortrag beziehungs-
reicher Verse (und zwar ausnahmsweise in der Muttersprache) begleitet,
denen natürlich die Würze derber, leichtverständlicher Anspielungen nicht
fehlen durfte***).

Zuziehung des
Volks zu den Ver-
gnügungen der
Vornehmen.

Die früher weitverbreitete Sitte, das Volk an den Vergnügungen des Hofes Theil nehmen zu lassen†), be-
hauptete sich noch hier und da, selber ein Stück ins 18.

Schmiedel, Leypert, Saumagen, Fröhlich, die zum Theil in das Hofleben unter dem
zweiten Friedrich August hinüberreichen, waren matte Gesellen. Das Institut hatte
sich überlebt und paßte weder mehr zu der allgemeinen Zeitbildung, noch speziell zu
dem zierlichen französischen Wesen der Höfe. Dennoch erhielt es sich bis 1763, wo
der letzte deutsche Hofnarr in der Person des sogenannten „bairischen Fröhlich“ aus-
starb. (Wehse a. a. O. 33. Bd., S. 142 ff.)

*) „Denkwürdigkeiten“, 2. Bd., S. 80.

**) Unter Ludwig XVI. finden wir sie auch am französischen Hofe — ob durch
deutsche Prinzessinnen dorthin verpflanzt, wissen wir nicht.

***). In „Beßer's Schriften“ (herausg. von König), S. 443, ist uns eine ganze
Reihenfolge solcher Verse aufbehalten, welche bei einer Wirthschaft in Berlin 1690
von einer der mitspielenden Personen in der Rolle eines „Scheerenschleifers“ an die
auftretenden Masken (Römer und Römerin, Schiffer und Schifferin, lithauische
Bauern, Gärtner u. s. w. mit ihren Frauen) gerichtet wurden. Es kommen darin
die ärgsten Zweideutigkeiten vor.

†) S. oben S. 18.

Zahrhundert herein, freilich nicht selten in einer Weise, die mehr einer Verhöhnung des Volks durch aristokratischen Uebermuth, als einer Bezeugung patriarchalischer Liebe zu demselben glich. Man gestattete den bürgerlichen Ständen huldreichst den Zutritt zu den Maskenbällen des Hofes, aber man wies ihnen einen besonderen, mit Schranken umgebenen Raum an, den sie nicht überschreiten durften*). Man commandirte die subalternen Beamten mit ihren Frauen und Töchtern zum Erscheinen auf dem Carneval**), um dem Fürsten und seinen Höflingen die Augenweide frischer bürgerlicher Schönheiten und den Pariser Moden des Adels die Folie der, wahrscheinlich etwas altfränkischen Toiletten der Frauen und Mädchen der „*Rotüre*“ zu geben. Man lud die Landleute der Umgegend zur Theilnahme an den Mummereien und Fastnachtscherzen in den Straßen der Residenz ein und hatte seine Kurzweil daran, wenn die ungelenken Bursche bei Fehlstößen im Ringstechen durch eine verborgene Maschinerie mit Wasser überschüttet wurden, wenn die zuschauenden Dirnen unversehens auf durchlöchernte Deckel geriethen, aus denen unter ihren Füßen Wasserstrahlen emporsprühten, oder wenn Solche, die in der Freude über das ihnen widerfahrne Glück, auf königliche Kosten bewirthet zu werden, sich ein Räuschchen getrunken, zur Strafe dafür öffentlich auf hölzernen Eseln reiten mußten***). Das Volk, schon gewöhnt, als Staffage oder Werkzeug für derartige noble Passionen der vornehmen Klassen zu dienen, drängte sich bei jeder solchen Gelegenheit massenhaft herzu und dünkte sich überglücklich, wenn es nur die „Herrschaft“ und ihre Umgebungen in der Nähe sehen und bewundern durfte.

Das unmäßige
Trinken an den
Höfen.

Am Längsten tropte der eingedrungenen französischen Zierlichkeit und Galanterie jene älteste, auch in den höchsten Kreisen weitverbreitete nationale Leidenschaft des unmäßigen Trinkens. Noch um die Mitte des vorigen Jahrhunderts fand ein englischer Reisender, Lord Chesterfield, diese Sitte an den Höfen von Mainz und Trier in so hohem Grade herrschend, daß er, nach seiner Erklärung, sich an die Hofstatt eines gothischen oder vandalischen Königs zurückversetzt glaubte†). Die Memoiren des Baron von Böllnig, welcher

*) Behse a. a. D. 32. Bd., S. 29.

**) S. den 1. Bd. S. 81.

***) Behse a. a. D. — nach den Schilderungen des Touristen v. Löen.

†) Meiners, „Geschichte der Frauen“, 3. Bd., S. 361.

etwa zwanzig Jahre früher die meisten deutschen Höfe bereiste, sind angefüllt mit Schilderungen von Scenen solcher Art, von Heldenthaten und Niederlagen beim Becher*).

Den ersten Rang hierin behaupteten, wie natürlich, die geistlichen Höfe, wo theils der edle Stoff in vorzüglicher Güte und Fülle vorhanden war, theils der Mangel einer feineren, durch den Umgang mit Frauen gewürzten Geselligkeit die lebenslustigen Würdenträger der Kirche auf solche rohere Ergötzungen von selber hinwies. Den Preis des Saufens (die unerbittliche Wahrheit zwingt uns, diesen unschönen Ausdruck für eine Sache zu gebrauchen, von welcher das Wort: Trinken nur eine schwache und unrichtige Vorstellung geben würde) theilt Herr v. Böllnig dem bischöflichen Hofe von Fulda zu**), eine Auszeichnung, die man erst dann ganz zu würdigen vermag, wenn man von demselben Reisenden erfährt, daß er am Hofe von Würzburg während seines mehr als achttägigen Aufenthalts fast keine Stunde nüchtern wurde und die bischöfliche Tafel niemals anders, als im Zustande völliger Bewußtlosigkeit verließ***). Aber auch andere Höfe blieben nicht zurück. Nicht umsonst nannte der Kurfürst von der Pfalz das weltberühmte Faß zu Heidelberg und die an köstlichen Weinen so reichen Hügel der Haardt sein. Dort war es, wo der Baron von Böllnig, dieser nur in den Künsten französischer Galanterie bewanderte Hofmann, sein trübseeligstes Abenteuer erlebte. Man führte ihn zu dem bekannten großen Faße. Als Willkomm ward ihm hier ein ungeheurer Pokal voll Wein gereicht. Böllnig überstand diese erste Probe glücklich, indem er einen Theil des Inhalts hinter dem Rücken des Kurfürsten vergoß. Aber immer stärker ward ihm zugesetzt. Die Damen nippten von dem Weine und veranlaßten so die Herren zum Trinken. Böllnig, der seine Kräfte schwinden fühlte, versteckte sich unter das Faß. Aber der Kurfürst, der seinen Gast bald vermiste, befahl, den Flüchtling zu suchen und „todt oder lebendig“ zurückzubringen. Ein Page entdeckte den Unglücklichen, der nun im Triumph hervorgezogen und vor den Kurfürsten geführt ward. Dieser ernannte seine Tochter und deren Damen zu Richterinnen, um dem Ausreißer den Prozeß zu machen. Trotz seiner Vertheidigung

*) Böllnig, „Memoiren“, 1. Bd., S. 219. 224 ff., 2. Bd. S. 16 ff.

**) Dessen „Memoiren“, 1. Bd., S. 219.

***) Ebenda S. 224 ff.

ward er einstimmig verurtheilt, „so lange zu trinken, bis der Tod erfolge.“ Der Kurfürst erklärte, als Landesherr das Urtheil dahin mildern zu wollen, daß Böllniß stehenden Fußes vier große Gläser, jedes von einem halben Maß, leeren solle. Er verlor dadurch zwar nicht das Leben, aber Sprache und Besinnung. Als er wieder zu sich kam, erfuhr er zu seiner Genugthuung, daß es seinen Anklägern nicht viel besser ergangen sei, als ihm selbst, und daß Alle das Gewölbe in einem wesentlich andern Zustande verlassen hätten, als in welchem sie dasselbe betreten *).

Sogar an dem galanten Hofe August's des Starken ward mitten zwischen Liebesabenteuern und zierlichen Festen mitunter tüchtig gezecht, besonders wenn es galt, die Ehre der sächsischen Cavaliere im Wettstreite mit den Herren aus Polen zu retten und diesen Letzteren den Aufenthalt am Hoflager zu Dresden angenehm zu machen.

Bis nahezu an die Mitte des vorigen Jahrhunderts galt es in den meisten Kreisen der sogenannten guten Gesellschaft in Deutschland für einen Ehrenpunkt, keinem im Trinken das Feld zu räumen und einem Jeden auf sein Vortrinken Bescheid zu thun, und für einen besonderen Beweis der Artigkeit und der Hochachtung, Jemandem so lange zuzutrinken, bis er unter den Tisch fiel oder für todt vom Plaze getragen werden mußte. Selbst den Damen ward ein kleiner Rausch nicht hoch angerechnet **). Wie in den Zeiten des Mittelalters fahrende Ritter im Lande umherzogen, um mit Ihredgleichen eine Lanze zu brechen, so konnte man in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts Edelleute sehen, Meister in der Kunst des Trinkens, welche ihren Ruhm darin suchten, von Hof zu Hof zu reisen und ihre Standesgenossen förmlich auf einen Kampf mit dem Becher herauszufordern ***). Ein paar tüchtige Trinker gehörten daher zu den unentbehrlichen Requisiten jedes

*) Böllniß a. a. O. 2. Bd., S. 16 ff.

**) Meiners a. a. O. 3. Bd., S. 353; Galletti, „Allgem. Kulturgeschichte der drei letzten Jahrhunderte“ 1. Bd., S. 314.

***) Knyßler in seinen „Reisen durch Deutschland“ (aus dem Jahre 1729) erzählt, S. 84, von einem Würzburger Geheimen Rath, der nach Stuttgart kam und alle Herren des dortigen Hofes im Trinkkampfe besiegte, indem er zehn Maß Wurgunder in einem Tage zu sich nahm. Nach der Versicherung dieses Helden des Bechers gab es am Würzburger Hofe noch fünf so starke Trinker wie er.

wohlgeordneten Hofstaates *), und sogar das ehrwürdige Reichskammergericht zu Weglar forderte von seinen Assessoren, daß sie nicht bloß den Reichskammergerichtsprozeß und die Reichsgesetze inne haben, sondern auch die Kunst des Trinkens verstehen müßten, um vorkommenden Falls dem hohen Collegium keine Schande zu machen **).

Einflüsse dieser Unmäßigkeit einzelner Höfe auf die Sitten des Volks, verglichen mit denen der französischen Ueberfeinerung der andern.

Unstreitig bietet diese Erscheinung einer aus den vornehmsten Kreisen Deutschlands bestehenden Gesellschaft, in der man keine andere Ergögllichkeit zu kennen scheint, als, sich gegenseitig um den Verstand zu trinken, und wo man den einen Kausch nur darum ausschläßt, um so bald als möglich in einen zweiten zu fallen, kein besonders anmuthiges Bild dar. Und dennoch sehen wir darin fast noch eine Lichtseite der Sittengeschichte jener Zeit im Vergleich zu den widerlichen Zuständen von Schamlosigkeit und von Auflösung aller sittlichen Bande, welchen wir an andern deutschen Höfen begegnen. Die Schlemmerei und Trunksucht, worin ein Theil der tonangebenden Klassen sich gefiel, war zwar gewiß kein wünschenswerthes Vorbild für Bevölkerungen, welche kaum erst den Folgen einer ähnlichen Verwilderung im dreißigjährigen Kriege wieder entwachsen waren und eben anfangen, edlere Sitten anzunehmen; aber sie lehrte dieselben wenigstens nicht neue Laster, sondern bestärkte sie höchstens in einem längst angewöhnten und, so zu sagen, erblichen, während die nach dem Muster von Versailles gebildeten Höfe die bürgerlichen Klassen mit einer Sittenlosigkeit ansteckten, von der man bis dahin in Deutschland kaum einen Begriff gehabt hatte. Jene roheren Ausschweifungen entfremdeten die Fürsten und ihre Umgebungen nicht dem Volke, da vielmehr beide Theile sich auf dem gleichen Boden einer ihnen gemeinsamen nationalen Untugend zusammenfanden; die raffinierte Heppigkeit französischer Modelaster begünstigte die Abschließung der vornehmen Klassen von den bürgerlichen, theils weil das Bürgerthum in seiner Mehrheit doch zu viel gesunden moralischen Sinn besaß,

*) Nach Kenßler, a. a. O., hielt man in Stuttgart, als die allgemeine Sitte des Trinkens abkam, doch noch immer auf einige starke Trinker, welche im Stande wären, Fremden gehörig Bescheid zu thun und Stand zu halten. Man scheint indeß, wie das in der vorigen Note angeführte Beispiel zeigt, diesen Zweck nur unvollkommen erreicht zu haben.

**) „J. J. Moser's Leben, von ihm selbst beschrieben“, 1. Bd.

um die ganze Leichtfertigkeit der höhern Stände in Bezug auf die heiligsten Lebensverhältnisse nachzuahmen, theils weil die höhern Stände selbst diese Leichtfertigkeit als ein Vorrecht ihrer gesellschaftlichen Stellung und als ein neues Mittel, sich vor der „Canaille“ auszuzeichnen, betrachteten. Der täglich wachsenden geistigen Bildung und sittlichen Veredlung des Volks mußte die Gewohnheit der Unmäßigkeit und Völlerei, die noch hier und da an den Höfen herrschte, bald zum Ekel werden, konnte ihr keinesfalls auf die Länge widerstehen; die moralische Fäulniß dagegen, die in dem falschen Glanze der Genialität schillerte, auf das Beispiel des Auslandes pochte, mit einer gewissen Eleganz der Formen und einer gewissen Geschliffenheit des Geistes gepaart war, hatte für die halbgebildeten Kreise des Mittelstandes etwas Bestechendes und drang mit dem wachsenden Triebe nach Verfeinerung gerade erst recht in alle Schichten der Gesellschaft ein.

Schilderung dieser
Lehtern: die leicht-
fertige Behand-
lung der Ehever-
hältnisse.

Den Mittelpunkt dieses nach französischem Zuschnitte geregelten Hoflebens bildete fast immer die leichtfertige Behandlung des heiligsten aller Lebensverhältnisse, der Ehe- und Familienbände. Wo immer wir in der damaligen Zeit einen Fürsten die Achtung und Treue gegen seine rechtmäßige Gemahlin unverletzt erhalten sehen (leider eine täglich seltener werdende Ausnahme) — da finden wir auch in der Regel die Sitten des Hofes geordneter, die Verschwendung minder ausschweifend, die Gewohnheiten und Vergnügungen des regierenden Hauses weniger verkünstelt, wir möchten sagen, bürgerlicher. Wir dürfen den fürstlichen Frauen jener Epoche das ehrende Zeugniß nicht versagen, daß nicht sie es waren, welche ausländischen Luxus, ausländische Leichtfertigkeit und Ueppigkeit zum herrschenden Ton der vornehmen deutschen Kreise machten. Anderwärts und zu anderen Zeiten haben wol fürstliche Frauen das Signal zu solcher Sittenverschlimmerung gegeben. Katharina und Maria von Medicis brachten italienische Laster nach Frankreich, Henriette von Frankreich, des ersten Carl Stuart Gemahlin, französische nach England, und für das leichtsinnige Treiben des französischen Hofes, welches der Revolution von 1789 voranging, macht die Geschichte ebenfalls eine Frau, die Königin Marie Antoinette, in erster Linie mitverantwortlich. Ein solcher Vorwurf trifft von den deutschen Fürstinnen in der Periode, von der wir hier sprechen, so viel uns bekannt, keine. Wenn das Jahrhundert der Reformation eine Ja-

cobaa von Baden gesehen, so steht dieses Beispiel glücklicherweise nicht bloß in jener, sondern selber in der folgenden, wenn schon so sehr verderbten Zeit ziemlich vereinzelt da. Züge von Leichtfertigkeit oder Gemeinheit finden wir wol hier und da auch bei fürstlichen Frauen, aber entweder stehen diese Frauen doch nur an zweiter Stelle, so daß ihr Einfluß kein weitreichender ist — wie jene „debauchirte“ Fürstin von Nassau-Siegen, von welcher die Herzogin von Orleans *), und jene schamlose Markgräfin von Culmbach, von welcher die Markgräfin von Bai-reuth erzählt**), oder die Verirrungen, deren noch höhergestellte sich schuldig machen mochten, entzogen sich wenigstens so weit der Oeffentlichkeit, daß selber die Wahrheit der Beschuldigung nicht zweifellos erscheint — so bei den geistreichen Fürstinnen Sophie von Hannover und ihrer Tochter Sophie Charlotte von Preußen. Von einer gewissen Leichtfertigkeit, vielleicht weniger der Sitten, als der sittlichen Anschauung, kann man allerdings namentlich die Letztere, die am Hofe ihres Vaters und auf mehrfachen Reisen mit ihrer Mutter nach Frankreich und Italien in ausländischer Bildung erzogen war, nicht ganz freisprechen***), und wenn man den Ausspruch Leibnizens von dem „liederlichen Hofe“ dieser Königin †) wol zu streng finden darf (um so mehr, als der Philosoph selbst nicht Bedenken trug, längere Zeit an diesem Hofe zu verkehren), so wird man andererseits berechtigt sein, von dem entgegenge-setzten Lobe, welches Friedrich II. ihr zollte — ihr Hof sei „ein Tempel“ gewesen, „wo das heilige Feuer der Vesta ewig brannte, eine Freistadt der Gelehrsamkeit und wahrhaft seiner Sitte“ ††), Etwas auf Rechnung der pietätvollen Bewunderung zu setzen, welche ihr großer Onkel für einen Geist empfand, dessen Einflüssen er selbst einen nicht geringen Theil

*) „Briefe“ u. s. w.

**) „Denkwürdigkeiten“, 2. Bd.

***) Einen Beweis von der leichtfertigen Art, mit welcher sogar eine Fürstin von so hohem Geiste, die vertraute Freundin eines Leibniz, galante Verhältnisse behandelte, gab sie z. B., als sie auf der Messe zu Leipzig, wo sie mit König August dem Starcken von Sachsen und seiner Gemahlin zusammentraf, den König mit dreien seiner ehemaligen Geliebten, die sich zufällig gerade ebendort befanden, zu sich einlud und sich an seiner Verlegenheit ergözte (La Saxe galante, S. 230 ff.). Freilich war dieser Ton damals schon der allgemeinherrschende.

†) Vergl. Scherr, „Kulturgeschichte“, S. 328.

††) „Denkwürdigkeiten zur brandenb. Geschichte“, 1. Bd., S. 189. 274.

Wiedermann, Deutschland. II.

seiner hohen Bildung verdankte. Gewiß ist, daß die geistvolle Gemahlin des nichts weniger als geistvollen, aber desto eitleren Friedrich I. von Preußen die kindische Lust ihres königlichen Gemahls an hohlem Prunk und äußerem Formenwesen so wenig theilte, daß sie vielmehr darüber spottete und für die Leere eines solchen Lebens durch die edleren Ergänzungen des Geistes sich schadlos zu halten suchte.

Andere Fürstinnen jener Zeit, wie August's des Starken und Eberhard Ludwig's von Württemberg Gemahlin, standen ihrer ganzen Bildung und Neigung nach dem ausländischen Wesen fern und faßten die Sitte des Hofes und das Verhältniß der fürstlichen Gatten fast noch in der alten, bürgerlichfamilienhaften Weise auf. Sie behaupteten ihr gutes Recht gegen die Annäherungen begünstigter Buhlerinnen, so lange sie konnten, und zogen sich, als ihnen dies nicht mehr gelang, so viel möglich aus den Kreisen des Hofes in die Stille ihrer engsten Circle zurück*). Nur in einzelnen Fällen verleitete der Unmuth über die von Seiten des Gatten rücksichtslos verletzte Treue und das unbefriedigte Herzensbedürfniß eine solche fürstliche Frau ebenfalls zu Uebertretungen ihrer Pflicht, so jene unglückliche Sophie Dorothea, Georg's, des Kurprinzen von Hannover (später Königs von England) Gemahlin, deren tragischer Liebeshandel mit dem schönen Grafen von Königsmark ebenso den kritischen Scharfsinn der Geschichtsforscher, wie die Phantasie der Dichter herausgefordert hat**).

Vielleicht könnte man versucht sein, zur Entschuldigung der fürstlichen Galanterien des vorigen Jahrhunderts auf den Contrast hinzuweisen, der zwischen dem schlichten, fast etwas hausbacknen Wesen, welches damals noch vielen Fürstentöchtern eigen war, und der durch Reisen ins

*) La Saxe galante; Pöllnig, „Memoiren“, 1. Thl.; Spittler, „Gesch. Württembergs.“

**) Palmblad, „Briefwechsel des Grafen K. und der Prinzessin Sophie Dorothea von Celle“, 1847; „Die Herzogin von Ahlden“, 1832; Sternberg, „Berühmte deutsche Frauen des 18. Jahrhunderts“ (A. v. Königsmark); Behse, „Deutsche Höfe“, 18. Bd., S. 83 ff. Ausgemacht ist, daß der Graf (der Bruder jener Aurora von K., welche die erste Mätresse August's des Starken ward) einen brieflichen und persönlichen Verkehr mit der Prinzessin, seiner Jugendgespielin, angeknüpft hatte und, von einem geheimen Besuche bei derselben zurückkehrend, in den Gängen des Schlosses spurlos verschwand, wahrscheinlich meuchlings ermordet. Die Prinzessin ward auf ein entferntes Schloß verbannt.

Ausland und durch den Aufenthalt an den glänzendsten Höfen Europas gewonnenen Weltbildung der männlichen fürstlichen Jugend bestand. Es ist wahr, der Kurfürst von der Pfalz ward hauptsächlich durch das geistvolle Gespräch des Fräulein von Degenfeld, dem selber der Reiz eines Anflugs klassischer Gelehrsamkeit nicht fehlte, an sie gefesselt, und Aurora von Königsmark war nicht bloß durch seltne Körperschönheit ausgezeichnet, sondern auch durch eine ebenso seltne Fertigkeit in ausländischen Sprachen und in allen jenen Künsten, welche die Mode der guten Gesellschaft verlangte.

Aber in der Mehrzahl der Fälle trifft selber diese Entschuldigung nicht zu. Das Fräulein von Grävenitz, welcher die edle und charaktervolle Herzogin von Württemberg weichen mußte, hatte weit mehr Frechheit, als Geist; die meisten Geliebten August's des Starken werden zwar wegen ihrer körperlichen Reize, nicht aber wegen hervorragender Eigenschaften des Verstandes oder des Gemüths gerühmt; die Gräfin von Platen konnte sich nicht entfernt an Geist oder Liebenswürdigkeit mit der Gemahlin Ernst August's von Hannover messen*), und gegen die feine Bildung ihrer genialen Tochter Sophie Charlotte hätten die gemeinen Sitten einer Frau Kolbe, der Geliebten Friedrich's I. von Preußen, nimmermehr in die Schranken treten können, wäre wirklich das Bedürfniß geistiger Befriedigung, nicht bloß sinnliche Lusternheit und nebenbei der Stachel der Eitelkeit, es andern Souveränen gleichzuthun und der Mode des Tags zu huldigen, die eigentliche Triebfeder jener unordentlichen Leidenschaften so vieler deutschen Fürsten gewesen. Da von dem ersten König von England aus dem Hause Hannover sagt ein englischer Geschichtschreiber**): „er habe bei allen seinen Liebschaften mit der größten Sorgfalt darauf gesehen, daß er nicht die überlegenen Erörterungen einer gelehrten Dame zu ertragen brauche.“ Und in der That hatten weder die Herzogin von Munster, noch die Gräfin von Darlington ein besonderes Maß von Geist oder Bildung aufzuweisen.

Das häusliche Leben der deutschen Fürsten in früherer Zeit. Ehedem hatten deutsche Landesherren ihren Völkern meist das Beispiel häuslicher Tugenden und ehelicher Treue gegeben. Aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts leuchteten als Musterbilder eines deutschen Fürstenpaares in fast bürgerlicher

*) „Briefe der Herzogin von Orleans“, S. 121.

**) Lord Mahon, „Gesch. Englands“, 1855, 1. Bd., S. 243.

Herzlichkeit und Innigkeit des häuslichen Lebens Vater August und Mutter Anna von Sachsen herüber, und noch am Schlusse desselben Zeitraums hatte Baiern ein ähnliches Beispiel ehelicher Treue und Bärtlichkeit in seinem Kurfürsten Ferdinand Maria und dessen liebenswürdiger Gemahlin, Adelheid von Savoyen, gesehen. An Ausnahmen hatte es freilich auch damals, ja schon im Zeitalter der Reformation nicht gefehlt. Luther selber beklagte sich, daß die Fürsten „zum Theil den Holzweg gingen“ und dadurch auch die andern Stände verführten, Dies nicht für Sünde zu halten, und das bekannte Gutachten der Reformatoren zu Gunsten der Doppelsehe des Landgrafen Philipp von Hessen berief sich darauf, „daß solche Nebenverhältnisse bei Fürsten nicht ungewöhnlich seien“*). Allein Das waren und blieben doch immer Ausnahmen, und die herrschende Sitte duldete höchstens diese Ausnahmen, erklärte sie aber nicht für berechtigt, noch weniger für nachahmungswerth.

Die Ebenbürtigkeitsgesetze und ihr Einfluß auf die Sittlichkeitsverhältnisse der Fürsten.

Die Gesetze der Ebenbürtigkeit bei fürstlichen Heirathen waren bis in das 17. Jahrhundert minder streng und gestatteten wol auch dem Hochgeborenen, wenn seine Neigung sich auf Tugend oder Schönheit unterhalb seines Standes richtete, den Gegenstand seiner Wahl zu sich emporzuheben und in vollkommen rechtsgültiger Ehe sich zu verbinden**). So hatte Ferdinand von Tyrol seiner Zeit die schöne Augsburgerin Welfer gehelicht; so verband sich noch zu Anfang des 18. Jahrhunderts der Fürst Leopold von Dessenau mit einer liebenswürdigen Apothekerstochter,

*) Diss. de concubinato, praeside Ch. Thomasio defensa, in der „Einleitung zur Praxis oder gerichtl. Prozeß“, 1712, S. 43.

**) Erst im 17. Jahrhundert ward die Ebenbürtigkeit bei Fürstenheirathen, welche, obgleich dem ältesten germanischen Rechte entsprechend, lange Zeit, in Folge des Uebergewichts der römischen Rechtsideen, in Abgang gekommen war, allmählig wieder zu einem feststehenden Grundsatz des deutschen Staatsrechts. (Chr. Thomassius, „Juristische Händel“, 2. Bd., S. 107 ff.) Die Wahlcapitulation Carl's VII. (1741) ist die erste, in welcher dieser Grundsatz ausdrücklich erwähnt wird. (Wachsmuth, „Europ. Sittengeschichte“, 3. Bd., 2. Abth., S. 178.) Noch am Anfange des 18. Jahrh. schrieb ein jüngerer Prinz an seine Verwandten, zur Rechtfertigung einer unebenbürtigen Ehe, die er eingegangen: „er habe lieber eine reine Ehe, als ein unzuchtiges Leben oder ein Gott verhaßtes Concubinat erwählet“ (Chr. Thomassius a. a. O. S. 114).

und diese Ehe wird als das Muster einer glücklichen und tugendhaften Verbindung gepriesen *).

Seitdem jedoch die deutschen Fürsten, besonders nach dem dreißigjährigen Kriege, ein gesteigertes Gefühl ihrer Würde und Hoheit angenommen hatten, ward auch der Grundsatz der Ebenbürtigkeit immer strenger gehandhabt; die Kluft zwischen den souveränen Fürstenhäusern und allen übrigen Klassen der Gesellschaft erschien so groß, daß kein gesellschaftliches Band und keine, auch noch so herzliche Neigung dieselbe zu überbrücken im Stande war. Nur der regellosen Leidenschaft blieb es verstattet, diese Kluft rücksichtslos zu überspringen und, während die Tochter einer noch so achtbaren Familie, ja selbst eine Fürstin aus einem nichtregierenden Hause für unwürdig gehalten ward, die Gemahlin eines souveränen Fürsten zu werden, erschien es nicht entwürdigend für einen solchen, mit seiner Neigung bis zu der leichtfertigsten Ballettänzerin oder Opernsängerin herabzusteigen, diese zu seiner beständigen Gesellschafterin und Lebensgefährtin auf kürzere oder längere Zeit, zum Gegenstande der gezwungenen Huldigungen seines Hofes und seiner Staatsdienerschaft zu erheben. „Die zarten Gefühle heben jeden Rangunterschied auf,“ sagte König August der Starke zu der französischen Sängerin Duparc, als diese ihn auf den großen Abstand zwischen seiner Hoheit und ihrer Niedrigkeit aufmerksam machte **).

Anfänge und
rasche Entwicklung
des Mätressen-
wesens.

Nichts ist so sehr geeignet, uns die furchtbare Macht des von oben gegebenen Beispiels jeder Hinwegsetzung über die hergebrachte Sitte und das allmälige Umsichgreifen einer lasterhaften Gewohnheit vor Augen zu stellen, als die Geschichte der Mätressenwirthschaft an den deutschen Höfen. Als zuerst einzelne Fürsten, halb schüchtern noch, ihren unordentlichen Neigungen in dieser Richtung freien Lauf ließen, da zeigte sich die öffentliche Sitte dadurch aufs Höchste empört. Die ersten fürstlichen Geliebten wurden, wie ein Berichterstatter des vorigen Jahrhunderts erzählt ***), vom Volke mit Roth beworfen. Die protestantische Geistlichkeit hielt sich in ihrem Gewissen verpflichtet, den Fürsten ernstliche Vorstellungen wegen der

*) Die Herzogin von Orleans erwähnt in ihren „Briefen“ dieses Verhältniß, aber spottweise; auch sie war in dem allgemeinen Verurtheile befangen.

**) La Saxe galante, S. 350.

***) Schlözer, „Staatsanzeiger“, 18. Heft.

Sünde zu machen, die sie durch solche Ausschweifungen begingen. Ein Dresdner Geistlicher versagte der Geliebten Johann Georg's IV., Fräulein von Reidschütz, die Absolution, und das Consistorium zu Stuttgart ging so weit, dem Herzog Eberhard Ludwig wegen seines Verhältnisses zu der Grävenitz ernstlich ins Gewissen zu reden und ihm die Frage vorzulegen: „ob er wagen wolle, in diese Verbindung verflochten das heilige Abendmahl zu genießen“*)? Auch die weltlichen Rathgeber der Fürsten versuchten anfangs, dieselben von solchen ungeselichen Verbindungen zurückzuhalten, deren schädlichen Einfluß auf die öffentliche Moral wie auf die Verwaltung der Länder sie wohl voraussahen. Aber dieser Widerstand war in der Regel nur kurz und ohnmächtig. An der Stelle sittenstrenger Theologen fanden sich andere, welche minder scrupulös waren. Die Beamten oder Hofdiener, welche sich dem Einfluß einer Mätresse nicht beugen oder ihr die gebührende Ehrerbietung nicht erweisen wollten, wurden durch gefügigere ersetzt. In Württemberg zwang man selbst die Frauen der Beamten, dem Fräulein v. Grävenitz förmlich Cour zu machen, und trotz der allgemeinen Empörung wagte Niemand, sich diesem Befehle zu entziehen. Das Volk verlernte allmählig seine anfängliche sittliche Entrüstung gegen die fürstlichen Buhlerinnen und jauchzte am Ende selbst diesen zu, wenn sie an ihm im Glanze des mit seinem Schweisse bezahlten Schmuckes vorüberfuhren oder mit verschwenderischer Hand die goldenen Gaben austreuten, womit die Freigebigkeit ihrer fürstlichen Geliebten sie überschüttete. Zuletzt hatte sich die öffentliche Meinung so sehr an diese Mätressenwirthschaft gewöhnt, daß eine Mätresse als ein nothwendiger Bestandtheil jeder fürstlichen Hofhaltung, ihre Abwesenheit als ein fühlbarer Mangel erschien. „Nun fehlt unserem Fürsten Nichts mehr, als eine schöne Mätresse!“ rief gerührt ein Bürger der Residenzstadt eines kleinen Fürstenthums aus, als er seinen jungen Fürsten, mit seiner so eben angetrauten lebenswürdigen Gemahlin, von Zufriedenheit strahlend vorüberfahren sah. „Er war es,“ setzt der Erzähler dieser Anekdote hinzu, „an dem Vater und Großvater des Fürsten so gewohnt gewesen und dachte, Das gehöre zur rechten fürstlichen Würde“**).

Die ersten Fürsten, welche das Beispiel dieser neuen Sitte gaben,

*) Spittler, „Gesch. Württembergs“; A. Menzel, „Gesch. d. Deutschen“, 8. Bd.

**) R. Fr. v. Moser, „Der Herr und der Diener“, 1. Bd., S. 43.

begnügten sich mit einer einzigen Geliebten. Eine wirkliche, tiefe, wie auch immer mißleitete Leidenschaft hielt sie an einen Gegenstand ihr ganzes Leben lang, oder doch so lange, als überhaupt ihre Empfänglichkeit für diese zarteren Neigungen dauerte, gefesselt. Die Liebe Johann Georg's zur Reidschütz, die Liebe Eberhard Ludwig's zur Grävenitz gleichen wirklichen Bezauberungen (und wurden auch von den Zeitgenossen dafür angesehen) — so leidenschaftlich, so unzugänglich allen Vernunftgründen, aber auch so ausschließend gegen jede andere Neigung ähnlicher Art traten sie auf. Aber schon der Nachfolger Johann Georg's, August der Starke, dieser königliche Don Juan, zählte seine Liebschaften nach Dutzenden und übertraf in der Mannigfaltigkeit und dem raschen Wechsel derselben sogar einen Ludwig XIV., und Carl Eugen von Württemberg, dessen Regierung von der Eberhard Ludwig's nur durch den kurzen Zwischenraum von kaum mehr als zehn Jahren getrennt ist, theilte seine Gunstbezeugungen, neben den erklärten, officiellen Mätressen, unter die sämmtlichen Sängerinnen und Tänzerinnen seiner Oper und seines Ballets, hatte auch außerdem noch häufige Liebschaften in den Residenzen und im Lande umher*).

In seinen politischen Folgen für die Verwaltung der Länder war jenes System einer einzigen, ausdauernden Leidenschaft des Fürsten in der Regel nachtheiliger, als dieses einer Reihesfolge wechselnder Neigungen, denn bei dem letzteren konnte der Einfluß der einzelnen Mätressen selten so groß und tiefeinschneidend werden, als bei dem ersteren. Dagegen verrieth, moralisch betrachtet, dieser Zustand eines steten Forttaumelns von einer Leidenschaft zur andern eine viel größere Auflösung des sittlichen und überhaupt des männlichen Charakters und wirkte darum auch weit entnervender auf das Volk und dessen sittliches Bewußtsein zurück.

Deffen Einfluß auf den Charakter u. die Handlungsweise der Fürsten. Der Einfluß, den diese ungeregelten Liebesneigungen auf das ganze Wesen der Fürsten übten, war ein tiefeingreifender und verhängnißvoller. Die meisten derselben vergaßen in den Armen ihrer Geliebten nicht bloß die Pflichten des Regenten, sondern auch die Würde des Fürsten und des Mannes. Unähnlich darin ihrem Vorbilde, Ludwig XIV., der, wenn auch noch so ausschweifend in der Liebe, doch dadurch nicht verhindert ward, die größten Unternehmungen

*) „Casanova's Memoiren“, 6. Bd., S. 1 ff.

gen nach außen und die wichtigsten Verbesserungen im Innern seines Landes durchzuführen, ergaben sich diese deutschen Sultane zum größten Theil einer wirklich morgenländischen Weichlichkeit und Thatenlosigkeit, hatten fast nur Sinn für ihre Liebeshändel und die damit in Verbindung stehenden Lustbarkeiten und Zerstreuungen und behandelten die Erfüllung ihrer Regentenpflichten wie ein lästiges Nebengeschäft, dem sie sich so viel als möglich zu entziehen suchten. Ihr Beispiel verdarb ihre Diener. Gegen die Leidenschaft des Gebieters oder den Einfluß der herrschenden Geliebten anzukämpfen, war ein undankbares und gefährbringendes Geschäft, dieser Leidenschaft zu dienen und dieses Einflusses sich zu bemächtigen, eine einträgliche Sache. Der große Heinrich IV. von Frankreich, im Punkte der Galanterie ein ziemlich leichtfertiger Fürst, hatte doch bei einem Streite seiner Geliebten mit seinem Freunde und Rathgeber Sully sich ohne Bedenken auf die Seite des Letzteren geschlagen, weil, wie er sagte, er wol wieder eine Geliebte, nicht leicht aber einen zweiten Sully finden könne. So dachte die Mehrzahl der deutschen Fürsten im vorigen Jahrhundert nicht. Es gibt kaum ein lehrreicherer und abschreckenderes Beispiel von der furchtbaren Verblendung, in welche eine ungezügeltere und verbrecherische Neigung einen von Haus aus nicht unedlen Charakter zu stürzen vermag, als das Verfahren des Herzogs Eberhard Ludwig gegen seinen Jugendfreund und treuen Diener Forstner, welchen er seiner Leidenschaft zur Gräveniß opferte. Forstner hatte diese Leidenschaft sogleich in ihrem Entstehen entdeckt. Er kannte den Charakter und Lebenswandel der Dame und wußte, durch welche Intriguen man den Herzog in eine Neigung für dieselbe zu verstricken suchte. Er machte ihn mit Freimuth darauf aufmerksam. Der Herzog bezeugte ihm seine Dankbarkeit und gab ihm sein Wort „als Freund und Fürst“, daß er seine Dienste nie vergessen, ihn nie seiner Mätresse aufopfern werde. Aber nicht lange, so kündigte ihm der, von seiner Leidenschaft immer weiter fortgerissene Fürst an, daß er die Gräveniß zu heirathen und zur Herzogin zu erheben, seine Gemahlin aber zu verstoßen gedenke. Forstner bekämpfte mit aller Macht der Beredsamkeit einen so unheilvollen Entschluß, der, wie er dem Herzog vorstellte, ihm nicht nur die Liebe seiner Unterthanen, sondern leicht sein Land kosten könne. Vergebens. Der Herzog that den verhängnißvollen Schritt. Die Folgen ließen nicht auf sich warten. Eine kaiserliche Commission ward angemeldet. In höchster Verlegenheit nahm der Herzog

zog seine Zuflucht wieder zu Forstner. Dieser brachte eine Ausöhnung zwischen ihm und der Herzogin zu Stande; die Grävenitz ward an einen Herrn v. Würben vermählt. Allein ihr Einfluß auf den Herzog war dadurch um Nichts vermindert. Bald beherrschte sie nicht bloß den Hof, sondern das ganze Land. Ihre Verwandten und Creaturen nahmen die ersten Stellen ein. Die Herzogin ward beleidigt, der Erbprinz mißhandelt. Forstner, welcher allein sich jenem Einfluß nicht beugen wollte, sah sich zuletzt, seiner eigenen Sicherheit halber, genöthigt, zu fliehen. Von Straßburg aus schrieb er an seinen ehemaligen fürstlichen Freund und suchte ihm noch einmal die Augen zu öffnen. Statt aller Antwort ließ man ihn zu Paris, wohin er sich indeß begeben hatte, mittels eines Verhaftsbefehls des Königs einsperren, in Stuttgart sein Bildniß durch den Scharfrichter verbrennen und sein Vermögen, soweit man dessen habhaft werden konnte, confisciren *).

Diener von der Unerforschlichkeit, Beharrlichkeit und aufopfernden Treue für das wahre Wohl ihres Gebieters und ihres Landes, wie es Forstner war, gab es nur wenige. Der Troß der Hof- und Staatsbeamten, selber Personen von der höchsten Stellung und Geburt, buhlten slavisch um die Gunst der fürstlichen Geliebten und suchten, weit entfernt, die ungeordneten Leidenschaften ihrer Herren zu bekämpfen, dieselben vielmehr zu ermuntern, zu unterstützen und für ihr eigenes Interesse auszubeuten. Und die Fürsten waren schwach genug, sich zum Gegenstand solcher Intriguen darzubieten und ihre Leidenschaften zum Werkzeug des Eigennuzes oder des Ehrgeizes ihrer Höflinge mißbrauchen zu lassen. August dem Starken ward bei einem Aufenthalte in Warschau von seinen Umgebungen, die ihn dem allmächtigen Einfluß der Cosel entziehen wollten, die Gräfin Dönhoff entgegengeführt, und August, obgleich er den Plan merkte und dadurch gegen die Dönhoff eingenommen ward, ließ sich doch am Ende durch die fortgesetzten Bemühungen der Dame und ihrer Verwandten bestriicken, machte sie zu seiner Geliebten und bewilligte der Familie alle die unverschämten Forderungen, welche sie im Laufe dieses Liebeshandels an ihn stellte **).

Wie die Erfüllung der öffentlichen Pflichten, so litt auch die per-

*) Spittler, „Gesch. Württembergs“, S. 298, und die dort abgedruckte „Apologie de Mr. Forstner.“

**) La Saxe galante, S. 368.

fönlliche Würde der Fürsten unter einer Leidenschaft, welche bei der Wahl ihres Gegenstandes, wie der Werkzeuge und der Mittel ihrer Befriedigung, nicht selten jede Rücksicht, nicht bloß der standesgemäßen Sitte, sondern selber der gewöhnlichsten Schicklichkeit aus den Augen setzte. Dieselben Fürsten, welche sich sonst mit aller Grandezza einer steifen Etikette umgaben, scheuten sich nicht, bei ihren Liebeshändeln zu den größten Vertraulichkeiten mit den niedrigsten ihrer Diener, ja mit Personen von der untergeordnetsten gesellschaftlichen Stellung und dem zweideutigsten Rufe herabzusteigen. August der Starke pflegte mit einer Anzahl junger Cavaliere vom Hofe, Leuten von ebenso lockeren Sitten wie er, in höchster Vertraulichkeit die gegenseitigen Liebesabenteuer auszutauschen und die Vorzüge der Geliebten eines jeden zu besprechen. Bei einer solchen Gelegenheit war es, wo Graf Hoym die Schönheit seiner jungen Frau rühmte, die er wohlweislich bis dahin vom Hofe fern gehalten hatte, und der Prinz von Fürstenberg, einer der Vertrautesten des Königs, dem Grafen eine Wette anbot, daß dem von ihm entworfenen Bilde seiner Gemahlin die Wirklichkeit nicht entspreche. Der unglückliche Graf, mehr noch, als durch die Aussicht auf Gewinn, durch seine aufgestachelte Eitelkeit verführt, ließ seine Gemahlin an den Hof kommen, die natürlich bald eine Beute der königlichen Leidenschaft wurde, und erhielt dafür als Entschädigung den Preis der Wette, tausend Ducaten, welche der König dem Verlierenden verzehnfacht wiederersetzte. Ein anderes Mal hörte der König beim Lever seine Hofleute von einer neuentdeckten berühmten Schönheit sprechen; alsbald berief er den Urheber dieser Entdeckung in sein Kabinet, um die gefundene Spur weiter zu verfolgen. Als er sich in die Duparc verliebt hatte, ließ er beim Intendanten des Theaters für sich, die Duparc und einige andere Tänzerinnen ein Souper vorrichten, aß mit diesen Damen des Theaters zusammen, entfernte sich beim Dessert auf einige Zeit mit der Duparc und befahl beim Fortgehen, jeder der Tänzerinnen ein Geschenk an Geld und Kleidern zu reichen*).

Solche und ähnliche Vertraulichkeiten, welche in jedem andern Verhältniß als eine Entwürdigung der Majestät gegolten hätten, erschienen gerechtfertigt durch diese mächtigste der Leidenschaften, welche allein das Vorrecht hatte, die Götter der Erde vollständig als Menschen erscheinen

*) Alles Obige nach der „Saxe galante.“

zu lassen und sie in ihrer größten Schwäche dem Volke zu zeigen, welchem von einer edleren Seite nahezutreten, sie sich viel zu vornehm achteten.

So allgemein anerkannt waren die zarten Verhältnisse der höchsten Personen, daß, als der König von Dänemark zum Besuch bei August dem Starken war, er mit diesem zu der damaligen Mätresse seines königlichen Wirthes, der Gräfin Cosel, fuhr und bei den Festen, welche ihm zu Ehren gegeben wurden, überall die Chiffre und Devise dieser Dame trug *)!

Allgemeine Umgestaltung der Höfe nach französischem Zuschnitt. Je mehr die Fürsten sich dem freien Zuge der Liebe hingaben und je mehr der Geist der Galanterie den ganzen Ton der Höfe zu beherrschen anfing, desto rascher und üppiger entwickelten sich auch alle übrigen Keime eines leidenschaftlichen und leichtfertigen Lebensgenusses. Der bunteste Wechsel rauschender Vergnügungen aller Art, die reichste Entfaltung von Glanz und Pracht, ein ewiger Taumel geselliger Ergötzungen, Das schien die nothwendige Würze eines Verhältnisses, welches doch hauptsächlich auf sinnliche Reigungen gebaut war, die würdigste Huldigung für die Gegenstände einer Leidenschaft, welche weit mehr der Phantasie, als dem Herzen entsprang. Die Zärtlichkeit der fürstlichen Liebhaber war rastlos bemüht, die jeweiligen Gebieterinnen ihrer Herzen mit den seltensten und ausgesuchtesten Huldigungen zu umgeben, und der häufige Wechsel dieser Verhältnisse selbst ließ es an immer neuen Gelegenheiten zu solchen Verherrlichungen nicht fehlen. Der Ruf der Galanterie, den die einzelnen Höfe sich wetteifernd streitig machten, lockte aus den weitesten Kreisen der vornehmen Gesellschaft Alles herbei, was durch Schönheit, Eleganz und Koketterie auf dieser Schaubühne des guten Geschmacks glänzen zu können hoffte, und das Zusammenströmen so vieler und so mannigfaltiger Elemente einer anmuthig schillernden Geselligkeit steigerte wiederum fortwährend den bunten Reiz dieses heitern und leichtfertigen Treibens. Ab- und zureisende Cavaliere **) vermittelten den Verkehr zwischen den verschiedenen Höfen und wurden die Verkündiger des Glanzes und der feinen Sitten des einen

*) La Saxe galante.

**) Im J. 1721 passirten in Dresden binnen acht Monaten nicht weniger als 400 Personen vom hohen Adel aus fremden Ländern ein (Jecander, „Kurzgefaßtes sächsisches Kernchronicon“, 2. Bd., S. 12).

an den andern. In größerem Maßstabe verrichteten dasselbe Geschäft jene Zeitschriften, welche, wie der *Mercur galant*, der *Mercur historique*, das *Theatrum Europaeum*, das „Eröffnete Cabinet großer Herren“ und andere, die Schilderung aller Vorgänge in der vornehmen Welt zu ihrer ausschließlichen oder doch bevorzugten Aufgabe machten, so wie jene poetischen und prosaischen Festbeschreibungen aller Art, in denen berufsmäßige Hofpoeten und Hofhistoriographen jedes Hoffest und jede fürstliche Reise mit bombastischer Weitschweifigkeit dem — wie sie wenigstens annahmen — gespannt aufhorchenden Europa verkündigten.

Bild der Lebensweise und der Beschäftigungen an diesen Höfen.

Das Leben in diesen Kreisen glich einem ewigen Kaufsch. Schon der alltägliche Lauf der Dinge bot einen steten Wechsel von Lustbarkeiten und Zerstreuungen dar. Bälle, Concerte, Spielgesellschaften, Maskeraden folgten sich an vielen Höfen Tag für Tag, nur etwa unterbrochen, je nach der Jahreszeit, durch Jagdpartien, Schlitten- oder Gondelfahrten, den Besuch der verschiedenen Lustschlösser und allerhand Festlichkeiten im Freien. Am Mittag vereinigte gewöhnlich eine reichbesetzte Tafel — an den größern Höfen bis zu 90 und 100 Couverts alltäglich — die fürstliche Familie mit den fremden Cavalieren (welche oft auch im Residenzschlosse selbst Wohnung erhielten), den Hofchergen und sonstigen Eingeladenen zu einem reichen und gewöhnlich langausgedehnten Mahle, und am Abend fand sich der glänzende Cirkel in der französischen Comödie oder der italienischen Oper wieder zusammen, wo nach damaliger Sitte die ganze vornehme Welt freien Eintritt hatte *). Häufige Besuche zwischen den zahlreichen, meist unfern von einander gelegenen Höfen, bisweilen größere Reisen, fast immer mit bedeutendem Gefolge und großem Prunke unternommen, bald in ein Bad, bald zu einer der Messen in Leipzig oder Frankfurt a. M. (beliebten Sammelpunkten der hohen Aristokratie), brachten weitere Abwechslung in das Leben dieser Kreise. Dazu kamen endlich die vielen außergewöhnlichen Feste, zu denen der Geburts- oder Namenstag des Fürsten oder seiner Mätresse, oder sonst eine Familienfeier, oder die Anwesenheit eines fremden Potentaten, oder auch wol irgend eine willkürlich herbeigeführte Gelegenheit Anlaß gab. Ein sol-

*) Häuffer, „Geschichte der Pfalz“, 2. Bd., S. 933; Pöllnig, „Memoiren“, 2. Bd., S. 77 ff.

ches Fest, mit seinen Vorbereitungen, seiner Ausführung und seinen Nachklängen, setzte nicht bloß Fürst und Hof, sondern die Residenz und beinahe das ganze Land Wochen und Monate lang in Bewegung. Wie einem weltgeschichtlichen Ereigniß sah man ihm lange voraus entgegen, hing man ihm lange hinterher noch in der Erinnerung nach. In Ermangelung würdigerer Gegenstände des patriotischen Wettseifers, fixelte sich die Eitelkeit, nicht allein der Höfe, sondern auch der Bevölkerungen, mit dem stolzen Gedanken, daß ihr Fürst an Geschmack, Neuheit der Erfindung und Pracht der Ausführung den Sieg über andere davongetragen habe. Die Fürsten selbst schienen diesen Ruhm nicht selten höher anzuschlagen, als das Lob guter Landesväter und pflichteifriger Regenten. August der Starke fand, trotz der Doppellast der Regierung seiner Erbstaaten und seines polnischen Königreichs, welche auf ihm ruhte, Muße genug, um sich Monate lang in höchst eigener Person mit den Vorbereitungen zu den glänzenden Festen zu beschäftigen, mit denen er das Lustlager von Mühlsberg (1730) umgab*), und der glänzende Kreis fürstlicher und adeliger Gäste, welcher diese Feste verherrlichte**), so wie das schmeichelhafte Lob des *Mercure historique*, der denselben den Preis sogar vor denen, die Ludwig XIV. einst bei gleicher Gelegenheit zu Compiègne gegeben, zuerkannte, war gewiß für den eiteln Monarchen eine ebenso große Genugthuung, wie eine gewonnene Schlacht oder ein glücklich erreichter Friedensschluß. Jene Festlichkeiten selbst nahmen über einen vollen Monat in Anspruch. Fast ebenso lang dauerten die beim Einzug der Erzherzogin Josephine, der Braut des Kurprinzen (1719) und die bei der Anwesenheit Friedrich Wilhelm's I. und seines Sohnes, des spätern Friedrich d. Gr., in Dresden (1728), sämtlich von dem Könige selbst angegeben und geleitet. Ja bei der Vermählung des Prinzen Christian, des Sohnes Friedrich August's II., kamen Hof und Residenz drei volle Monate lang aus dem Taumel der Lustbarkeiten nicht heraus***). Alle Elemente und alle Naturreiche wurden bei sol-

*) Behse a. a. O., 32. Bd., S. 38. *La Saxe galante*.

**) Nach Behse a. a. O., 32. Bd., S. 61, waren dabei anwesend: König Friedrich Wilhelm I. von Preußen nebst seinem Kronprinzen und dem alten Dessauer, außerdem 47 Herzöge und Fürsten, 13 Gesandte verschiedener Mächte, 69 Grafen, 38 Barone. Die Kosten werden verschieden, im Geringsten (ebenda) auf 1 Mill., von Kephler („Reisen“) auf 3 Mill. angegeben.

***) Böllnig a. a. O.; *La Saxe galante*; Behse, „Deutsche Höfe“, 32. und 33. Bd. u. f. w.

chen Gelegenheiten in Contribution gesetzt; allen Völkern und allen Zeiten entlehnte man Costüm, Idee und Anordnung der Aufzüge und der Decorationen. Da gab es Venusfeste in den Lustgärten, Dianenfeste in den Hainen, Nymphenfeste auf dem Flusse, Saturnusfeste in den Klüften und auf den Höhen benachbarter Felsgebirge. Der ganze Hof verummante sich abwechselnd in Ritter und Sarazenen, in Gestalten des griechischen Götterhimmels und in Gestalten aus der nächsten Alltagswelt, Bauern und Bergleute, in französische Schäfer, italienische Fischer und nordische Jäger. Um den Reiz der Phantasie und den Triumph des Außerordentlichen, Wunderähnlichen noch zu steigern, that man der Natur selbst Zwang an. August d. St. ließ beim Lustlager von Mühlberg durch 500 Bauern und 250 Bergleute ein ganzes Stück Wald ausroden, um besseren Platz für seine Anstalten zu gewinnen *). Carl Eugen von Württemberg, nicht zufrieden mit den gewöhnlichen Lustbarkeiten, ließ auf Bergen Seen graben, diese mit Wasser füllen, und ergözte sich daran, Hirsche darin zu jagen; er ließ ganze Wälder künstlich erleuchten, inmitten deren dann aus Grotten Heere von Faunen und Satyrn hervorsprangen und in der Mitternachtsstunde wollüstige Ballette aufführten **).

Ein Tourist jener Zeit, Herr von Loen, schildert einen Carneval unter August d. St. mit folgenden Worten des Erstaunens ***):

„Dresden scheint ein bezaubertes Land, welches sogar die Träume der alten Poeten noch übertrifft. Man kann hier nicht wohl ernsthaft sein, man wird in die Lustbarkeiten und Schauspiele hineingezogen. Hier giebt es immer Mascheraden, Helden- und Liebesgeschichten, verirrte Ritter, Abenteuer, Wirthschaften, Jagden, Schützen- und Schäferspiele, Kriegs- und Friedensaufzüge, Ceremonien, Grimassen, schöne Karitäten u. dergl. m. Alles spielt; man sieht zu, spielt mit und läßt mit sich spielen.“

Der Fürstenberuf
und seine Auffas-
sung an den Höfen
und im Volke
selbst.

Es war in der That ein lustiges, nichtsnutziges Treiben, in welchem man sich Tag aus Tag ein bewegte. Die Fürsten selbst, fortwährend von Weihrauchwolken der Schmeichelei und Vergötterung umgeben, schienen sich jenen höheren We-

*) Behse a. a. O., 32. Bd., S. 58.

**) „Reisen eines Franzosen“ (von Risbeck).

***) Behse a. a. O., 32. Bd., S. 70.

sen des Epikur gleich zu dünken, welche weit über der Erde ein sorgloses und freudenvolles Leben führten. In einem ewigen Wechsel von Vergnügungen und im eiteln Genuße ihrer eigenen Erhabenheit schwelgend, unbekümmert um Das, was tief unter ihnen, in der Sphäre der gemeinen Sterblichen, ihrer Unterthanen, vorging, warfen sie höchstens einmal aus ihrer Höhe einen Blick dahinab oder griffen mit einem Winke ihrer Allmacht, gewöhnlich ohne viel Vorbedacht, segnend oder strafend ein, kehrten aber immer so bald als möglich zu dem eigentlichen Mittel- und Zielpunkte aller ihrer Gedanken zurück, der Verherrlichung ihres eigenen fürstlichen Selbst und der Befriedigung ihrer unersättlichen Genuß- und Zerstreuungssucht. August d. St. glaubte gar etwas Großes und Gemeinnütziges vollbracht zu haben, wenn er Hof und Residenz mit sich in einen wochenlangen Taumel von Vergnügungen versetzte, und er hatte Recht, so zu denken, da das Volk schon so entartet war, daß nicht nur der Pöbel, wie einst zu Rom, durch immer neue Spektakel, prunkende Augenweide und wilden Sinentaumel sich hochbeglückt und befriedigt zeigte, sondern selber die Gebildeten in diesen Ton serviler Huldigungen einstimmten *).

*) Wir haben hierbei nicht die Lobhudeleien bezahlter Hofpoeten im Auge, sondern Aeußerungen scheinbar unabhängiger Männer von hohem Ansehen. Gottsched besang den Carneval zu Dresden 1732 in folgenden Versen (Dessen „Gedichte“, S. 560, Curiosa Saxoniae, 3. Bd., S. 33):

„Nun hab' ich's selbst gesehn, nun weiß ich, wie es ist,
 Mein König, wenn Dein Volk des Kammers ganz vergift,
 Indem es voller Lust nach Deinen Zimmern eilet
 Und da die Fastnachtelust mit Deinem Hofe theilet.
 — So thust Du auch, o Herr, in Kur- und Königreich,
 Die Gnade für Dein Volk macht Dich dem Höchsten gleich,
 So weit es möglich ist. —
 — Es ist Dir nicht genug, daß Du mit Sorgfalt wachst,
 Dein ganzes Land umher vor Feinden sicher machst,
 — Nein, Deine Gnade geht bis auf die Lustbarkeit.
 Dein Unterthan genießt bei Dir der goldnen Zeit,
 Darin Saturn regiert.
 — So, König, ist Dein Schloß, wo alle Freiheit blühet,
 Von dessen Schwelle uns kein Wächter rückwärts ziehet,
 Wo Fürst und Edelmann und Bürger sich vermengt,
 Wohin der Pöbel selbst sich nicht vergebens drängt.
 — Gepriesnes Sachsenland, erkenne doch Dein Glück!
 Und sieh' die Fastnachtelust mit einem schärfer'n Blick!“

Von Carl Theodor erzählt der Geschichtsschreiber Baierns, Zischofke, „er habe Alles gehen lassen und sich nur um Das gekümmert, was seine Einkünfte mehrte oder seinen natürlichen Kindern Vortheil brachte; eine gewisse Gutmüthigkeit habe ihn wohl für Erleichterungen des Volks und für Verbesserungen der öffentlichen Zustände geneigt gestimmt, so weit das Eine und das Andere ohne Unbequemlichkeit für ihn selbst geschehen konnte.“

Es gab Fürsten, welche ihre Thätigkeit und ihr Interesse zwischen den Zerstreuungen des Hoflebens und den ernstern Regierungsgeschäften entweder wirklich theilten oder doch zu theilen den Schein haben wollten. Von dem Markgrafen von Baden-Durlach rühmt Pöllnitz*), daß er mitten aus den berausenden Freuden seines Serails heraus mit seinen Råthen gearbeitet, seinen Unterthanen Audienz gegeben, außerdem auch mit wissenschaftlichen Studien sich beschäftigt

In dem Trauergedicht auf Augusts d. St. Tod preist er wieder das Glück, welches dem Lande durch die Prachtliebe des Königs zugefloßen („Gedichte“, S. 17):

„So manchen Bau Du Held vollführt,
So manchen Aufzug Du gehalten,
So vielmal hat das Land Dein mildes Herz gespürt,
Nur in veränderten Gestalten. . . .
— Es ward die halbe Welt nach Sachsen eingeladen,
Wie gern war Jeder Dresdens Gast;
Doch ist, wenn sich Dein Schatz den Strömen gleich ergossen,
Der Ueberfluß ins Land geflossen.“

Wieder ein anderes Mal heißt es („Gedichte“, S. 18):

— „Du freust Dich, Deinen Unterthanen
Den Weg zu lauter Heil zu bahnen;
Drum sitzen sie dem Glück im Schooß.“

Als 1727 August, auf seiner Rückkehr aus Polen, seinen Geburtstag in Leipzig feierte, erschien eine Beschreibung der Festlichkeiten unter dem Titel: „Das frohlockende Leipzig.“ In einem Gedicht, welches die Universität bei gleicher Gelegenheit dem Könige überreichte, wird er „der Titus unserer Zeit“ genannt und so angeredet:

„Du weißt, je mehr Du göttlich bist,
Den Menschen glücklich vorzustehen:
Und suchst, so hoch Dein Vorzug ist,
Auch niedrer Knechte Wohlergehen.“

(„Das feste lebende Leipzig“, von Sicul, S. 265).

*) „Memoiren“, 1. Bd., S. 406.

habe. Der ausschweifende Carl Eugen von Württemberg wollte Friedrich II. nachahmen, ließ sich von seinem Kammerdiener frühzeitig wecken und affectirte dann mehrere Stunden lang eine angestrenzte Geschäftsthätigkeit. Aber man kann sich denken, mit welcher Hingebung und welchem eindringenden Verständniß solche Fürsten, kaum von einer Orgie ausgeruht und einer neuen entgegenlegend, die oft so verwickelten, mühevollen und verdrießlichen Staatsgeschäfte betrieben haben mögen, und gewiß kommt Casanova's satirische Schilderung von der Ungeduld, womit der württembergische Herzog Bauern, deren Streitigkeiten höchst eigen schlichter zu wollen er sich herabließ, wenn sie nicht sofort seine Vorschläge annahmen, zornig zur Thür hinauswarf, während er die Vorbringen hübscher Bäuerinnen sehr gründlich „unter vier Augen“ untersuchte, der Wahrheit näher, als die ernsthafteste Lobeserhebung von dem Regenteneifer des Turlachers, welche der schmeichlerische Hofmann Pöllnig anstimmt.

Die Ansicht von dem Verufe des Fürsten, seinem Verhältniß zum Lande und des Landes zu ihm, wie sie damals in den allermeisten deutschen Hofkreisen gäng und gäbe und selber im Volke — theils durch feile Liebedienerei, theils durch feige Unterwürfigkeit und erbärmliche Gedankenlosigkeit — weitverbreitet war, läßt sich nicht besser wiedergeben als durch den Vers, worin ein damals wohlangesehener Dichter, Pietich, noch im Jahre 1740 mit beneidenswerther Naivetät dieselbe ausdrückte, wenn er frohlockend ausrief*):

„Der König ist vergnügt, — das Land erfreuet sich!“

Man hat sich bisweilen darin gefallen, die Zeit der französischen Bildung, der Brunkliebe und der Ausschweifungen an den deutschen Höfen als eine Zeit großartiger Förderung von Kunst und Wissenschaft, als eine Zeit der Entwicklung eines verbesserten Geschmacks und eines lebhafteren Geistes in der Nation darzustellen. Man hat hingewiesen auf die wertvollen Sammlungen theils von Kunstwerken, theils von Gegenständen des wissenschaftlichen Gebrauchs, welche damals entweder begründet oder vermehrt und vervollkommenet wurden, auf den Reichthum und die Mannigfaltigkeit der Bauten, womit die Residenzen prachtlie-

Angebl. gün-
stige Kulturein-
flüsse des franzö-
s. Hoflebens.
Die Lüge in ihrem
Verhältnis zu den
Künsten und Wis-
senschaften.

„In seinen „Helten- und Lobgedichten.“

Biebermann, Deutschland. II.

8

bender Fürsten sich schmückten, auf den Glanz der Oper und des Schauspiels, dieser Schule eines verfeinerten Kunstsinnes für ganze Bevölkerungen, und auf so manche andere nützliche Anstalt, die ihr Entstehen derselben Freigebigkeit verdanke, welche lediglich als die Urheberin unsinniger und leichtfertiger Verschwendungen anzuklagen eine undankbare Nachwelt sich allzusehr gewöhnt habe.

Es ist wahr, die Hauptstadt Sachsen verdankt ihre Gemäldegallerie sonder Gleichen, so wie den größern Theil ihrer übrigen Sammlungen für Kunst, Alterthumskunde, Naturwissenschaften u. s. w., den beiden polnischen Augusten, von denen namentlich der zweite als wirklicher Freund und Kenner der schönen Künste gerühmt wird*). Auch in Düsseldorf sammelte Johann Wilhelm von der Neuenburgischen Linie mit Geschmack und Verständniß Werke der bildenden Kunst, und seine Nachfolger, bis hinab auf Carl Theodor, zeigten sich mehr oder weniger von dem gleichen ästhetischen Interesse befeelt**). Und noch von manchen Fürsten jener Zeit wäre Aehnliches zu rühmen.

Wir wollen ihnen diesen Ruhm nicht verkümmern. Das Bild der Fürsten und Höfe Deutschlands im 18. Jahrhundert enthält so viele und so dunkle Schatten, daß wir ihm einiges Licht wol gönnen mögen. Nur muthe man der unparteiischen Geschichte nicht zu, daß sie um dieses einen Verdienstes willen die großen und verhängnißvollen Gebrechen übersehe, die damit Hand in Hand gingen, oder daß sie aus diesem Grunde ihr allgemeines Verdammungsurtheil über jene Periode der Verderblichkeit und des Leichtsinns zurücknehme! Es wäre ein trauriges Armuthszeugniß ebensowol für die Kunst, als für den menschlichen Geist, wenn die Liebe zu jener und das Verständniß ihrer erhabenen Werke nur die Mitgift eines lockern Lebenswandels und leichtfertiger Ansichten von den heiligsten Verhältnissen des Menschen sein könnte. Wenn wir zugeben müssen, daß eine mehr sinnliche Auffassung des Lebens oftmals, und namentlich in den höchsten Kreisen der Gesellschaft, mit einer lebhaftern Hinnneigung zur Kunst, ja selber mit einem gewissen tieferen Kunstinteresse gepaart erscheint, so leugnen wir doch entschieden, daß dieser Zusammenhang ein nothwendiger und unauflöslicher, oder

*) Hübner, „Katalog der Dresdner Galerie, Vorrede.“

**) Pöllnitz, „Memoiren“, 3. Bd., S. 278.; Häusser, „Geschichte der Pfalz“, 2. Bd., S. 840.

daß eine erlauchte Gönnerschaft der Kunst um keinen andern Preis zu haben sei, als um den der Lossprechung der fürstlichen Mäcenaten von den Gesetzen und den Forderungen bürgerlicher Moral. Es gibt glücklicherweise ein Mittleres zwischen jenem herben Puritanerthum, welches die heitre Schönheit und ihre Verklärung durch die Kunst mit finstern Fanatismus von sich stößt, und der sinnlichen Rüsternheit, welche, indem sie sich zur Beschützerin dieser Kunst aufwirft, deren keusche Hoheit durch ihre Berührung entweicht und den wahren Geist künstlerischer Weihe — der nimmermehr ohne den Adel sittlicher Kraft und Reinheit bestehen kann — ertödtet, wie sehr sie auch durch die an die Kunst und die Künstler verschwendeten äußeren Gunstbezeugungen ihn zu fördern scheint. Auch hat es, dem Himmel sei Dank, in Deutschland allezeit Fürsten gegeben und gibt deren noch, welche für die Dienste, die sie den Künsten und Wissenschaften leisteten, sich nicht bezahlt machten durch eine zügellose Befriedigung sinnlicher oder despotischer Leidenschaften und ein ihren Völkern gegebenes verderbliches Beispiel.

Uebrigens war selber der Eifer, den manche deutsche Fürsten des vorigen Jahrhunderts für Kunst und Wissenschaft zur Schau trugen, sowol seinem eigentlichen Wesen, als seinen Erfolgen nach oftmals ein sehr zweideutiger. Auf die Hunderttausende, welche Friedrich August I. für Gemälde und Antiken verwendete, kommen nahezu Millionen, welche ihm das grüne Gewölbe, die Rüstkammer, die Sammlung japanischer Porzellaine und Aehnliches kosteten — Sammlungen, deren wissenschaftlicher oder Kunstwerth in keinem Verhältnisse zu dem ungeheuren Aufwande steht, der hier mit einer schwerfälligen und überladenen Pracht oder mit abenteuerlichen und oftmals geschmacklosen Curiositäten getrieben ist. Auch in Düsseldorf bestand neben der Gemäldesammlung ein „Raritätencabinet“, welches jener erstern die Aufmerksamkeit der Besucher und das Interesse des Kurfürsten streitig machte*). Wo die fürstliche Prachtliebe und Freigebigkeit sich nicht darauf beschränkte, ältere Kunstwerke zu sammeln und aufzubewahren, sondern selber kunstschöpferisch zu wirken unternahm, da verrieth sich fast immer die geistige Armuth und innere Hohlheit der äußerlich aufgeblähten und künstlich emporgeschraubten Bildung jener vornehmen Kreise. Die Schlösser, die man zum Theil mit ungeheurem Aufwand bauen ließ, die Parks und

*) Böllnig a. a. O.

Lustgärten, die man einrichtete, die Statuen, mit denen man jene und diese ausschmückte, sind, mit seltenen Ausnahmen, redende Zeugen der Unnatur, der Vorliebe für äußern Prunk und leeres Formenwesen, des völligen Mangels an Originalität und an Sinn für wahre, einfache Schönheit, woran jene Zeit krankte. Die slavische Nachahmung der Bauten und der Anlagen von Versailles, welche uns an der Mehrzahl der Schlösser und der Parks aus dem vorigen Jahrhundert entgegentritt, stimmt vollkommen zu der Abhängigkeit der Sitten und des Geschmacks, in welche sich die deutschen Höfe, dem französischen gegenüber, in allen Stücken begeben hatten. Die, bald sinnlich lüsternen, bald theatralisch affectirten Formen und Stellungen, die wir an den meisten Werken der Bildhauerei derselben Epoche wahrnehmen, erinnern lebhaft an das ganze Treiben der Kreise, zu deren sinnlich-ästhetischer Ergözung sie bestimmt waren, jener Kreise, welche ihr Leben zwischen üppigen Vergnügungen und Anreizungen der Phantasie, und einem steifen Zwange conventioneller Sitte und Etikette theilten. Der überladene Prunk der Verzierungen, sowol an dem Aeußern, als im Innern der fürstlichen Prachtbauten, die geschmacklose Vermischung von Kunstformen aller Zeiten und aller Länder — (z. B. in Schwetzingen, wo türkische Kiosks und Minarets neben griechischen Tempeln und römischen Wasserleitungen, künstliche Ruinen mittelalterlicher Baukunst neben solchen von antikem Gepräge sich im bunten Wechsel, gleich Nürnberger Spielwaaren, an einander reihen) — die Unnatur und Einförmigkeit der auf fürstlichen Befehl angelegten Städte mit ihren schnurgeraden und gleichförmigen, bald fächerartig sich ausbreitenden, bald in regelrechten Vierecken sich kreuzenden Straßen (wie Carlsruhe, Mannheim, Ludwigsburg u. a.) — endlich nicht am Wenigsten die merkwürdige Liebhaberei vieler Fürsten jener Zeit, ihre Residenzen aus den romantischen Naturumgebungen, in denen ihre Vorfahren sich wohl gefühlt, hinweg und in die ödesten, reizlosesten, eintönigsten Flächen zu verlegen, Heidelberg mit Mannheim und Schwetzingen, Stuttgart mit Ludwigsburg, Durlach mit Carlsruhe zu vertauschen *) — alles Dies charakterisirt vollständig den Geist und die Bildungsweise einer Gesellschaft, welcher Prunk mehr galt, als Ge-

*) Um keinen Raub zu begen, wollen wir nicht verschweigen, daß auf diesen letztgedachten, in der That sehr charakteristischen Umstand schon Häuffer in seiner „Gesch. der Pfalz“ (2. Bd. S. 900.) aufmerksam gemacht hat.

schmack, ein zerstreuer Wechsel von bunten Erscheinungen mehr, als sinniger Ernst und edle Einfachheit, Künstelei mehr, als Natur, conventioneller Zwang mehr, als harmonische Freiheit.

Man sieht es diesen lustig geschwungenen Dächern und Giebeln, diesen phantastischen Kuppeln, diesen weithin glänzenden Dächern von Kupfer oder Zink, diesen willkürlich aneinandergereihten und doch steifen Schnörkeln, diesen allegorischen Figuren, die in theatralischen Stellungen herabblicken oder hingelagert ruhen, diesen sich weit ausbreitenden Rampen und diesen feierlichen Freitreppen, diesen hohen, steifen, strengverschnittenen Tarushecken und diesen Grotten mit Nymphen, Amoretten und verborgenen Wasserkünsten, man sieht es ihnen wol an, daß hier ein Geschlecht gewandelt ist, kunstreich frisiert und toupirt, in Escarpins und galonirtem Hofkleide, unter dem Arme den Chapeau bas und an der Seite den Galanteriedegen, in zierlichem Tanzschritt sich neigend und beugend, Complimente und Bonmots drehelnd, ein Geschlecht, lustig ohne Behagen, schillernd ohne tieferen Gehalt, äußerlicher Convenienz huldigend bei innerer Gescklosigkeit und Verachtung jedes höheren Ideals.

Demselben heitern, aber oberflächlichen Geschmacke des romanischen Genius huldigten die Höfe des vorigen Jahrhunderts in Bezug auf die Musik und das Theater. Italienische Oper, französische Comödie und französisches Ballet, die Kunstfertigkeiten eines Lotti, Zomelli und Roverre verschlangen das ganze Interesse der vornehmen Gesellschaft und wurden mit den ungeheuersten Kosten gepflegt, während deutsches Schauspiel und deutsche Musik — selbst als beide wieder einen frischeren Aufschwung zu nehmen begannen, — sich fast nirgends in diesen Kreisen einer ermunternden Beachtung zu erfreuen hatten. Es war keiner jener größeren, üppigen und glänzenden Höfe, weder der zu Dresden noch der zu Berlin oder Braunschweig, sondern es waren zwei der kleineren, unscheinbaren — die zu Weimar und Arnstadt, — welche dem Altmeister der neuern deutschen Musik, Seb. Bach, die erste Anregung und Unterstützung zur Entfaltung seines herrlichen Talentes gaben, und es war ein bürgerliches Gemeinwesen, Leipzig, welches ihm eine bleibende Stätte seines Wirkens bot. Auch Händels großer Genius entfaltete sich erst dann in seiner ganzen erhabenen Pracht und Hoheit, als er aus der beengenden und unfruchtbaren Sphäre des Hoflebens zu Hannover in die freien und großartigen Verhältnisse des englischen Volks-

lebens versetzt ward. Die Kunstfertigkeit H a s s e s — des „göttlichen Sachsen,“ — wie ihn bewunderungsvoll sogar seine italienischen Kunstgenossen nannten — ward zwar von dem Dresdner Hofe mit schwerem Gelde erkaufte, aber nur, weil er eben ein Meister der Musik im italienischen Style und nebenbei der Gemahl der schönen und talentvollen Sängerin Faustina Bordoni war. Und man ließ ihn ungehindert wieder nach Italien ziehen, ja hielt ihn, wie die böse Welt sagt, absichtlich Jahrelang dort von der Heimath entfernt, um inzwischen ungestörter sich des Besizes seiner reizenden Gattin — der Geliebten des Königs Friedrich Augusts II., oder Brühls, oder Beider — erfreuen zu können *).

Am Ende des 17. Jahrhunderts hatten manche der Fürsten, die sich im Uebrigen bereits der neueren, französischen Richtung zuneigten, doch auch den edleren Ergänzungen der Wissenschaft ihre Aufmerksamkeit nicht versagt, hatten deutsche Gelehrte an sich gezogen und unterstützt. Um den Besitz eines Leibniz rivalisirten mit dem ernsteren Hofe des Reichserzkanzlers von Mainz die leichtfertigeren Höfe von Hannover und Berlin, und der Landgraf von Hessen-Rheinfels suchte wenigstens durch brieflichen Verkehr einen Antheil an dem Genie und dem Ruhme des Philosophen sich zu verschaffen. Anton Ulrich von Braunschweig versuchte sich sogar selbst, mitten unter den Zerstreuungen der italienischen Oper und der französischen Comödie, denen er nach dem allgemeinen Geschmache huldigte, in Schöpfungen der deutschen Muse, und seine geistlichen Lieder wie seine Romane, wenn auch ihr dichterischer Werth nur ein zweifelhafter ist, bezeugen doch wenigstens ein ernsteres Streben des fürstlichen Verfassers. Später wieder, als die Periode der Liederlichkeit und Oberflächlichkeit schon zu Ende ging und die tonangebenden Kreise sich vor der weitausgebreiteten soliden Bildung der bürgerlichen Klassen zu schämen begannen, zeigten manche der Fürsten, welche im Uebrigen noch ganz jener Periode angehörten, einen lebhaften Eifer — nicht ohne eine gewisse Affectation — für Förderung der Künste und Wissenschaften und für Unterstützung heimischer Talente. Carl Theodor von der Pfalz stiftete Akademien für die Kunst, Gesellschaften für vaterländische Sprache und Geschichte, sogar ein „deutsches Nationaltheater,“ suchte mit Schriftstellern von Bedeutung Verbindungen anzuknüpfen, die nur freilich meist

*) Barthold, „Geschichtliche Charaktere aus Casanovas Memoiren“, S. 37 ff.
— Behse, „Deutsche Höfe“, 33. Bd.

ohne Resultate blieben, brachte es aber mit Alledem weder für seine Person zu mehr als einem gelehrten Dilettantismus, noch für seine Anstalten zu einem wirklichen, nachhaltigen Gedeihen und Wirken im großen Maßstabe *). Carl Eugen von Württemberg wollte, wie es schien, die Zügellosigkeit seines frühern Lebens abbüßen und dem Zuge der Zeit nach ernsteren Dingen gerecht werden, und so stiftete er die Carlsakademie, die in der That manches tüchtige Talent zeitigte, aber auch manches Genie beinahe erstickt hätte, wenn es nicht ihrem Banne entflohen wäre. Denn auch als „Schulmeisterlein“ (wie Schubart, zu seinem eignen Verderben, mit nur allzuwahrer Satire den verwandelten Herzog spottend nannte,) blieb Carl der Despot, der er sein Leben lang gewesen, und, wie er sich früher an den kunstgerecht verschnittenen Larushecken nach französischem Geschmack in seinen Gärten und Parkanlagen erfreut hatte, so erfreute er sich jetzt an der gleichen Uniformität, welche mit militärischer Strenge in dem ganzen Wesen und Thun seiner Carlszöglinge — vom Aeußerlichsten, dem Zopfe an, bis auf die innersten Regungen ihres Geistes- und Gemüthslebens — herzustellen er sich vermaß.

Zimmerhin verräth die Handlungsweise dieser Epigonen des Ludwigischen Zeitalters einen gewissen, wenn auch vielleicht zum größern Theile nur erheuchelten, Respekt vor den ernsteren Geistesbeschäftigungen der Nation. Auf dem eigentlichen Höhepunkte jener Zeit der Liederlichkeit dagegen hielt man es nicht einmal der Mühe werth, seine Geringschätzung der gelehrten Studien und der Bestrebungen für Bildung des Volks zu verbergen oder zu beschönigen. In Dresden hatte man — zu derselben Zeit, wo ein einziges Fest Hunderttausende verschlang — kein Geld zur Errichtung einer „Akademie der Naturmerkwürdigkeiten,“ welche Leibniz dringend anempfahl **), und der Zuschuß von 200 Thalern, welchen Professor Mendel in Leipzig für gelehrte Zwecke vom Hofe bezogen hatte, war, trotz der eifrigsten Verwendung Gottscheds zu Gunsten der neugestifteten deutschen Gesellschaft, nicht wiederzuerlangen — wie Gottscheds Correspondent von Dresden aus ihm schreibt, „wegen der Menge und Wichtigkeit so vieler andren Sachen ***)!“

*) Häuffer, a. a. O., 2. Bd., S. 907.

**) Herder's „Abraße“, 3. Bd., S. 32. Tenzel's „Curiositätenbibl“, S. 45.

***) Gottscheds „Handschriftlicher Briefwechsel“ (auf der Leipziger Universitäts-Bibl.) 2. Bd., S. 181.

Der gesellige Ton an diesen Höfen war so, wie man nach allem Vorausgegangenen sich denken kann. Frivolität galt für Geist, Unverschämtheit für feine Lebensart, dagegen Gründlichkeit des Wissens und Ernsthaftigkeit des Wesens für Pedanterie und unweibmännische Steifheit. Man affectirte französische Zierlichkeit und französischen Witz und verachtete die heimische Bildung so sehr, daß man sich selber der Muttersprache schämte*), und doch brachte man es nicht über eine matte Nachahmung der Manieren, der Witzworte, der Zweideutigkeiten der Hofcirkel von Versailles hinaus, und, wenn es auch gelang, diese an Schlüpfrigkeit der Sitten und Leichtfertigkeit der Reden zu erreichen, so mühte sich doch die deutsche Schwerefälligkeit vergebens ab, ihren Lehrmeistern an Witz und Geist nachzueifern.

Die Umgebungen
der Fürsten.

Die Umgebungen der Fürsten an diesen nach französischem Zuschnitt eingerichteten Höfen waren ihrer Gebieter würdig. Statt jener Spalatine und Carlowize, welche einem Friedrich dem Weisen und einem Moriz von Sachsen als Freunde und Rathgeber zur Seite gestanden hatten, sah man jetzt an demselben Hofe einen Bisthum, einen Fürstenberg und Andere des gleichen Schlages, ebenso leichtsinnige und charakterlose, als oberflächliche und jeder gründlichen Bildung ermangelnde Leute, allzeit bereite Genossen, Förderer und Anheger der unregelmässigen Leidenschaften ihres gnädigen Herrn — es ist schwer zu sagen, ob mehr aus eigener lasterhafter Neigung, oder aus feiler Liebedienerei. An der Stelle der ernstesten Gespräche über die heiligsten Angelegenheiten des Menschen und die höchsten Pflichten des Fürsten, welche einst hier gepflogen worden waren, hörte man jetzt frivole Spöttereien über Tugend und Unschuld, unwürdige Vertraulichkeiten zwischen dem Fürsten und seinen Günstlingen über Zahl und Dauer der beiderseitigen Liebchaften; wie damals die gemeinsame Begeisterung für die edelsten Ziele der Wohlfahrt und des Seelenheils der Völker, so war jetzt die

*) Das stärkste Beispiel hiervon gab die bairische Prinzessin, welche den französischen Dauphin heirathete. Als diese in Straßburg von einer Deputation der dortigen Bürgerschaft deutsch angeredet ward, erklärte sie derselben: sie verstehe kein Deutsch mehr! (Meiners, a. a. O., 3. Bd., S. 333.) Die Herzogin von Orleans hält sich mehrmals über die Deutschen wegen dieser Verachtung ihrer Muttersprache auf (z. B. „Briefe“, S. 168.). August dem Starken wußte seine Geliebte, die französische Tänzerin Duparc, keine größere Schmeichelei zu sagen, als: Vous êtes tout Français!

gemeinsame Leichtfertigkeit und Lieberlichkeit das Band, welches den Monarchen an seine nächsten Umgebungen knüpfte.

Eine bunte Masse ausländischer Cavaliere und Glückritter drängte sich fortwährend herbei, um an diesem glänzenden Hofe ihr Glück zu machen. Dresden wimmelte von Franzosen, Italienern, Polen, Schweden, dazu von Deutschen aus aller Herren Ländern. Die Schilderungen, welche zeitgenössische Schriftsteller aus jenen Kreisen selbst von den hervorragenderen Persönlichkeiten am Hofe August's des Starken entwerfen, bezeugen, wie sehr daselbst die Eigenschaften des Hofmannes und des Cavaliers nach der Mode die des Staatsmannes in den Hintergrund stellten. Denn in diesen Schilderungen ist weit mehr von den feinen Manieren, den gesellschaftlichen Talenten, den äußeren, körperlichen Vorzügen, der vornehmen Geburt oder den hohen Verbindungen, wodurch Dieser und Jener sein Glück bei Hofe gemacht, die Rede, als von solchen Tugenden, welche man bei Denen zu finden wünschen möchte, denen die ersten Posten des Staats und die nächsten Plätze um die Person des Fürsten anvertraut waren*).

Auch waren es in der That meist ganz andere Verdienste, als die des Staatsmannes, des Feldherrn oder des gründlichen Kenners der Landesverwaltung, welche zu der Gunst des Monarchen den Weg bahnten. Der Eine war für seine hohe Stellung der Protection eines schon befestigten Günstlings, ein Anderer der Fürsprache einer Mätresse verpflichtet, und auch Diejenigen, welche sich ohne fremde Hülfe emporgeschwungen, verdankten Dies in der Regel nur den sehr zweideutigen Diensten, welche sie so glücklich gewesen waren den fürstlichen Launen und Leidenschaften zu leisten.

Unter dem zweiten polnischen August stieg man in Bezug auf die Wahl der Umgebungen der allerhöchsten Person noch einige Stufen tiefer hinab. Nicht bloß Pagen, sondern gemeine Lakaien wurden durch die Gunst des Monarchen zu den obersten Stellen am Hofe und im Lande befördert**).

*) Böllnig, „Memoiren“, 1. Bd., S. 164 ff.; Behse, „Deutsche Höfe“, 32. Bd., S. 199 ff.

**) Brühl und Sulkowsky, Beide im Kabinette des Königs, waren Pagen gewesen und hatten nie studirt. Hennicke, gleichfalls eine Zeitlang Minister, war früher Lakai. Damals erschien in Holland eine Spettmünze mit der Umschrift: „Wir sind unserer Drei, zwei Pagen und ein Lakai.“ Behse a. a. O., 33. B., S. 347.

In Württemberg hauste, nachdem unter Eberhard Ludwig eine Mätresse, die Grävenitz, als Landhofmeisterin von Würben förmlich den Kabinettsminister gespielt, im Geheimenrathe den Vorsitz geführt und das Land souverän regiert hatte*), unter seinem Nachfolger Carl Alexander der vielberufene „Iud Süß“, plünderte das Volk aus und mißbrauchte die Schwäche und Trägheit des Fürsten ebenso zur Befriedigung seiner Hab- und Herrschsucht, wie Dies in Sachsen Brühl that.

In München theilten sich in den Einfluß über den alternden und abgelebten Carl Theodor Jesuiten, Günstlinge, Mätressen und die zahlreichen natürlichen Kinder des Kurfürsten **).

Am Hofe zu Braunschweig war noch gegen das Ende des 18. Jahrhunderts die Menge der Fremden, und namentlich der Franzosen, welche den täglichen Umgang des Herzogs — Carl Wilhelm Ferdinand — bildeten, so groß, daß einer dieser Letztern die Unverschämtheit haben konnte, dem Fürsten ins Gesicht zu sagen: „es sei doch sonderbar, daß er (der Fürst) der einzige Ausländer in der Gesellschaft sei“ ***).

Führte auch einmal ein günstiges Geschick einem dieser Fürsten Männer von soliderer Bildung und gemeinnützigeren Absichten zu, wie jenem Carl Theodor den edlen H o m p e s c h und den genialen T h o m p s o n †), so scheiterten doch deren ernste Bestrebungen an der Weichlichkeit oder Geistessträgheit des, nur für Sinnesgenuß und äußeren Prunk empfänglichen Herrschers und an dem allgemeinen Widerstande eines Hofgesindes, welches jede Störung seines lustigen, müßiggängerischen und verschwenderischen Lebens wie einen Frevel an der Majestät selbst betrachtete.

*) Spittler a. a. O.

**) Häuffer, „Gesch. der Pfalz“, 2. Bd., S. 934.

***) Behse, „Deutsche Höfe“, 22. Bd., S. 281. Wachsmuth, „Europ. Sittengeschichte“, 3. Bd., 2. Abth., S. 478, erzählt dieselbe Anekdote von einem andern Fürsten dieses Hauses.

†) Verchenfeld, „Geschichte Baierns“, S. 4, sagt: „Die wohlmeinenden Versuche von Hompesch und Mumford (Thompson) waren von geringem Erfolge. Der Kurfürst, ohne tiefere Ueberzeugung von deren Nothwendigkeit, betrieb sie blos, um der allgemeinen Zeitrichtung zu folgen, und ließ Beide fallen, als ihre Reformen zu tief in die Mätressen-, Pfaffen- und Beamtenwirthschaft eindrangten.“

Allgemeines Bild
des Hofadels
jener Zeit.

Hier dürfte der Ort sein, von jener ganzen Gesellschaftsclasse, die sich zunächst um die Fürsten drängte, dem Hofadel, ein etwas ausgeführteres Bild zu entwerfen.

Es wäre schwer, zu sagen, ob mehr die Fürsten des vorigen Jahrhunderts den Adel, oder mehr der Adel die Fürsten verdorben habe. Gewiß ist, daß an Schamlosigkeit und Verleugnung jedes edleren Gefühls, ja sogar des gemeinsten Anstandes, Beide nur zu häufig mit einander wetteiferten. Wie die Fürsten ungescheut ihre Höflinge zu Zeugen und Helfershelfern ihrer Schwächen und Ausschweifungen machten, so kamen diese ihrerseits den fürstlichen Gelüsten mit der schamlosesten Dessen Selbstentwürdigung gegenüber den Fürsten. Begewerfung entgegen. Männer verkauften ihre Frauen für Geld und Titel an die Leidenschaft des Gebieters *), und Frauen verließen ihre Männer, wenn sie das Glück hatten, der Aufnahme in das Serail eines Sultans gewürdigt zu werden. Mütter beglückwünschten ihre Töchter über die Eroberung eines fürstlichen Herzens, und andere Mütter schalteten die ihrigen, weil sie ein gleiches Glück durch ihr „zu unschuldiges“ Betragen verscherzt hatten. Die Stelle der Geliebten eines Fürsten war das Ziel des Ehrgeizes für junge adelige Damen von guter Familie und unabhängigem Vermögen und der Gegenstand fein angelegter Intriguen für ganze Familien von der höchsten gesellschaftlichen Stellung.

Die Annalen der Höfe jener Zeit sind überreich an Geschichten und Anekdoten, welche das hier in allgemeinen Zügen entworfene Bild weiter ausführen und bewahrheiten. Und man darf dabei nicht vergessen, daß diese Annalen fast ohne Unterschied von Männern oder Frauen des Adels selbst geschrieben sind, von denen nicht anzunehmen ist, daß sie auf Kosten ihres eigenen Standes dergleichen Schandgeschichten erdacht oder vergrößert haben sollten. Selber die Art und Weise, wie diese Geschichten erzählt werden, bezeugt, wie weit man damals in den Kreisen jenes französisch gebildeten Hofadels sogar von dem einfachsten Gefühl für Sitte und Schicklichkeit sich entfernt hatte. „Le sang des rois

*) „Es gab,“ wie Herr von Wolframdsdorf in seinem *Portrait de la cour de Pologne* (bei Rehse a. a. O., 32. Bd., S. 197) sagt, „eine eigene Klasse Leute an dem Dresdner Hofe, die, da sie aus eigenen Mitteln nicht leben konnten, ihre Frauen dem Vergnügen des Königs aufopferteten, um sich in seiner Gunst zu erhalten.“ Wolframdsdorf (selbst ein Adliger!) rath dem Könige, mit diesen Damen so zu verfahren: „leur donner un coup de pied après s'en être servi.“

ne souille pas“: dieser Grundsatz, welcher die Devise des Adels am Hofe Ludwig's XIV. geworden war, schien auch von dem deutschen Adel, in pflichtschuldiger Nachahmung alles Dessen, was von dorthier kam, angenommen zu sein*), und so sehen wir Damen des höchsten Adels, Gräfinnen, ja Fürstinnen, ungeschert die Stellen königlicher Mätressen einnehmen und mit Töchtern von Weinhändlern und Tanzmeistern, mit Ballettänzerinnen und Schauspielerinnen um die Gunst des durchlauch- tigen Gebieters rivalisiren. Weder das edle Blut der Königsmark, noch der alte Stammbaum der Platen behte vor einer solchen Selbsterniedrigung zurück; die ersten Familien der polnischen und der sächsischen Aristokratie wetteiferten, ihre Töchter der Lusternheit des königlichen Gebieters als Opfer darzubieten, und selber der reichsunmittelbare Adel machte in diesem Handelszweige dem Landadel Concurrenz, oder sah doch ruhig zu, wie fürstliche Buhlerinnen und ihre Bastarde durch kaiserliche Freibriefe in seine Reihen eingeschwärzt wurden.

August der Starke ward in Wien von einem Grafen d'Esterle bei dessen Frau überrascht. Der Graf wollte sich beim Kaiser beschweren; man stellte ihm vor: „in alter und neuer Zeit hätten die Männer sich es zur Ehre gerechnet, ihre Frauen dem Souverän zu überlassen.“ Auf die Bemerkung des Grafen, daß der Kurfürst von Sachsen nicht sein Souverän sei, rieth man ihm, um diesem Bedenken abzuhelpen, in sächsische Dienste zu treten, und wirklich beging der Graf die Selbstentwürdigung, sich bei dem Kurfürsten anzubieten. Dieser schloß einen Vertrag mit ihm, wonach der Graf seine Frau öffentlich und förmlich wieder zu Ehren annehmen, nie gegen sie das Geschehene erwähnen, sie nie wieder-anrühren, sie nach ihrer Neigung auf Reisen schicken, endlich alle die Kinder, welche sie noch bekommen würde, als die seinen anerkennen, Namen und Wappen der d'Esterle führen lassen sollte. Dafür erhielt der Graf ein Jahresgehalt von 20,000 Gulden und den Titel als Oberhofmarschall**).

Keine bessere Rolle spielte jener Graf Hoym, der sich durch eine Wette verleiten ließ, seine schöne Gemahlin (die spätere Gräfin Cosel) an den Hof August's des Starcken zu bringen. Die Gräfin, nachdem sie die Liebeserklärung des Kurfürsten empfangen und sich von dem ver-

*) Kerchenfeld a. a. D., S. 30.

**) La Saxe galante, S. 227; Behse a. a. D., 32. Bd., S. 128.

liebten Monarchen eine jährliche Pension von 100,000 Thalern nebst dem Versprechen, nach dem Tode der Königin zum Range der wirklichen Gemahlin erhoben zu werden, ausbedungen hatte, begab sich zu ihrem Manne und überraschte diesen durch folgende entschiedene Anrede: „Der König liebt mich, und ich verhehle Ihnen nicht, daß ich entschlossen bin, die Ehre, die er mir erweist, anzunehmen. Damit Sie sich nicht beklagen können, biete ich Ihnen eine Scheidung an, welche Ihre Ehre sicherstellt. Bei Annahme dieses Anerbietens können Sie meiner Freundschaft versichert sein; Ihr Widerstand würde meinen Entschluß nicht ändern, aber niemals würde ich Ihnen vergessen, daß Sie meinem Glücke sich widersetzt hätten.“ Der Graf, der seine Frau wirklich liebte und, wie es scheint, auch durch dieses offene Geständniß nicht von seiner Leidenschaft geheilt war, wollte anfangs durchaus nicht darauf eingehen; da er jedoch die Gräfin zu Allem entschlossen sah, machte er gute Miene zum bösen Spiel und verließ auf einige Zeit den Hof*).

Eine andere Mätresse August's des Starken, die Gräfin Dönhoff, ward von ihren Verwandten förmlich zu dem Zwecke nach Warschau entsendet, um den König in sie verliebt zu machen. Der Plan gelang, und als der Gemahl der Gräfin, von dem Geschehenen unterrichtet, ihr befohl, zu ihm zurückzukommen, antwortete ihm die Schwiegermutter: „wenn es ihm nicht anstehe, daß seine Gemahlin die Mätresse des Königs sei, möge er sich scheiden lassen**).“

Die adeligen Mütter jener Zeit scheinen überhaupt das Geschäftsmachen in diesem Punkte besonders gut verstanden zu haben. August, der Held unerhörlicher Romane, verliebte sich auch einmal in ein Fräulein von Dieslau und wandte sich (vielleicht weil das Mädchen selbst „zu unschuldig“ war) mit seinen Wünschen an die Fürsprache der Mutter. Diese bezeugte sich „sehr geehrt von dem Vertrauen des Königs“, versicherte: „ihre Tochter sei glücklich, von einem so großen Monarchen geliebt zu werden,“ und machte sich anheischig, dafür zu sorgen, „daß dieselbe den Gefühlen Sr. Majestät entspreche“, verlangte aber zugleich eine ansehnliche Summe als Mitgift für ihre Tochter, welche August auch ohne Weiteres zugestand und auszahlen ließ. Ein großes Hoffest wurde veranstaltet, dessen Königin das Mädchen sein sollte. An

*) La Soix galante, S. 278.

**) Ebenda S. 368, 383.

dem bestimmten Tage ward dieses von der eigenen Mutter feierlich, wie zur Hochzeit, geschmückt und in der Rolle, die es zu spielen habe, unterwiesen! Jene andere Mutter, welche ihre Tochter schalt, daß sie nicht entgegenkommend genug gegen den König gewesen sei und sich so um das Glück, seine Geliebte zu werden, gebracht habe, war keine Geringere, als eine Fürstin von Hohenzollern, also eine Dame aus dem höchsten reichsunmittelbaren Adel Deutschlands! Die Gerechtigkeit verpflichtet uns, zu sagen, daß es auch Ausnahmen von dieser unter dem Adel weitverbreiteten Ehrlosigkeit gab. Die Prinzessin von Dessau, welcher der König den Vorzug vor der Prinzessin von Hohenzollern gegeben hatte, erwiderte ihm auf seine Anträge: „Sie sei sich ihrer Geburt zu wohl bewußt, um die Mätresse eines Fürsten zu sein“, und zu der Fürstin von Teichen, der damaligen erklärten Geliebten des Königs, welche sich über diese neue Bekanntschaft beunruhigte, sagte sie: „Beruhigen Sie sich, Madame, wenn auch der König mir Liebeserklärungen macht; nicht alle Fürstinnen gleichen Ihnen *).“ Diese Worte, welche uns heut als der natürliche Ausdruck nicht etwa eines besonders adeligen, sondern eines ganz gewöhnlichen sittlichen Bewußtseins erscheinen, haben gewiß damals in den adligen Kreisen manches mitleidige Achselzucken und manchen frivolsten Spott über so unweibmännische Gesinnungen erregt.

Das Glück, dem Fürsten einen Günstling oder eine Mätresse geliefert zu haben, war für viele adelige Familien eine Quelle des Reichthums, des Einflusses und der Macht. In Sachsen gab es, nach dem Berichte eines Zeitgenossen **), keine adelige Familie von bedeutenderem Vermögen, die nicht den Ursprung ihres Reichthums auf einen Minister oder eine Favoritin zurückführte. Personen vom höchsten Adel ließen sich zu Diensten herbei, welche weder ihrem Stande noch ihrer Stellung wohl anstünden, nahmen dafür aus der Hand des Gebieters förmliche Douceurs, gleich Bedienten, in Empfang und bezeugten ihre Erkenntlichkeit dafür auch auf wahrhaft bedientenhafte Weise. Bei jener Wette wegen der Gräfin Hoym erhielt der Prinz von Fürstenberg vom Könige den Preis der Wette, die er dem Grafen ausgezahlt, verzehnfacht zurück. Der Prinz nahm dies Geschenk höchst vergnügt an, küßte dem Könige

*) La Saxe galante, S. 267 ff.

**) „Vertrauliche Briefe über Leben und Charakter des Grafen Brühl“, bei Behse a. a. O., 32. Bd., S. 8.

die Hand und dankte ihm demüthig für seine Güte. Wir müssen hinzufügen, daß dieser Prinz einer der höchsten Beamten des Staates und jedesmal während der Abwesenheit des Königs in Polen Statthalter von Sachsen war.

Spezielle Charakteristik der Sitten des sächsischen, brandenburgischen, württembergischen, österreichischen Adels.

Der sächsische Adel scheint zu Anfange des vorigen Jahrhunderts einer der verderbtesten in ganz Deutschland gewesen zu sein. So übel berüchtigt waren die Töchter des sächsischen Adels wegen ihrer lockeren Grundsätze in der Liebe und wegen ihrer verschwenderischen Gewohnheiten, daß Graf Hoyer seine Gemahlin von auswärts, aus Holstein holte, freilich, wie wir gesehen, mit keinem besseren Erfolge. Für weniger galant, als die Sächsinnen, galten die Damen am Hofe von Berlin; doch scheint es ihnen weniger an Neigung, als an Geschick oder natürlichen Gaben zu Liebesintriguen gefehlt zu haben, wie wenigstens das Beispiel der Gräfin Wartenberg beweist, die, nach der Erzählung des Herrn von Röllnitz*), August dem Starken sehr unzweideutige, jedoch fruchtlose Beweise ihrer Liebe gab. In Wien waren unter den höheren Ständen von jeher ziemlich lockere Grundsätze herrschend gewesen. Schon Aeneas Sylvius, welcher Wien zu Anfange des 16. Jahrhunderts besuchte, sagt, daß dort keine Frau ihrem Manne treu sei. Diese Sitte hatte sich im Laufe zweier Jahrhunderte nicht geändert. Lady Montague fand bei ihrem Aufenthalte in Wien (1717) die allgemeine Sitte herrschend, daß jede vornehme Dame neben ihrem Gemahle einen Liebhaber besaß. Es gehörte zum guten Ton und galt als ein Ehrenpunkt, von diesem Letzteren, wenn er das Verhältniß löste, eine hohe Pension zu beziehen. Diese Verhältnisse (die übrigens gewöhnlich ziemlich lange bestanden, indem die vornehmen Frauen Wiens, wie es scheint, ihren Liebhabern treuer waren, als ihren Männern) wurden von den Damen selbst ganz umfangen und offen eingestanden, und die Männer („die gutherzigsten Leute in der ganzen Welt“, wie Lady Montague sich ausdrückt), „betrachteten die Liebhaber ihrer Frauen mit denselben Augen, wie andere Männer ihre Bevollmächtigten betrachten, welche den mühsamen Theil ihres Geschäfts ihnen aus der Hand nehmen.“ Natürlich entschädigten sie sich für diese Duldsamkeit dadurch, daß sie ihrerseits dieselbe Rolle von Nebenmännern bei anderen Frauen übernahmen. Es galt für eine ange-

*) La Saxe galante, S. 338.

nommene Sache, daß jede Dame von Stande zwei Männer habe, „einen, der den Namen trug, und einen andern, der die Pflichten des Ehemanns erfüllte“, und man würde es für eine schwere Beleidigung gehalten haben, wenn Jemand eine vornehme Frau zum Diner eingeladen hätte, ohne zugleich ihre beiden Cavaliere, Liebhaber und Mann, miteinzuladen, zwischen denen beiden die Dame dann, wie die Engländerin sagt, „mit großer Ernsthaftigkeit ihren Sitz nahm.“ Dagegen hätte es für eine unverzeihliche Koketterie gegolten, wenn eine Frau zwei Liebhaber auf einmal hätte haben wollen *).

Wiederum fünfzig Jahre später (1765) waren, trotz der sittenstrengen Regierung Maria Theresia's, die schon fast ein volles Vierteljahrhundert gedauert hatte, die Sitten der vornehmen Welt in Wien im Wesentlichen noch immer dieselben. Sonnenfels, der damals seinen „Vertrauten“ schrieb, sagt darüber: „Jede artige Frau hat ihre „Einsamkeit“ (boudoir), wo ein Gemahl von Lebensart nie eindringt und nur der Liebhaber „vom Tage“ (du jour) sie zu stören Erlaubniß hat **).“

Eine große Sittenlosigkeit herrschte auch unter dem Hofadel beiderlei Geschlechts in Ludwigsburg. Der Dichter Schubart erzählt von sehr fühlbaren Erfahrungen, die er in diesem Punkte im Verkehr mit seinen adeligen Clavierschülerinnen gemacht habe ***).

Hohes Spiel und
Berichwundungs-
sucht des Adels. Neben den Ausschweifungen der Liebe war es die Leidenschaft des hohen Spiels, welche den Adel in seiner Mehrzahl beherrschte. In den adeligen Circeln Wiens galt hohes Spiel als eine Eigenschaft, welche selbst die Makel eines nicht ganz probenhaltigen Stammbaumes verdeckte †). Die meisten Hofcirkel, Bälle und Gesellschaften des Adels begannen oder endeten mit Glücksspielen, an welchen Herren und Damen Theil nahmen und wobei oft ungeheure Summen in Umlauf waren ††). Selbst die geistlichen

*) „Letters of Lady Montague“, 1. Bd., S. 47 ff.

**) „Sonnenfels' Werke“, 1. Bd.

***) Strauß, „Schubart's Leben“, 1. Bd.

†) Keyßler, „Reisen“, S. 1214.

††) Keyßler a. a. O. erzählt, daß manche vornehme Damen zu Wien in einem Winter 20,000 Fl. verloren hätten, und ein anderer zeitgenössischer Schriftsteller, den Förster („Höfe und Cabinetts Europae“, 2. Bd., S. 92) anführt, spricht gar von 20—30,000 Fl., die in einer Woche von einer Person verspielt worden seien.

Höfe machten davon nicht immer eine Ausnahme. Casanova sah auf dem kurfürstlichen Ball in Bonn Damen und Herren Pharo spielen mit einem durchschnittlichen Einsatz von zehn bis zwölf Ducaten. Die Bank, welche er sprengte, enthielt sechshundert Ducaten *).

Beispiele von Ehr-
losigkeit und Ge-
seßverachtung
unter dem Adel.

Bei diesem lockern Leben, welches der größere Theil des Adels, besonders in den Residenzen, führte, der maßlosen Verschwendungssucht, welcher er sich ergab, und der leidenschaftlichen Jagd nach rascher Wiedererzeugung der Mittel, die er in einem, oft weit über sein Vermögen gehenden Aufwande erschöpfte, mußten wol nicht bloß jene strengeren Begriffe von Ehre, mit denen gerade dieser Stand sich so gern brüstete, sondern selber die gewöhnlichsten Grundsätze der Moral und des Anstandes dem Leichtsinne und der Genußsucht weichen. Casanova hat uns davon aus den Erfahrungen, die er auf seinen Abenteuerzügen gemacht, einige Beispiele berichtet, die einen tiefen Schlagschatten auf die sittlichen Zustände der damaligen vornehmen Gesellschaftskreise werfen. In Stuttgart, wohin er im Jahre 1760 kam, ward er von drei Offizieren von vornehmer Geburt, mit denen er bekannt geworden, in ein verrufenes Haus geführt, dort zum hohen Spiele verleitet und bei halber Besinnungslosigkeit (man hatte ihn mit verfälschten Weinen betrunken gemacht) dahin gebracht, daß er nicht nur seine ganze Baarschaft, sondern auch noch eine große Summe auf Credit, im Ganzen viertausend Louisd'or, an sie verspielte. Dann überließ man ihn seinem Schicksal. Aus seinem Rausche erwacht, fand sich Casanova auch noch aller seiner Pretiosen, Uhren, Dosen etc. beraubt. Da er nicht Lust hatte, die ihm auf so niedrige Weise abgeschwindelten Verschreibungen zu bezahlen, suchte er ein Asyl im Hause des österreichischen Gesandten. Seine abligen Plünderer hatten wirklich die Frechheit, auf ihrer Forderung zu bestehen, sie gewannen sogar den Herzog für sich, der den Gesandten bitten ließ, Casanova aus seinem Hause zu entlassen, „damit die Gerechtigkeit freie Hand habe; es solle ihm strenges Recht zu Theil werden.“ Casanova, dem der Gesandte Dies mittheilte, verließ, um denselben nicht in Verlegenheit zu setzen, sein Asyl, erhielt aber in seiner neuen Wohnung sogleich Stubenarrest und eine Wache vor die Thür. Und nun beginnt eine Scene unbeschreiblicher Ehrlosigkeit. Die Offiziere kommen einzeln, einer nach dem andern, zu

*) Casanova's „Memoiren“, 8. Bd., S. 488.

ihm; jeder sucht ihn zu bereben, ihm hinter dem Rücken seiner Kameras den das Geld zu geben, und verspricht dagegen, ihn alsdann aus der Verlegenheit zu ziehen. Da Casanova darauf nicht eingeht, feilscht man mit ihm um die Summe; der Eine will mit vier-, der Andere mit dreihundert Louisd'or zufrieden sein. An die versprochene Gerechtigkeit war nicht zu denken. Der Herzog hatte geäußert, sich nicht in die Sache mischen zu wollen, und der österreichische Gesandte, bei dem sich Casanova wieder Raths erholte, sprach gegen ihn die Befürchtung aus, daß diese Nichteinmischung des Herzogs für die Gerichte ein Wink sein werde, ihm kein Recht gegen die Herren vom Adel zu verschaffen. Ein Rechtskundiger, den er darum befragte, bestätigte diese Befürchtung. „Die Sentenz des Polizeirichters,“ sagte derselbe, „wird summarisch sein, denn als Fremder können Sie nicht verlangen, Ihre Sache auf den gewöhnlichen Weg der Chicanen gebracht zu sehen. Man wird Ihre Effecten versteigern, und, wenn das daraus gelöste Geld nicht zur Zahlung Ihrer Schuld und der Gerichtskosten ausreicht, Sie unter die Soldaten stecken.“ Casanova ersparte der herzoglichen Justiz diesen letzten Beweis ihrer Gerechtigkeitsliebe, indem er sich seinem Arreste durch die Flucht entzog*).

Wenn der Adel sich dergleichen Ehrlosigkeiten gegen Einen erlaubte, den er als Seinesgleichen ansah, so kann man sich denken, mit welcher Rücksichtslosigkeit er Leute ohne Geburt behandelte, wenn sie das Unglück hatten, mit ihm in Beziehungen ähnlicher Art zu kommen. Ein sächsischer Adliger berebete mehrere Schweizer Kapitalisten, welche ihr Geld in sächsischen Steuerkassenscheinen angelegt hatten, dasselbe darin zu belassen, obgleich er von dem bevorstehenden Bankerott der Steuerkasse wußte, und erwarb sich durch dieses Meisterstück einer noblen Handlungsweise den Kammerherrnschlüssel.**) Sonnenfels in Wien fand nöthig, als einen hauptsächlichsten Zweck seiner freimüthigen Wochenschriften den hinzustellen, „das Bewußtsein des Bürgers und Handwerkers gegenüber den Vornehmen zu heben“; aber

*) Casanova's „Memoiren“, 6. Bd., S. 12.

**) Aus dem Tagebuch eines Hofmeisters in einem adligen Hause zu Dresden, (handschriftlich auf der Gött. Un.-Bibl. 4 Hefte, 8.) 1. Hest. Ebendort heißt es: „Der Credit des Adels ist sehr gefallen. Man kann Keinem rathen, sein Geld dem Adel zu geben.“ Daß der Bürgerstand leider in dieser Unsolidität dem Adel nachahmte, werden wir später sehen.

wie wenig ihm Dies gelungen, bezeugt eine, fast dreißig Jahre später ebendort erschienene Schrift („Von der Obliegenheit des Landesregenten und der Landstände, den Druck des gemeinen Mannes zu erleichtern. Wien, 1791.“), welche von dem Verfahren des Adels gegen die bürgerlichen Klassen ein sehr unerfreuliches Bild entwirft. „Wenn ein angesehener Herr verlangt“, heißt es darin, „daß ein Bürger ihm Geld oder Waaren borge, so darf es der gemeine Unterthan kaum abschlagen. Verlangt dieser nachher von jenem die Bezahlung, so hält es schwer, solche zu erlangen; selbst die Richter getrauen sich oft nicht, das, was die Rechte vorschreiben, zu bewerkstelligen. Wird ein gemeiner Mann von einem Angehörigen der Mächtigen gemißhandelt, so scheint die Gerechtigkeit gleichsam nicht einheimisch zu sein.“ Und doch hatte damals bereits über Oesterreich das Gestirn des edlen Joseph geleuchtet, welcher dieser Selbstüberhebung des Adels und dieser Bevorzugung desselben von Seiten der Gerichte nachdrücklichst entgegengetreten war! Aber freilich hatte der deutsche Adel hierin das Beispiel seiner Standesgenossen in Frankreich für sich, welche sich gegen die „Canaille“ Aehnliches und noch Schlimmeres erlaubten*). Und dieses Vorbild rechtfertigte Alles.

Bei einer solchen Mißachtung bürgerlicher Geseze und bürgerlicher Sitte von Seiten eines großen Theils des Adels und bei dem Vorherrschen einer Denkungsart in diesem Stande, die Alles für erlaubt hielt, was nur mit einem Scheine äußern Anstandes oder einem Anstrich feiner Manieren geschah, kann es nicht Wunder nehmen, wenn einzelne Mitglieder des Adels, selber aus den berühmtesten Familien, geradezu der öffentlichen Schande verfielen, andere wenigstens einem abenteuernden Leben von sehr zweideutiger Ehrenhaftigkeit sich ergaben. Ein abschreckendes Beispiel jener ersten Art war der Neffe des berühmten preussischen Feldmarschalls Schwerin. Nachdem dieser junge Herr ein Vermögen von sechszehntausend Thalern Renten im Spiele und auf andere Weise durchgebracht hatte, durchzog er die Hauptstädte Europas,

*) Herr von Geusau erzählt folgende Geschichte, die er bei seinem Aufenthalte in Paris erfuhr. Ein Juwelier ward von einem Edelmann auf dessen Schloß gelockt, dort, nachdem man einen kostbaren Schmuck von ihm entnommen, aber nicht bezahlt, zum Spiel genöthigt, dabei durch förmlichen Betrug um eine hohe Summe gebracht, und ihm darauf mit Gewalt der Schmuck als Pfand des Verlustes zurückbehalten. (Büsching, „Lebensbeschreibungen“, 2. Bd., S. 88.)

indem er, wie Casanova erzählt, der ihm auf seinen Reisen begegnete, mit Betrügen, Stehlen, Flüchtigwerden und der Anfertigung falscher Wechsel sich fortzuhelfen suchte. Nach andern Berichten hätte er ein blutgetränktes Hemd oder Ordensband seines großen Oheims für Geld sehen lassen. Friedrich II., um die Ehre der Familie zu retten, bezahlte die falschen Wechsel, wegen deren ihm der Prozeß gemacht werden sollte, setzte ihn aber auf Zeitlebens nach Spandau *).

Adlige Abenteurer
und Glücksritter.

Wie es früher fahrende Ritter gegeben hatte, die sich durchs Leben schlugen, indem sie ihren tapfern Arm und ihr gutes Schwert Jedem anboten, der davon Gebrauch machen wollte, so finden wir im vorigen Jahrhundert eine, wie es scheint, ziemlich zahlreiche Klasse von Glücksrittern aus dem Adelsstande, welche an den Höfen umherzieht und durch ihre galanten Manieren, ein wenig Wiß und viel Reckheit ihr Glück zu machen sucht. Ein solcher Glücksritter mußte natürlich die neuesten Moden von Paris oder Venedig in Tracht, Sprache und geselligen Umgangsformen völlig inne haben, er mußte hoch zu spielen, einen Ehrenhandel mit Anstand durchzuführen und galante Abenteuer mit Kühnheit anzuknüpfen wissen. Gewöhnlich brachte er von den Löwen des Versailler Hofes Empfehlungsbriefe an Personen von gesellschaftlich hervorragender Stellung an den verschiedenen deutschen Höfen, auch wol an die Fürsten selbst mit und konnte fast immer sicher sein, auf Grund dieser Empfehlungen erst bei einem, dann, wenn sein Ruf einmal gegründet und er in die Mode gekommen war, auch bei allen übrigen Höfen zuvorkommende Aufnahme, Artigkeiten aller Art und zuletzt irgendwo eine feste Anstellung zu finden. Einer der bekanntesten dieser adligen Glücksritter ist der Freiherr von Pöllnitz, dem wir, als Verfasser der vielgelesenen Memoiren, der Saxe galante und anderer ähnlicher Schriften, mancherlei schätzbares Material zur Sittengeschichte der vornehmen Kreise jener Zeit verdanken. Die Art, wie er diese schildert, die Naivetät, womit er die Ausschweifungen, die Frivolität, den gänzlichen Mangel an sittlichen Grundsätzen und an höheren geistigen Interessen in diesen Schichten der Gesellschaft als etwas gleichsam sich von selbst Verstehendes zeichnet, ist ebenso charakteristisch und für das Verständniß jener Zeit lehrreich, wie Dasjenige selbst,

*) Casanova, „Memoiren“, 10. Bd., S. 273. Barthold, Geschichtl. Charaktere aus C.'s Memoiren“, 2. Bd.

was er darüber mittheilt. Ueberall sehen wir ihn gut aufgenommen, überall scheint er durch seine gesellschaftlichen Talente, seinen Witz und seine französischen Manieren Glück zu machen. Er ist mehrere Tage lang der Gast des Landgrafen von Hanau in dessen Schlosse, er wird an den Bischofssitzen von Bamberg, Würzburg und Fulda, ebenso wie bei dem Kurfürsten von der Pfalz, durch tägliche Einladungen zur Tafel geehrt und wie eine Person von besonderer Distinction hervorgezogen. Und doch war er nichts als ein Abenteurer, der, ohne bestimmtes Lebensziel, ohne solide Kenntnisse, nach Durchbringung seines Vermögens umstätt umherzog, mehrmals um seines Vortheils willen seine Religion wechselte und froh sein mußte, erst als Vorleser Friedrichs des Großen und zuletzt als Theaterdirector ein Unterkommen zu finden *).

Noch zahlreicher und gewöhnlich auch höher angesehen waren ausländische Abenteurer dieser Art. Die Residenzstädte und die Badeorte (neben jenen die Sammelplätze der vornehmen Welt), wie Aachen, Spaa u. s. w., wimmelten von solchen Leuten **). Die Bewunderung, die man in den eleganten Kreisen Deutschlands für alles Ausländische hegte, machte diese fremden Abenteurer von vornherein zum Gegenstande einer ganz besondern Aufmerksamkeit, und, wenn sie überdies aus ihrer Heimath irgend eine neue Mode, ein neues Schönheitsmittel, wol gar das Geheimniß eines Elixirs zur Verlängerung des Lebens oder einer Tinctur zur Verwandlung unedler Metalle in edle mitbrachten, so konnten sie versichert sein, überall mit offenen Armen empfangen zu werden und als die Löwen der guten Gesellschaft eine vielbenedictete Rolle zu spielen. Von diesen fremden Abenteurern ist keiner berühmter geworden, als jener Casanova von Seingault, der um die Mitte des vorigen Jahrhunderts Europa durchzog. Ohne irgend ein anderes Verdienst, als den Ruf, welchen er sich durch einen lockern Lebenswandel ohne Beispiel, durch seine harte Gefangenschaft unter den Bleidächern von Venedig und sein wunderbares Entkommen daraus erworben hatte, ward er am französischen und an verschiedenen deutschen Höfen, die er bereiste, mit der größten Zuvorkommenheit aufgenommen und mit einer

*) Als Friedrich der Große ihn in der ersten Eigenschaft, einer Indiscretion wegen, abgedankt hatte, schrieb er an seinen Gesandten zu Paris: Envoyez moi un autre Perroquet! („Tagebuch“, 1. Heft.)

**) Barthold a. a. O., 2. Bd., S. 204.

auszeichnenden Aufmerksamkeit behandelt. Der erste Hof, den er in Deutschland besuchte, war der des Kurfürsten von Köln zu Bonn. Schon in Köln erregte er im Theater die Aufmerksamkeit der jungen Offiziere durch den ungewöhnlich feinen Geruch seiner Pomade. Sie drängten sich an ihn, suchten seine Bekanntschaft zu machen und waren glücklich, von ihm das Recept dieses wundervollen Parfüms zu erhalten. Auf einem Maskenball, den der Kurfürst in seinem Schlosse Brühl bei Köln gab, fand sich Casanova uneingeladen ein, spielte hoch und glücklich und zog dadurch die Aufmerksamkeit des Kurfürsten auf sich. Der Bankhalter, Graf Berita, dem er die Bank gesprengt, kam zu ihm und redete ihn in der schmeichelhaftesten Weise an: „Der Kurfürst weiß Alles und wird Sie zu Ihrer Strafe morgen nicht reisen lassen.“ „„Also werde ich Arrest erhalten.““ „„Wahrscheinlich, wenn Sie ausschlagen sollten, an der Tafel des Kurfürsten zu speisen.““ Am andern Morgen ward Casanova dem Kurfürsten vorgestellt; er erkannte den hochwürdigsten Herrn nicht sogleich, weil er ihn in geistlicher Kleidung vermuthete, allein der Kurfürst zog ihn alsbald aus der Verlegenheit, indem er ihm, „in unreinem Venetianisch“ sagte, daß er als Großmeister des deutschen Ordens gekleidet sei. Als Casanova ihm die Hand küssen wollte, zog er sie zurück, drückte ihm die seinige und kam sogleich auf sein Abenteuer in Venedig und seine Flucht zu sprechen. Er sei gerade während dieser Zeit in Venedig gewesen und wisse, welches große Aufsehen seine That gemacht habe. Sein Neffe, der Kurfürst von Baiern, habe ihm erzählt, daß Casanova auf seiner Flucht München berührt; wäre Casanova statt dessen nach Köln gekommen, so würde er ihn nicht fortgelassen haben. „Ich rechne darauf“, damit verließ ihn der Kurfürst, „daß Sie mir nach der Tafel Ihre Flucht erzählen und Abends einer kleinen Maskerade beizohnen, wo wir lachen wollen.“ „Ueber Tisch“, so erzählt Casanova weiter, „sprach der Kurfürst jedesmal venetianisch mit mir und sagte mir die verbindlichsten Dinge.“ Am folgenden Tage stellte er ihm die Salons in seinem Schlosse zu Brühl zur Verfügung, wo Casanova den Herren und Damen von Köln, welche mit ihm auf dem Maskenball in Bonn gewesen, ein luxuriöses Frühstück gab, welches 200 Dukaten kostete, „gerade so viel, wie dasjenige, welches kurz vorher ein Herzog von Zweibrücken daselbst einer Gesellschaft gegeben hatte“. Bei der Verabschiedung vom Kurfürsten erhielt Casanova von diesem eine kost-

bare Dose geschenkt, auf deren Deckel sich inwendig das Portrait des Kurfürsten in der geistlichen Ordensstracht befand, worin er Casanova empfangen.

Eine ähnliche schmeichelhafte Huldigung sah Casanova seinem europäischen Rufe an dem Hofe des Herzogs Carl Eugen von Württemberg gezollt. Eben erst in Stuttgart angekommen, wohnte er einer Oper im Theater bei und klatschte einem Castraten, dessen schöne Stimme und Kunstfertigkeit ihm gefiel, Beifall zu. Ein Offizier kam zu ihm und deutete ihm an, daß, wenn der Herzog im Theater sei, man nicht klatschen dürfe. Casanova, mit dem festen Wesen des routinirten Mannes von der Welt, erwidert: „Sehr wohl, so werde ich nur dann kommen, wenn der Herzog nicht da ist, denn, wenn mir eine Arie gefällt, so kann ich mich nicht enthalten, zu klatschen“. Der Offizier überbringt diese Antwort nebst dem Namen des Fremden dem Herzog und kehrt alsbald zu Casanova zurück, um diesen zu Seiner Durchlaucht zu bescheiden. „Sie sind Herr Casanova?“ redet der Herzog ihn an, und auf Casanova's Bejahung fragt er weiter: „Werden Sie lange bei uns verweilen?“ „„Acht Tage““, entgegnet Casanova, „„wenn Eure Durchlaucht es erlauben.““ „So lange es Ihnen gefällt, und es sei Ihnen auch erlaubt, zu klatschen.“ „Bei der folgenden Arie“ — fährt Casanova fort — „klatschte der Herzog selbst, und alle Welt folgte dem Beispiel; da mir aber die Arie nicht gefiel, klatschte ich nicht.“

So machten damals deutsche Fürsten sammt der ganzen sogenannten „guten Gesellschaft“ fremden Abenteurern von der oberflächlichsten Bildung und dem zweideutigsten Rufe den Hof, während sie einheimisches Verdienst mit dem Rücken ansahen oder gar mit Füßen traten. Ein Fürst der Kirche empfängt und entläßt mit den ausgesuchtesten Schmeicheleien einen Menschen, dem der Ruf des frivolsten Wüßlings seiner Zeit vorausging und der sich mit diesem Rufe brüstete! Und ein Herzog von Württemberg opfert eben diesem fremden Abenteurer nicht bloß die, sonst so streng aufrechterhaltene Etikette seines Theaters, sondern klatscht selbst ihm zu Gefallen und nimmt es ruhig hin, daß Jener, durch solche Zuvorkommenheit übermüthig gemacht, sich herausnimmt, seinen Geschmack zu corrigiren! Und das ist derselbe Herzog, welcher einen Schubart einkerferte und einen Schiller zur Flucht aus seinem Lande zwang, weil sich der freie Geist dieser Männer seinem despotischen Walten nicht fügen wollte!

Die geistige Bildung des deutschen Adels in der damaligen Zeit.

Wir können diese Betrachtungen über den deutschen Adel in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts nicht schließen, ohne einige Worte über den geistigen Bildungsstand desselben hinzuzufügen.

In Frankreich und England hatte sich der Adel, welches auch sonst sein Verhältniß zu den andern Klassen sein mochte, wenigstens an der Spitze der nationalen Bildung erhalten. Die Namen eines Montaigne und Fénelon, wie später eines Voltaire, Helvetius und d'Argens, die Namen eines Herbert und A. Sydney, eines Bolingbroke, Shaftesbury und Chesterfield, und noch viele andre Namen von aristokratischem Klange, glänzen in den ersten Reihen der Schriftsteller, welche in jenen Ländern eine neue Epoche der Literatur, des Geschmacks, der philosophischen und socialen Ideen herbeiführten oder sind wenigstens mit dem Rufe aufrichtiger Gönner und Beschützer der Künste und Wissenschaften geschmückt.

Der deutsche Adel war, seiner großen Mehrzahl nach, so weit entfernt, dieses Beispiel nachzuahmen, daß er nicht einmal Sinn und Verstandniß für ernstere Studien verrieth, geschweige daß er sich an die Spitze der geistigen Bewegung gestellt hätte. Einzelne rühmliche Ausnahmen gab es freilich, und wir beeilen uns um so mehr, diesen Ausnahmen durch anerkennende Erwähnung Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, je mehr dieselben durch ihre Seltenheit aus der, aller höheren Bildung abgewandten Masse ihrer Standesgenossen aus jener Zeit hervorleuchten. Der Graf von Tschirnhausen bereicherte nicht nur selbst durch werthvolle Erfindungen und Entdeckungen die mathematischen und die Naturwissenschaften, sondern leistete ihnen auch indirect Vorschub durch die Anstalten, die er mit Hülfe seiner reichen Mittel ins Leben rief. Dem gelehrten Verfasser des „Fürstenstaats“, H. B. von Seckendorff, stellt sich würdig zur Seite der gründliche Bearbeiter der „Deutschen Kaiser- und Reichshistorie“, der Sammler wissenschaftlicher Bücherschätze, der Gönner Winkelmanns, H. von Bünaudahlen. Der Baron von Boyneburg, der zuerst Leibnizens Genie in größere Bahnen wies, war selbst mit ernstern philosophischen und theologischen Fragen beschäftigt. In dem Grafen von Manteuffel werden wir einen ebenso eifrigen wie einsichtsvollen Anhänger und Verbreiter der Wolffschen Philosophie, und in dem Freiherrn von Münchhausen den hochgebildeten Stifter und Pfleger der jungen

Universität Göttingen kennen lernen. Auf dem Gebiete der Dichtkunst machten sogar in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts adlige Namen — ein Logau, Hoffmannswaldau, Laurenstein, Ziegler und Klipphausen — den bürgerlichen den Rang streitig, und die Hofpoesie zu Anfang des 18. Jahrhunderts war natürlich fast gänzlich in den Händen ablicher oder doch geadelter Dichter. Aber alle diese Beispiele (denen sich vielleicht noch einige andere, minder bekannte anreihen ließen^{*)}) haben doch nur die Bedeutung lobenswerther Ausnahmen und können die Thatsache nicht umstoßen, daß im Allgemeinen der deutsche Adel von der Mitte des 17. bis um die Mitte des 18. Jahrhunderts in wirklicher Bildung und wissenschaftlichem Streben nicht nur hinter den bürgerlichen Klassen in Deutschland, sondern auch hinter seinen eigenen Standesgenossen in anderen Ländern zurückstand. Von dem Landadel ist hier kaum zu sprechen; ihn schildern zeitgenössische Sittengemälde noch in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts^{**)} als größtentheils roh und ungeschlachtet in seinen Manieren, im gewöhnlichen Leben unflätig in seinen Ausdrücken, mit Verwaltern und Jägern um die Wette fluchend und schimpfend, trinkend und spielend, kaum in den Elementen des Wissens nothdürftig unterrichtet, dennoch bisweilen komische Anstrengungen machend, mit ein paar aufgeschnappten französischen Brocken und ein paar mühsam eingelernten steifen Complimenten moderne Bildung zu heucheln. Aber auch der Residenzadel brachte es über eine oberflächliche Scheinbildung selten hinaus. In einer satirischen Schrift^{***)} aus dem ersten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts begegnen wir einer Schilderung von der Erziehung der Kinder in den adligen Häusern, welche wir für übertrieben zu halten kaum berechtigt sein dürften, Angesichts der geringen Ansprüche, welche selbst an die fürstliche Jugend die damalige Zeit in Bezug auf Bildung stellte†). Schon von frühester Kindheit an mußten die jungen adligen Herrchen in

^{*)} Vgl. Büschings Lebensbeschreibungen des Herrn von Geusau und von Müßler, des Herrn von Uffenbach „Reise durch Niedersachsen u. s. w.“ u. A.

^{**)} Vgl. die Romane „Siegfried von Lindenberg“, und „Siegwart, eine Klostergeschichte“, ferner die „Erinnerungen aus dem äußern Leben“ von G. M. Arndt, 2. Bd., S. 17 ff. „Das sich selbst nicht kennende Sachsen“, in Mosers Patr. Archiv, S. 277, u. A. m.

^{***)} Genealogia Nisibitarum (1716), S. 91.

†) S. den Schluß des 3. Abschnittes, S. 73.

jeder Gesellschaft ihren „serviteur“ machen, wie Papageien schwagen und den Damen Galanterien sagen, ohne zu wissen, was die „amoureußen“ Worte zu bedeuten hatten, welche die gnädige Mama ihnen auf die Zunge legte. Eine ungraziöse Verbeugung ward härter bestraft, als eine Unart oder ein Verstoß gegen die Sittlichkeit. Man hielt die Kinder zeitiger zu Galanterien und zierlichen Redensarten an, als zum Beten, denn dieses, sagte man, mache „melancholische Lottseigen“. Die kleinen adligen Gelbsdynäbel fanden sich natürlich leicht in diese Art von Pädagogik. „Wir werden zu Staatskindern erzogen“, sagten sie, wenn ihnen eine ernstere Anstrengung zugemuthet werden sollte, „mit uns ist's etwas Anderes, als mit den Kindern der Canaille.“ Wollte der Hofmeister dagegen einreden, so ward er bedeutet: er verstehe das nicht, er sei auch „von gemeinerem Stoffe*)“.

Fast ein Menschenalter später finden wir diese Zustände ziemlich unverändert wieder. Es liegt uns das Tagebuch eines Hofmeisters in einer der ersten Adelsfamilien Sachsens aus dem Jahre 1744 vor, welches ein ziemlich getreues Bild von dem Adel Sachsens und der Nachbarländer aus jener Zeit enthält. Die Ansprüche an das Wissen der adligen Jugend waren zwar in Folge der allgemeinen Steigerung der Bildung einigermaßen gewachsen, aber sie waren noch immer sehr bescheiden, und nach wie vor ward ein größeres Gewicht auf äußere Tournüre und gesellschaftliche Formen gelegt, als auf gründliche Kenntnisse oder Tüchtigkeit des Charakters. Die häufigen Klagen jenes Hofmeisters über Störungen, welche sein Unterricht erfährt, bald durch einen vornehmen Besuch, dem seine adligen Zöglinge sich vorstellen und die Hand küssen müssen, bald durch allerhand fremdartige Dienstleistungen, für welche der gnädige Herr und die gnädige Frau ihn selbst in Anspruch nehmen, bezeugen, wie oberflächlich man in diesen Kreisen das wichtige Erziehungsgeschäft behandelte, wie gering man den Lehrer seiner Kinder tarirte und wie demüthig dieser selbst in der Regel seine Stellung auffaßte. Der studirte Hofmeister mußte den Einfluß auf seine Zöglinge nicht selten mit dem französischen Kammerdiener, Friseur oder Tanzmeister theilen und in Collisionsfällen diesen das Feld räumen. Ernstes Studium galt für bürgerliche Pedanterie, und wichtiger, als alles Wissen, schlen für einen jungen Mann von Adel Dasjenige, was nach

*) Genealogia Nisibitarum, a. a. D.

den herrschenden Zeitbegriffen den vollendeten Cavalier ausmachte, d. h. Gewandtheit in der Erledigung eines Ehrenhandels, die Kunst des Umganges mit Frauen und eine gewisse Fertigkeit in allen gangbaren Glücksspielen, um nicht in der Gesellschaft den Kürzern zu ziehen und ausgelacht zu werden*). Wozu auch sich den Kopf mit Kenntnissen anfüllen, welche am Hofe — dem Endziel aller Wünsche der adligen Jugend — Nichts galten im Vergleich zu einschmeichelndem Betragen und einem genauen Studium der Persönlichkeit des Fürsten und seiner Umgebungen?**) So darf es nicht Wunder nehmen, wenn, nach dem Zeugnisse unseres Gewährsmannes, „von tausend Cavalieren kaum einer es in den Wissenschaften zu Etwas brachte***)“. Einmal in die Hofkreise eingetreten, hatte der junge Cavalier natürlich noch viel weniger Zeit und Veranlassung zu ernstern Beschäftigungen. Die regelmäßige Lectüre des *Mercur galant*, um über die neuesten Vorgänge an den verschiedenen Höfen wohl unterrichtet zu sein, das Studium der *Ceremonialwissenschaft*, welche bereits eine solche Ausdehnung erlangt hatte, daß die Schriften darüber ganze Bibliotheken anfüllten†), vielleicht, wenn es hoch kam, die flüchtige Durchsicht eines jener politischen Tractate, in denen die Verwandtschaftsgrade und die Erbfolgetitel der vornehmsten europäischen Familien oder die Vorrechte der kurfürstlichen vor den fürstlichen, der altfürstlichen vor den neufürstlichen Häusern in Deutschland discutirt wurden††), — Dies und das Lesen ausländischer Romane füllte die Mußestunden aus, welche dem adligen Hofmanne der Dienst beim Fürsten, die Theilnahme an den zahlreichen Hoffesten und die, nicht zu entbehrenden, galanten Abenteuer übrig ließen. Aus den adligen Bibliotheken verschwanden fast überall jene ernsteren wissen-

*) „Tagebuch“, 1. Heft.

**) v. Mohr, „Klugheitslehre“ (1719) rath den jungen Cavalieren (S. 276), sich, sobald sie an den Hof kämen, genau über alle Charaktere zu informiren: ob ein Minister durch seine Meriten (was selten der Fall sei), oder deshalb zu seiner Stelle gekommen, weil er die Mätresse des Fürsten geheirathet oder dem Fürsten Geld vorgeschossen u. s. w.

***) „Tagebuch“, 1. Heft.

†) Der Herr v. Besser besaß eine solche Bibliothek, welche ihm der Dresdner Hof für 10,000 Thlr. abkaufte. Mohr in der Vorrede zu seiner „Einleitung zur Ceremonialwissenschaft für Privatpersonen“ (1730) sagt: die französischen Schriften über Cer. u. B. seien in aller jungen Cavaliere Händen.

††) Thomafius, „Monatsgespräche“, 2. Bd., S. 721.

schaftlichen und religiösen Schriften, welche man noch im 17. Jahrhundert darin antreffen konnte*), und machten der leichten Literatur des Auslandes, den *Mémoires de Gilblas*, einer französischen Uebersetzung des Boccaccio, dem *Espion turc*, dem „*Homme de qualité*“ und ähnlichen Sachen Platz**).

Gesellschaftliche Stellung des Adels zu den übrigen Klassen. Je weniger aber der Adel in dieser Zeit an reellen Vorzügen des Geistes oder an Verdiensten um die Wissenschaft und das Gemeinwesen die bürgerlichen Klassen übertraf oder auch nur ihnen gleichkam, desto anmaßender erhob er sich über sie und desto schroffer behauptete er sein gesellschaftliches Vorrecht. Im Jahre 1682 trug die Ritterschaft in Sachsen darauf an, daß ihre Söhne von denen der Bürgerlichen auf den Fürstenschulen gänzlich abgesondert würden, nicht bloß, weil jene andere Dinge zu lernen hätten, als diese, sondern auch, weil die adlige Jugend durch den gleichen Zwang in den Sitten, dem sie mit der bürgerlichen zusammen unterworfen sei, dergestalt schüchtern gemacht werde, daß ihr davon auch im spätern Leben beständig Etwas anhänge***). Selber die Gemeinschaft gottesdienstlicher Handlungen zwischen Adligen und Nichtadligen fand man ehrenrührig und beanspruchte deshalb für die Ersten das Recht der Taufen und Trauungen im eignen Hause: „denn es wäre doch disreputirlich, wenn ein vornehmes Kind mit demselben Wasser getauft würde, mit welchem gemeine Kinder getauft sind“†). Bürgerlichem Verdienste sich unterzuordnen, hätte dem Adel unerträglich geschienen (vielmehr betrachtete er es als selbstverständlich, daß seine Mitglieder alle einträglichen und einflußreichen Stellen im Staate in Besitz nahmen, die Arbeit davon den bürgerlichen Subalternen überlassend), aber ohne Erröthen bückte er sich vor Emporkömmlingen von der niedrigsten Geburt und dem zweideutigsten Charakter, wenn die Gunst des Fürsten sie emporgehoben und geadelt hatte. Mit Bürgerlichen gesellig zu verkehren, galt den meisten Adligen für eine besondere Herablassung, manchen sogar für eine Selbsterniedrigung††); aber dieselben Leute bedachten sich keinen Augenblick,

*) S. oben den 1. Abschnitt, S. 22.

**) „Tagebuch“, 1. Heft.

***) Weiße, „Neueste Geschichte von Sachsen“, 1. Bd., S. 313.

†) Gen. Nisib. S. 38. 92.

††) Auch hier erkennt man die Regel am Besten aus den einzelnen Ausnahmen gegentheiliger Art. So finden wir es als das Anzeichen eines „besonders großmü-

in ihre Kreise Abenteuerer und Glücksbitter der schlechtesten Sorte aufzunehmen, deren Stammbaum vielleicht von sehr zweideutigem Ursprunge war, wenn sie nur hoch spielten, adlige Manieren affectirten und die Frechheit besaßen, sich in die sogenannte gute Gesellschaft einzudrängen*). Die Heirath eines Herrn vom Stande mit einem Mädchen ohne Ahnen oder eines adligen Fräuleins mit einem Bürgerlichen galt für eine nicht zu duldennde Mesalliance, aber die Bastarde einer fürstlichen Mätresse, und wenn sie nichts war, als eine Tänzerin, wurden für ebenbürtig anerkannt, und die ersten Familien des Adels fühlten sich durch die Verbindung mit ihnen geehrt. Die Gräfin Orselöka, Augusts des Starken Tochter, aber von mütterlicher Seite die Enkelin eines Weinhändlers, ward die Gemahlin eines Prinzen aus dem Hause Holstein-Beck; eine natürliche Tochter Carl Theodors heirathete einen Prinzen von Isenburg, und drei andere natürliche Töchter desselben Fürsten von einer Schauspielerin machten ebenfalls vornehme Partien**).

So war, seiner großen Mehrzahl nach, der Stand beschaffen, welcher alle Stellen um die Person des Fürsten und alle wichtigeren Posten des Staates einnahm!

Wirklicher und geistiger Verfall der Aristokratie, als Folge ihrer Demoralisation.

Wir haben das Bild, welches von den Höfen des vorigen Jahrhunderts zu entwerfen wir unternahmen, nach allen Seiten hin so weit ausgemalt, als unser Plan und der beschränkte Raum dieses Werkes gestatteten. Was uns noch übrig bleibt, ist eine Andeutung der Folgen, welche ein so lange fortgesetztes

thigen Herzens“ gerühmt, daß der Freiherr von Caniz zwei jungen Bürgerlichen, mit denen er befreundet war, als sie ihm bei seiner Erhebung zum Geheimen Rathe in sehr demüthigen Redensarten Glück wünschten, dies „freundlich verwies“. Zugleich ersieht man aber auch hieraus, daß das Bürgerthum an jener Ueberhebung des Adels ebenfalls seinen guten Theil von Schuld hatte durch den Mangel an Selbstgefühl, den es ihm gegenüber zeigte. (S. „Gedichte des Herrn v. C.“, herausgeg. von König, und die daselbst befindliche Lebensbeschreibung des Dichters, S. 126.)

*) Kestler in seinen „Reisen“ erzählt ausdrücklich von Wien, daß dort hohes Spiel vor allem Andern, selbst der adligen Geburt, ein Freibrief der Zulassung in die vornehmen Kreise sei.

**) Böhse und Häusser a. a. D.

Treiben der geschilderten Art für die geistige und selber die physische Verschlechterung dieser ganzen wichtigen Gesellschaftsklasse hatte, Folgen, welche uns aus zeitgenössischen Schilderungen — nicht etwa von grundsätzlichen Gegnern der Fürsten und des Adels, sondern von Personen aus den höchsten Kreisen der vornehmen Gesellschaft selbst — unverkennbar und zum Theil in erschreckender Gestalt entgegentreten. Wir hören von Fürsten und Fürstinnen, welche, in dem Zustande körperlicher und geistiger Zerrüttung von Paris heimgekehrt, an den Folgen ihrer Ausschweifungen zu Grunde gingen*), von ganzen Familien des allerhöchsten Reichsadels, denen, als Nachwehen eines unordentlichen Lebenswandels, der Stempel körperlichen Siechthums oder geistiger Stupidität aufgedrückt war**), von Beispielen sittlicher Gemeinheit und Verworfenheit, selber bei fürstlichen Frauen, für deren rechte Bezeichnung uns Wort und Vorstellung gebricht***).

*) „Briefe der Herzogin von Orleans“, S. 53, 131, 320.

**) Die Markgräfin von Balreuth entwirft in ihren „Denkwürdigkeiten“ (2. Bd., S. 171) folgendes Bild von der landgräflichen Familie von Hessendarmstadt, nach einem Besuche, den sie an diesem Hofe gemacht: „Der Landgraf antwortete keine Sylbe, seine Tochter lachte aus voller Kehle, der Sohn machte Verbeugungen. Der Landgraf war ausschweifend gewesen, hatte den Krebs an der Nase. Der Sohn war durch schlechte Gesellschaft ganz roh geworden. Die Tochter hatte durch Wein und Ausschweifungen sich häßlich und krank gemacht und litt an finstren Launen.“ — Ein Herzog von Sachsen-Merseburg war (nach den Mittheilungen Müllers, s. Büschings „Lebensbeschreibungen“, 1. Bd., S. 286 ff.) so kindisch, daß er auf den Gassen umherlief und sich von Straßenjungen und Bettlern, die ihn verfolgten, Alles, sogar Perrücke, Hut und Handschuhe, abnehmen ließ. Seine größte Leidenschaft war, die Baßgeige zu spielen. Er wollte ein Kind, das ihm seine Gemahlin gebar, nicht anerkennen, bis man ihm sagte, es habe eine Baßgeige mit auf die Welt gebracht. Nichtsdestoweniger herrschte bei der Tafel dieses halbverrückten Fürsten dasselbe steife Ceremoniell, wie am Kaiserhofe zu Wien. — In der eben erwähnten Lebensbeschreibung Müllers (S. 280) ist auch von einer Gräfin v. Callenberg die Rede, welche ein liederliches Leben führte, Branntwein trank und allerhand Gemeinheiten und Gewaltthätigkeiten sich zu Schulden kommen ließ.

***) Vielleicht das Aergste dieser Art ist Das, was die Markgräfin v. B. (2. Bd., S. 67, 121.) von einer Markgräfin von Culmbach berichtet. Diese (so erzählt sie), eifersüchtig auf ihre Tochter, und um deren Heirath mit einem Prinzen, in den sie selbst verliebt war, zu hintertreiben, versprach einem Cavalier 4000 Ducaten, wenn er die Prinzessin in einen Zustand versetzen würde, welcher ihre Heirath unmöglich mache. Da dies durch Verführung nicht gelang, ließ das teuflische Weib Beide zusammen einsperren und erreichte so ihren Zweck. Die Prinzessin gebar Zwillinge,

Nicht minder augenfällig sind die zerstörenden Wirkungen, welche das leichtfertige Leben fürstlicher Familienhäupter auf den Bestand ihrer Dynastien selbst äußerte. Wir sehen an dem einen Hofe die legitime Nachkommenschaft eines solchen ausschweifenden Fürsten an körperlicher und geistiger Tüchtigkeit verkürzt gegen die Sproßlinge seiner unordentlichen Liebesneigungen, und wir sehen vieler Orten die regelmäßige Erbfolge in dem regierenden Hause gänzlich unterbrochen und Land und Volk dem mißlichen Schicksal eines Dynastiewechsels preisgegeben. Kaum dürfte eine andere Zeit und ein anderes Land so häufige Beispiele von Kinderlosigkeit der Fürsten und Aussterben ganzer Regentenfamilien aufzuweisen haben, als Deutschland im vorigen Jahrhundert*). Nicht überall läßt sich mit Sicherheit als Ursache dieses Erlöschens fürstlicher Geschlechter eine bestimmte Verschuldung ihrer Stammhalter nachweisen, — allein in vielen, ja den meisten Fällen kann darüber kaum ein Zweifel obwalten**). Ist es doch selber von Friedrich II. noch immer unentschieden, ob nicht die Folgen einer Verführung, welcher er angeblich als junger Prinz bei einem Besuche an dem liederlichen Hofe zu Dresden unterlag, ihn um die Freude, sein Volk um das Glück einer directen Nachkommenschaft des größten seiner Regenten betrogen haben!

Wir schließen diesen Theil unsrer Schilderungen mit einer Beschreibung, welche der schon erwähnte Graf von Manteuffel, ein Mann von vornehmer Geburt, der lange an den Höfen gelebt und die höchsten Stellen des Staats bekleidet hatte, von der Mehrheit der deutschen Fürsten zu Anfange des vorigen Jahrhunderts entwirft. „Deutschland“,

welche dann die Mutter aller Welt mit Geschrei zeigte, um die Schande der Tochter offenkundig zu machen. — Dieses Scheusal heirathete später einen Grafen Hodiß, der ihr Alles abnahm, was sie besaß, so daß sie zuletzt in Wien von Unterstützungen des Adels leben mußte.

*) Allein von den bekannteren deutschen Fürstenhäusern starben in dieser Periode aus oder erlitten doch einen Wechsel der directen Erbfolge: Brandenburg, Würtemberg (zweimal), die Pfalz (dreimal), Hessenkassel, Anspach, Baireuth, Braunschweig.

**) Schon Schubart in seiner „Deutschen Chronik“ von 1773 machte auf die Kinderlosigkeit so vieler Fürsten aufmerksam und knüpfte daran Bemerkungen, die allem Vermuthen nach eine Hauptursache seiner gewaltthätigen Verhaftung und langen Gefangenschaft auf dem Asperge wurden. („Schubarts Leben aus seinen Briefen“ von Strauß, 1. Bd.)

sagt derselbe*), „wimmelt von Fürsten, von denen drei Vierteltheile kaum gefunden Menschenverstand haben und die Schmach und Geißel der Gesellschaft sind. So klein ihre Länder, so bilden sie sich doch ein, die Menschheit sei für sie gemacht, um ihren Albernheiten als Gegenstand zu dienen. Ihre oft sehr zweideutige Geburt als Centrum alles Verdienstes betrachtend, halten sie die Mühe, ihren Geist oder ihr Herz zu bilden, für überflüssig und unter ihrer Würde. Wenn man sie handeln sieht, sollte man glauben, sie wären nur da, um ihre Mitmenschen zu verthieren (abrutir), indem sie durch die Verkehrtheit ihrer Ansichten und ihrer Handlungen alle Grundsätze zerstören, ohne die der Mensch nicht werth ist, ein Vernunftwesen zu heißen.“

Zusammenhang
der sittlichen Hal-
tung der Höfe mit
ihrer politischen
Stellung: Charak-
teristik der verschie-
denen Höfe nach
dieser doppelten
Beziehung.

Gewiß war es mehr als bloßer Zufall, daß die ärgste Sittenverderbniß und der maßloseste Leichtsinns sich gerade an den Höfen entwickelte, welche auch politisch ihr Gleichmaß und ihren ruhigen Halt am Meisten verloren hatten und einem Zustande der Unsolidität und des Schwindels verfallen waren. Dies waren vorzugsweise die Höfe der Mittelstaaten. Sie hauptsächlich hatten seit dem westphälischen Frieden und vollends seit dem Zeitalter Ludwigs XIV. große Politik mit kleinen Mitteln zu treiben sich vermessen, hatten die Anlehnung an größere Mächte gesucht, um dadurch eine Bedeutung zu gewinnen, welche die natürlichen Hülfquellen ihrer Länder ihnen versagten, oder hatten wol auch unternommen, zwischen solche vermittelnd hineinzutreten, um auf diese Weise eine gewisse Rolle zu spielen. Diesen Weg hatte Kur-sachsen während des dreißigjährigen Krieges, Baiern ebenda, dann wieder im spanischen und im österreichischen Erbfolgekriege betreten. Dazu kamen Standeserhöhungen, welche einzelne deutsche Fürsten zweiten Ranges gerade um diese Zeit theils wirklich erlangten, theils erstrebten, vor Allem der verführerische Glanz auswärtiger Kronen, deren Besitz entweder sich ihnen darbot, oder von ihnen gesucht ward. Noch vor dem Ausgange des 17. Jahrhunderts sah man die jüngere braunschweigische Linie durch Erwerbung des Kurhutes sich über die ältere emporzuschwingen, und etwa zwei Jahrzehnte später war dieser neue Kurhut von der funkelnden Krone eines der ersten Reiche Europas um-

*) In seinem Briefwechsel mit dem Philosophen Wolf (Handschrift der Leipz. Univ.-Bibl.) 1. Bd. (v. Jahre 1738), Blatt 7.

schlungen. Das Haus Sachsen nahm Besitz von dem Throne der Jagellonen und wußte sich durch zwei Generationen auf demselben zu behaupten, und die wittelsbachische Dynastie, welche schon zu Anfange des 30jährigen Krieges in der einen ihrer Linien einen Königstitel — freilich auch nur den Titel — befaßte hatte, streckte, in der andern Linie, noch zweimal die Hand nach Kronen aus und wagte den Kampf mit den mächtigen Habsburgern. Auch Württemberg, das schon lange sich über seine Größe hervorzudrängen gesucht, strebte, wetteifernd mit Hessen, nach einer zehnten Kur.

Alles, was wir von den Einflüssen einer dynastischen Politik auf die Sitten und die Lebensweise der Höfe früher im Allgemeinen gesagt haben, findet seine vollste Anwendung auf diese Politik der Mittelstaaten. Eine gewisse krankhafte Unruhe, sich bemerklich zu machen, zu glänzen, eine Rolle zu spielen, hatte sich vor Allem der Regenten dieser Staaten bemächtigt und trieb sie ebenso in ihrem Hofleben zu lächerlichen Uebertreibungen des Ceremoniells und zu aberwitziger Verschwendung, wie in ihrer Politik zu Bestrebungen, welche weder der Wohlfahrt ihrer Völker, noch der Würde und Sicherheit des Reichs zuträglich waren. Dem Taumel steter Aufregung, in welche ihre kleinliche Großmannsjucht sie versetzte, entsprach vollkommen der Taumel ewigwechselnder Zerstreuungen, in dem sie nebst ihren Umgebungen Tag für Tag sich umhertrieben, und, wie sie über ihren dynastischen Plänen für Vergrößerung und Auszeichnung gewöhnlich die Entwicklung der innern Kräfte ihrer Länder vernachlässigten, so stand ihnen auch in ihrer Lebensweise, ihrem Umgange und ihren Beziehungen zum Volke die einfache und bescheidene Rolle von Landesvätern am Wenigsten mehr an, mit welcher ihre Vorfahren sich begnügt hatten und manche ihrer Mitfürsten sich noch begnügten.

Es ist nicht schwer, diesen innern Zusammenhang zwischen der Politik und der Lebensweise der Fürsten zweiten Ranges an der äußeren Zeitfolge der Thatfachen nachzuweisen. Mit Ernst August, dem ersten Kurfürsten von Braunschweig-Lüneburg, beginnt am Hofe von Hannover der Prunk und die Steifheit eines im großen Style und nach dem Muster der Königshöfe eingerichteten Lebens, und seinen Höhepunkt erreicht dieses Leben unter Georg, dem ersten Könige von England aus dem braunschweigischen Hause, während später, da die Beherrscher der zwei getrennten Reiche sich selten mehr in ihrem Stamm-

lande aufhalten, ihr deutscher Hof wieder an Glanz und Bedeutung verliert. In Sachsen war der Zauber feenhafter Pracht und ritterlicher Galanterie, den August um sich verbreitete, ebensowol eine Berechnung der Politik, um die prachtliebende und galante polnische Aristokratie an ihren neuen König zu fesseln, wie ein Ausfluß der persönlichen Neigungen dieses letzteren. In der Pfalz datiren ebensowol die ersten entschiedenen Anfänge der Wiederaufnahme einer Großmannspolitik (nach dem dreißigjährigen Kriege), wie die einer ganz auf französischen Fuß eingerichteten Hofwirthschaft von einem und demselben Fürsten, Karl Philipp. Für Max Emanuel von Baiern ward die Statthaltertschaft der Niederlande, — seinen Hoffnungen und Absichten nach die Vorstufe größern Machterwerbes — der Anfang eines ausschweifenden Lebens, welches dann auch sein Sohn, Carl Albert, unter ähnlichen Anreizungen von außen fortsetzte, und in Württemberg geht die Steigerung des höfischen Ceremoniells und die wachsende Lockerung der Sitten Hand in Hand mit dem immer stärker hervortretenden Bestreben, sich unter den größern Staaten bemerklich zu machen und durch eine Politik der Anlehnung, bald an Frankreich, bald an Oestreich, eine Rolle zu spielen.

Die Glaubenswechsel deutscher Fürsten eine Ursache wachsender Sittenverderbniss an den Höfen.

Auch die zahlreichen Glaubenswechsel deutscher Fürsten, welche gegen das Ende des 17. und den Anfang des 18. Jahrhunderts stattfanden, trugen nicht wenig zu der Lockerung der Sitten und der Entfremdung der Höfe von den übrigen Kreisen des Volkes bei. Schon an sich war ein solcher Wechsel des religiösen Bekenntnisses meist die Folge und das Symptom eines bedenklichen Ubergewichts von Eigennutz oder Leichtsinne in dem Gemüthe des fürstlichen Apostaten. Friedrich August I. von Sachsen schwor den väterlichen Glauben ab, um der Krone Polens theilhaftig zu werden. Anton Ulrich von Braunschweig veranlaßte erst seine Enkelin, um sie als deutsche Kaiserin zu sehen, zur Vertauschung ihrer angeborenen Religion mit der ihres kaiserlichen Verlobten, und trat bald darauf, um die Gewissensbisse der gewaltsam Befehrten zu beschwichtigen, selbst zum Katholicismus über*). Andere Fürsten wurden zu dem gleichen Schritte bewogen, indem man ihnen von Seiten der römischen Kirche allerhand Zugeständnisse in Bezug auf ihr sittliches Verhalten in Aus-

*) Vgl. Soldan, „Der Proselytismus in Braunschweig und Sachsen“ (1845).

sicht stellte*). Wieder ein anderes Mal war es dieselbe Uebermacht sinnlich geistiger Erregbarkeit, aus welcher die Hinneigung zu dem phantasiereichen Kultus der römischen Kirche und die Empfänglichkeit für die wollustathmenden Sitten des Südens entsprang**).

Der neue Glaube selbst bot manche verführerische Lockung für die Entfesselung von Neigungen, welche der kalte und strenge Protestantismus darniedergehalten, wenigstens nicht ermuntert hatte. Das glänzende und sinneblendende Ceremoniell, welches die Kirche Roms zu einem wesentlichen Bestandtheil der Verehrung des Ueber sinnlichen macht, schien eine ähnliche Verherrlichung der irdischen Majestät, welche sich ja als einen Abglanz der göttlichen darzustellen liebte, nahezu legen, und der feierliche Pomp, mit welchem gold- und juwelenstrahlende Bischöfe, umgeben von einem glänzenden Geleite anderer Geistlichen, bei den rauschenden Klängen italienischer Kirchenmusik, inmitten eines Lichtmeeres von Hunderten von Wachskerzen, einen katholischen Fürsten einsegneten, war freilich Etwas, dem der Protestantismus mit seinen nüchternen und, so zu sagen, bürgerlichen Formen Nichts entgegenzustellen hatte.

Die zahlreichen kirchlichen Feste und die häufigen Prozessionen des römischen Kultus gaben zu vielfacher Entfaltung von Pracht und Stifette erwünschte Veranlassung und begünstigten in eben dem Maße den aristokratischen Müßiggang, wie die Abneigung des Protestantismus gegen das Uebermaß der Feiertage die bürgerliche Werkeltags thätigkeit ermunterte. Die bequeme Moral der Jesuiten ersparte den bekehrten Machthabern alle jene Konflikte, die sie doch dann und wann mit den schwerfälligeren Gewissen ihrer protestantischen Beichtväter zu bestehen gehabt hatten. Die Casuistik der Schüler Loyola's, welche für so Vieles eine Rechtfertigung bereit hatte, war nicht verlegen, die härtlichen Herzensneigungen verliebter Fürsten nicht bloß zu beschönigen, sondern beinahe als etwas dem Himmel Wohlgefälliges darzustellen***), und noch

*) Dies wird u. A. ausdrücklich als Grund des Uebertritts angegeben bei einem Herzoge Christian von Mecklenburg und einem Grafen F. A. von Limburg. (Hofbach, „Spener und seine Zeit“, 1. Bd., S. 54.)

**) So z. B. bei Johann Friedrich von Braunschweig (s. oben S. 59) und Landgraf Ernst von Hessen Rheinfels (s. dessen Briefwechsel mit Leibniz, herausgeg. von Rommel).

***). Häuffer, „Geschichte der Pfalz“, 2. Bd., S. 931.

viel leichter ward diesen gefälligen Gewissensräthen, bei der damals noch fast allgemeinen Unkenntniß in volkwirthschaftlichen Materien, der für verschwenderische Fürsten so beruhigende Beweis, „daß der Landesherr depensiren dürfe, so viel er wolle, wenn nur das Geld im Lande bleibe“*).

Die Kirche selbst, in der Freude über den Gewinn gekrönter Proselyten, ließ sich bereit finden, den reuigen Söhnen um solchen Verdienstes willen manche andere Schwachheit nachzusehen, und gebrauchte zu deren Gunsten ihren allmächtigen Schlüssel mit freigebiger Hand. Man löste Ehebündnisse, welche den Mächthabern unbequem waren, und gestattete sogar, gegen das kanonische Verbot, den Getrennten eine neue Heirath, wenn dadurch die Erfüllung fürstlicher Wünsche erleichtert ward**). Katholische Klöster gewährten verabschiedeten fürstlichen Geliebten oder vornehmen Damen, welche ihre weltlichen Neigungen gern mit dem Schleier der Frömmigkeit bedecken wollten, ein bequemes Asyl***).

Noch in anderer Beziehung wirkte der Glaubenswechsel der Fürsten ungünstig auf die Sittlichkeit der Höfe ein. Im Geleite und unter dem Schutze italienischer Jesuiten und französischer Abbés kamen italienische und französische Abenteurer in größerer Masse an die deutschen Höfe, um hier ihr Glück zu versuchen, und brachten die üppigen und leichtfertigen Sitten ihrer Heimath mit. Die Umgebung des Fürsten ward je mehr und mehr eine durchaus katholische und schied sich und ihn

*) Nach Häusser a. a. O. S. 909 ward Dies ausdrücklich in einem Gutachten erklärt von dem Jesuiten Serdorf, dem Grziher Carl Theodors. Und Serdorf war noch, wie H. erwähnt, „ein wohlmeinender Mann“.

**) So löste der Pabst auf Augusts d. St. Wunsch die Ehe der Gräfin Lubomirska und gestattete beiden Theilen, sich wieder zu vermählen; ebenso die der Gräfin Dönhoff (La Saxe galante, S. 287. 383).

***) Aurora von Königsmark zog sich nach Verlust der königlichen Gunst in das Kloster zu Quedlinburg zurück; eine andere Geliebte Augusts d. St., Fräulein von Osterhausen, lebte eine Zeit lang in einem Kloster zu Prag, von wo aus sie ungenirt die Gesellschaften, Bälle u. s. w. des dortigen Adels besuchte (La Saxe galante. Behse, „Deutsche Höfe“, 32. Bd.) Die Schwester der Kurfürstin Sophie von Hannover, Louise Hollandine, ward katholisch und darauf Aebtissin des Klosters zu Maubuisson, obgleich ihr Lebenswandel so wenig fromm war, daß sie sich selbst trozig rühmte, vierzehn natürliche Kinder geboren zu haben. (Guhrauer, „Leibniz“, 2. Bd. S. 36.)

immer schärfer von der protestantischen Bevölkerung ab. Das von oben gegebene Beispiel der Abschwörung des angeborenen Glaubens vermehrte den Leichtsinne und die Gesinnungslosigkeit der Höflinge, welche bald ebenfalls ihre religiösen Ueberzeugungen wie ihre moralischen Grundsätze als eine Waare behandelten, die sie unbedenklich loschlugen, sobald damit die Gunst des Fürsten und äußere Vortheile zu erkaufen standen. Ja selber bis in die bürgerlichen Kreise hinein drang der verwirrende und entsittlichende Einfluß einer Handlungsweise, die man, wie Alles, was von den Machthabern ausging, in gewohnter unterthäniger Demuth vor deren Untrüglichkeit und Unverantwortlichkeit rechtfertigen zu müssen glaubte und doch mit gutem Gewissen nicht wohl rechtfertigen konnte *).

Es war auch wieder nicht zufällig, daß die meisten Fälle von Uebertritten fürstlicher Personen zum Katholicismus an den Höfen der Mittelstaaten vorkamen. Eroberungen in diesen Kreisen waren natürlich der katholischen Propaganda, welche eben damals ihre ganze Thätigkeit aufbot, vorzugsweise werthvoll, und in der That gelangen ihr durch kluge Benützung der Umstände gerade hier mehrfache Befehrungen. Mit besonders schlauer Berechnung scheint sie sich an nachgeborene Söhne oder auch an entferntere Stammesvettern größerer fürstlicher Häuser gemacht zu haben, welche eine unmittelbare Aussicht auf die Nachfolge in der Regierung nicht hatten und durch Beförderungen zu hohen geistlichen oder weltlichen Würden, auch wol durch Geld, zu verlocken waren. Genug, es gab eine geraume Zeit lang fast kein fürstliches Haus zweiten Ranges in Deutschland, welches nicht entweder in seinem regierenden Haupte oder doch in einem und dem andern seiner Glieder dem Befehrungsseifer Roms unterlegen hätte. Binnen eines Jahrzehnts gingen dem Protestantismus zwei seiner Hauptvorposten verloren, die Pfalz durch Erbfall an die katholische Linie Neuburg, Sachsen durch den Glaubenswechsel seines Kurfürsten. Die zwei Linien des Hauses Braunschweig sahen beide eine Zeit lang Apostaten

*) Höchst bezeichnend in diesem Betracht sind die Gutachten, welche bei dem Uebertritt der Prinzessin von Braunschweig, der Enkelin Anton Ulrichs, zur katholischen Kirche, über die Rechtmäßigkeit dieses Schrittes von Theologen und Juristen abgegeben wurden. Sie finden sich zusammengestellt in Chr. Thomassius' „Jurist. Handeln“, 2. Bd.

an ihrer Spitze. Württemberg stand weit über ein halbes Jahrhundert unter katholischen Fürsten, und ein Prinz des hessischen Hauses ward nicht bloß selbst ein eifriger Katholik, sondern nahm sich auch des Proselytenmachens für seinen neuen Glauben eifrig an.

So traf in den Staaten zweiten Ranges Alles zusammen, um dem lockern Treiben, dem ausschweifenden Prunke und der vornehmen Abschließung der Höfe vom Volke Vorschub zu leisten.

Die kleineren weltlichen und die geistlichen Höfe.

Ein glücklicheres Loos hatten in dieser Beziehung im Allgemeinen jene deutschen Länder gezogen, welche nicht groß genug waren, um ihren Beherrschern die Versuchung nahe zu legen, hohe Politik zu treiben und in Folge dessen auch in ihrem Hof- und Privatleben sich über Gebühr aufzublähen, aber doch auch nicht zu klein, um denselben nicht Beschäftigung und Befriedigung in stiller, landesväterlicher Thätigkeit zu gewähren und sie dadurch in engerer Verbindung mit ihren Unterthanen zu erhalten. In einzelnen dieser kleineren Länder — z. B. den sächsischen Herzogthümern, Baden-Baden, Anhalt-Deßau — geht durch eine ganze Reihe von Regenten ein gewisser Zug landesväterlicher Tüchtigkeit, wohlmeinender Sorglichkeit für das Beste der Unterthanen und einer verhältnißmäßig einfachen, fast bürgerlichen Sitte, der sie und ihre Umgebungen wenigstens vor jenem wüsten Taumel der Viederlichkeit, der die Höfe der Mittelstaaten ergriffen hatte, bewahrte. Wenn schon auch diese Höfe der allgemeinen Ansteckung nicht so ganz sich zu erwehren vermochten, daß nicht hier ein steiferes und prunkenderes Ceremoniell — wie in Gotha unter Friedrich II., — dort ein herrischerer Geist des Regierens — wie unter dem wilden Ernst August von Weimar, — bisweilen selbst etwas ausländische Leichtfertigkeit sich bemerkbar machte, so blieb doch im Ganzen immer ein Trieb zum Besseren und Edleren, ein Sinn für das Einfache und Vaterländische vorherrschend, der in spätern Zeiten, unter einer Amalie und einem Carl August von Weimar, einer Louise Dorothea und einem Ernst II. von Gotha, einem Carl Friedrich von Baden und Anderen, herrliche Blüthen und Früchte zeitigte.

Was die geistlichen Höfe betrifft, so erhielten auch sie sich keineswegs von der allgemeinen Sittenverderbnis unberührt, und, wenn französische Galanterie dort nicht ganz so verbreitet war, wie an den

weltlichen *), so war sie es doch sicherlich weit mehr, als die Würde und das Ansehen von Vertretern der Kirche und der Religion zu gestatten schien. Im Allgemeinen kann man sagen, daß zu einer Zeit, wo an vielen der größeren weltlichen Höfe Deutschlands das französische Wesen schon in üppigster Blüthe stand, die meisten geistlichen noch den einfacheren, freilich auch roheren Geschmack einer früheren Kulturperiode beibehielten, dagegen ein freier, bisweilen sogar sehr freier Ton hier gerade dann zu herrschen anfing, als jene zum Theil schon wieder davon zurückgekommen waren. Ueber das Mehr oder Weniger, das Früher oder Später des Eindringens französischer Leichtfertigkeit an die geistlichen Höfe entschieden theils geographische Lage und politische Beziehungen, theils die Persönlichkeit des gewählten Oberhauptes und die Traditionen, die dasselbe aus seinem Stammlande mitbrachte. Während am erzbischöflichen Hofe zu Salzburg der steife Pomp spanischen Ceremoniells, wie er zu Wien herrschte, nachgeahmt ward, neigten die geistlichen Kurfürstenthümer an der französischen Grenze sich früher, als andere, den freieren Sitten des Nachbarlandes zu. An den Hof zu Bonn brachten die beiden Wittelsbacher Johann Clemens und Clemens August den Sinn für Glanz und Ausschweifungen und die Hinneigung zu französischem Wesen mit, während später, unter einem österreichischen Prinzen, der Ton daselbst wieder ein ernsterer ward. Am Hofe zu Trier herrschte bis in die zweite Hälfte des Jahrhunderts ziemliche Einfachheit der Lebensweise und der Etikette; erst der sächsische Prinz, dem später der geistliche Kurhut übertragen wurde, führte die steiferen Sitten seiner Familie ein, und seine Leidenschaft für die französischen Emigranten, welche sich massenweise unter seinen Schutz begaben, machte noch am Ausgange dieses Zeitraumes den Hof zu Coblenz zu einem Sammelpunkte des alten, legitimen Frankreichs mit seinen galanten und chevaleresken Manieren, aber auch seinen nichts weniger als reinen Sitten. Der Hof des Kurfürsten Erzkanzlers von Mainz war nach dem 30jährigen Kriege durch den würdigen Grafen von Schönborn ein Sitz edler Gesittung und ächt fürstlichen Strebens nach Förderung vaterländischer Bildung geworden. Wenn schon er auf dieser Höhe sich nicht erhielt, so behielt er doch auch

*) Dies behauptet Barthold, („Gesch. Charaktere aus Casanova's Memoiren“, 2. Bd., S. 134), was uns doch zu streng geurtheilt scheint.

unter den folgenden Regierungen ein gefestigteres Wesen bei und blieb den Leichtfertigkeiten anderer Höfe ziemlich fremd. Erst im letzten Drittheil des 18. Jahrhunderts, unter dem geistreich-frivolen Karl Joseph von Erthal, der zwar gern den Gönner der ernsten Wissenschaft, sogar der protestantischen, spielte, aber noch weit lieber mit seiner Freundin, der Baronesse von Goudenhoven und mit anderen Damen von Welt, nach Anleitung des „Urdhingello“, den sein Bibliothekar Heinse diesem Kreise vortrug, in den verführerischen Genüssen einer genialen, geistig-sinnlichen Lebensanschauung schwelgte, riß auch am Mainzer Hofe ein leichtfertiger und üppiger Ton ein, in welchen die hochwürdigen Herren des Domcapitels mit rückhaltloser Hingebung einstimmt^{*)}).

Der Name: Schönborn spielt in der Geschichte der geistlichen Fürstenhöfe Deutschlands im vorigen Jahrhundert eine wahrhaft denkwürdige, in hohem Grade ehrenvolle Rolle. Auf vielen und gerade den bedeutendsten Bischofsstühlen, in Mainz und Trier, in Speyer und Fulda, in Bamberg und Würzburg, finden wir Mitglieder dieser wenig begüterten, aber alten und durch treffliche Eigenschaften des Geistes und Herzens ausgezeichneten Grafenfamilie aus dem Westerwalde, und fast überall haben dieselben durch ihre edlen und einfachen Sitten, ihre persönliche Liebenswürdigkeit, ihr Streben nach Bildung, ihre Fürsorge für das Beste der ihnen anvertrauten Länder, ihre Wohlthätigkeit und ihre Vorliebe für geschmackvolle Verschönerungen, ohne übermäßigen Prunk, ein dankbares und gesegnetes Andenken hinterlassen^{**)}).

Der Kaiserhof und der Hof zu Berlin. Die beiden größten deutschen Höfe, der kaiserliche und der brandenburgisch-preussische, wurden durch die politischen Verhältnisse der Staaten, die sie repräsentirten, und durch die Persönlichkeiten der Herrscher, welche während des größten Theils dieses Zeitraums an ihrer Spitze standen, vor dem Versinken in eine ähnliche sittliche Zersahrenheit und Frivolität, wie die Höfe zweiten

*) „Rhein. Antiquarius“, 1. Bd. 1. Abtheilung; Wachsmuth, „Europ. Sittengeschichte“, 3. Bd., 2. Abth. S. 190; Scherr, „Geschichte deutscher Kultur“, S. 466; Berg, „Steins Leben“, 1. Bd.; „Sömmerings Leben und Verkehr mit seinen Zeitgenossen“, von M. Wagner, 2. Bd., S. 48.

**) „Rhein. Antiquarius“, 3. Bd. 1. Abth. S. 119., 208 u. s. w.; A. Menzel, „Neuere Geschichte der Deutschen“, 8. Bd., S. 322.; Guhrauer, „Leibniz“, 1. Bd.; Pöllnitz a. a. O., u. A. m.

Ranges, bewahrt. Die feindliche Stellung, welche sowol Oestreich als Brandenburg gegen Frankreich gerade zu der Zeit einnahmen, wo Ludwigs XIV. Einfluß mit so verhängnißvoller Gewalt auf Deutschland drückte, setzte demselben nach diesen beiden Seiten hin Schranken, und, wenn er dennoch theilweise eindrang, so vermochte er doch niemals hier ein so großes und so bleibendes Uebergewicht zu gewinnen, wie an den Höfen, welche auch politisch mehr oder weniger von Frankreich abhängig waren oder eine Anlehnung an diesen Staat suchten. Die natürliche Machtstellung und Bedeutung, welche Oestreich schon lange, Brandenburg wenigstens seit seinem großen Kurfürsten besaß, verlieh der Politik und dem ganzen Wesen beider Höfe einen gewissen Zug und Schwung wahrer innerer Größe, neben welchem weder die hohle Aufgeblasenheit eines ausschweifenden Glitterprunkes, noch die läppische Zerfahrenheit einer in ewigen Zerstreuungen sich berausenden Thatenlosigkeit und Genußsucht auf die Länge bestehen konnte, und, wenn einmal einzelne Fürsten sich leichtfertigeren oder verschwenderischeren Sitten zuwendeten, so kehrten doch ihre Nachfolger immer bald wieder zu einer ernsteren und gehalteneren Lebensweise zurück.

Der Hof zu Wien hatte seit Carl V. und den Ferdinanden das spanische Ceremoniell mit seiner ganzen steifen Würde und Grandezza angenommen. Joseph I., ein junger Fürst von lebhaftem Geiste, prachtliebend und galant, neigte sich zu der leichteren und heiterern Weise Frankreichs hin, aber seine Regierung war nur kurz, und sein Nachfolger Carl VI. hielt an den Traditionen der alten Etikette in ihrer ganzen Strenge fest. Nur unter wiederholten Kniebeugungen, in genau vorgeschriebenen Entfernungen, durften dem Kaiser Diejenigen nahen, welche einer Audienz gewürdigt wurden, selber die fremden Gesandten nicht ausgenommen. Kniend bedienten ihn bei Tisch die höchsten Würdenträger des Hofes — fast immer Personen des reichs-unmittelbaren Adels, Mitglieder reichsfürstlicher oder reichsgräflicher Geschlechter. Niemand außer der kaiserlichen Gemahlin und den kaiserlichen Kindern — bei besonders feierlichen Gelegenheiten nicht einmal diese — durfte an einer und derselben Tafel mit dem gesalbten Herrn der Christenheit Platz nehmen. Nicht einmal ein fremder Fürst, und wäre er von königlichem Range, konnte dieser Ehre theilhaftig werden. In solchem Falle wählte man wol den Ausweg, den hohen Gast „auf der Seite der Kaiserin“ einzuladen. Dort war das Ceremoniell nicht so

streng; dort konnte der Kaiser, ohne sich Etwas zu vergeben, mit andern Personen von erlauchter Geburt zusammen speisen. An der eignen Tafel saß der Kaiser stets bedeckt. Um ihn her standen, ehrfurchtsvoll auf ein Wort aus kaiserlichem Munde harrend, die Gesandten der europäischen Mächte, — gleichfalls bedeckten Hauptes, als Vertreter ihrer Fürsten —, die Minister und die Spitzen des Hofstaates. Nach den ersten Gängen trank der Kaiser auf das Wohl der Kaiserin, wobei er das Haupt entblöste. Seinem Beispiel folgten die fremden Gesandten, die sich auch mit ihm zugleich wieder bedeckten. Dies war der Moment, wonach alle die Personen, welche den Majestäten bei der Tafel ihre Ehrerbietung bezeigt, sich zurückzogen, nachdem noch zuvor die Hofwürdenträger vom Kaiser und der Kaiserin die üblichen Befehle für den Rest des Tags empfangen hatten*).

Es muß zugegeben werden, daß dieses Ceremoniell in der Vergötterung der Person des Souveräns und der ängstlichen Fernhaltung desselben von jeder Berührung mit gemeinen Sterblichen ebenso weit, wenn nicht weiter ging, als das von Ludwig XIV. eingeführte und an den meisten deutschen Höfen nachgeahmte. Aber es muß auch zugegeben werden, daß die Anwendung eines solchen Ceremoniells, wenn irgendwo, bei einem Souveräne gerechtfertigt war, welchen die einmüthige Ansicht aller Potentaten noch immer als den ersten Monarchen der Welt anerkannte und welchem ein uralter, niemals förmlich aufgehobener Grundsatz des europäischen Staatsrechts die Oberhoheit über alle christlichen Könige und Fürsten zusprach.

Die Tracht des Hofes war für gewöhnlich ziemlich einfach, dagegen um so prächtiger an den Galatagen, deren es sehr viele gab**). Bei

*) Letters of Lady Montague, 1. Bd., S. 38 ff.; Pölnitz, „Memoiren“, 1. Bd., S. 290 ff.; Meiners, „Geschichte des weiblichen Geschlechts“, 3. Band, S. 340.

**) Recht gute Darstellungen der Trachten des Wiener Hofes aus dem Anfange des 18. Jahrh. enthält das Bilderwerk: „Neueröffnete Weltgallerie“, 1703. Leopold I. erscheint daselbst noch in ganz spanischer Tracht, seine Gemahlin in reichgesticktem Unterkleid und halb zurückgeschlagenem Oberkleid, Spitzenärmeln, das Haar sehr einfach, eine Art Puffenscheitel mit einzelnen, lang auf die Schultern herabfallenden Locken, und Blumen darin. Joseph I. ist im Brustharnisch, dazu aber in seidenen Strümpfen und Alongenperrücke, seine Gemahlin ähnlich der vorigen, Carl VI. im kleinen französischen dreieckigen Hut über der Alongenperrücke, gestickten Rock mit

großer Gala mußten nicht bloß Hof und Adel, sondern auch die ganze Stadt Wien im Festschmuck erscheinen. Die Majestäten waren an solchen Tagen ganz mit Diamanten bedeckt; besonders die Kleidung der Kaiserin strahlte dergestalt von Edelsteinen, daß sie die Last kaum ertragen konnte. In feierlichem Zuge ging es dann in die Kirche des heiligen Stephan, voran zu Pferde die Ritter vom goldenen Rieß und die kaiserlichen Kammerherren; dann, in prachtvолlem, schwervergoldetem, von acht Pferden gezogenem Wagen, im Fond der Kaiser ganz allein, ihm gegenüber auf dem Rücksitz die Kaiserin; dahinter die Erzherzöge und Erzherzoginnen, die hohen Hofchargen, der päpstliche Nuncius und die Gesandten der weltlichen Fürsten, sämmtlich mit Gefolge, in je drei Wagen, jeder mit sechs Pferden bespannt. Eine Doppelreihe von Garben schloß den kaiserlichen Wagen ein; andere Abtheilungen folgten; den ganzen Zug umgaben Pagen und Kammerdiener zu Fuß mit entblößtem Haupt.

Die kaiserliche Gemahlin war von einem kaum viel weniger strengen Ceremoniell, als der Kaiser selbst, umgeben. Auch bei ihren Audienzen fanden die drei üblichen Kniebeugungen beim Eintritt wie beim Fortgehen statt. Der Besuch des Kaisers bei der Kaiserin ward jedesmal durch den Oberhofmeister angekündigt. Die Kaiserin empfing ihren Gemahl mit großer Höflichkeit, umgeben von ihren Damen, an welche aber der Kaiser — so wollte es die Etikette — kein Wort richtete. Die zwölf Ehrenfräulein der Kaiserin — junge Damen aus den ersten Familien des hohen Adels, welche diese Stellen als Ehrenämter, ohne Gehalt, bekleideten — lebten am Hofe in einer Art von klösterlicher Zucht, nach spanischer Sitte, unter der Aufsicht einer Oberhofmeisterin, gewöhnlich einer verwitweten Dame vom höchsten Stande.

Starb der Kaiser, so durfte seine Wittve die Trauer um ihn während ihres ganzen übrigen Lebens nicht ablegen. Ihre Zimmer, ihre Carossen, ihre Livreen trugen immerfort die Farbe des Schmerzes. Weder Schauspiel, noch Concert sahen jemals die kaiserliche Wittve, die auf alle Freuden des Lebens verzichtete und sich gewöhnlich in ein Kloster zurückzog, nur mit Beten und Wohlthun beschäftigt.

weiten Ärmeln, Mandetten, Escarpins, Degen, Stock. Die beiden Feldherren, Ludwig von Baden und Prinz Eugen, sind ganz französisch gekleidet. Die Trachten der Damen erscheinen ebenso kleidsam als anständig.

Die Lustbarkeiten des Hofes boten wenig Abwechslung. Die gewöhnlichsten Erholungen Kaiser Karls VI. waren die Jagd und das Scheibenschießen. Die Kaiserin pflegte ihn dabei zu begleiten. Auch die jungen Erzherzoginnen ergößten sich öfters mit ihren Hofdamen am Schießen nach dem Ziele, wobei die Kaiserin die Preise theilte und der Kaiser nebst den Herren vom Hofe die Zuschauer abgab. Carl VI. und seine Gemahlin liebten beide die Musik. Der Kaiser spielte mehrere Instrumente, versuchte sich auch im Componiren. Eine seiner Opern ward vom Hofe aufgeführt: die Musiker wie die Sänger waren Personen von Rang; zwei Erzherzoginnen tanzten darin, und der Kaiser selbst spielte im Orchester mit. Öffentliche Opern fanden nur wenige das ganze Jahr hindurch statt. Diese, ein Hofball, ein Carneval und eine Maskerade, meist eine Bauernhochzeit oder Etwas dergleichen vorstellend, — Das waren die seltenen Zerstreuungen, welche das, im Uebrigen streng abgemessene und einförmige Leben des kaiserlichen Hofes unterbrachen.

Die Palläste und Lustschlösser, welche der Hof bewohnte, waren weder prächtig, noch von modernem Styl. Joseph I. hatte den Bau eines Pallastes zu Schönbrunn im Geschmace von Versailles begonnen, allein Carl VI. zog den Aufenthalt in den engen und unwohnlichen Schlössern zu Larenburg und in der Vorstadt Widen vor. Die Ausschmückung dieser Schlösser verrieth ebenjowenig Luxus. Zwar gab es Vorräthe von reichen Tapeten, kostbaren Meubeln und prächtigen Bildern, welche viele Säle füllten; aber es schien Herkommen zu sein, sich derselben nicht zu bedienen; man ließ sie in ihrem Versteck und begnügte sich mit den alten und einfachen Einrichtungen *).

Unter Maria Theresia verlor sich zum Theil der allzustreife Ton des spanischen Ceremoniells. Männer von Verdienst durften an der Tafel der Kaiserin speisen **). Ihr Gemahl, Franz von Lothringen, brachte französische Sitte an den Hof mit und verschaffte der französischen Sprache, welche noch Carl VI. nicht geduldet hatte, neben dem herrschenden Italienisch Eingang. Fürst Kaunitz, Maria Theresias erster

*) Letters of Lady Montague a. a. O.; Pölnitz, „Memoiren“, a. a. O.; Galletti, „Allgem. Kulturgeschichte der drei letzten Jahrhunderte“, 1. Bd., S. 382; Förster, „Die Höfe und Cabinette Europas im 18. Jahrhundert“, 2. Bd., („Der Kaiserliche Hof“), S. 14 ff.

**) Meiners, „Geschichte des weiblichen Geschlechts“, 3. Bd., S. 550.

Minister, hatte durchaus französische Manieren, auch die Leichtfertigkeiten der Galanterie nicht ausgeschlossen*). Die Kaiserin selbst war und blieb in Sprache und Manieren ihr Lebenlang eine ächte Österreicherin und that ihrer Natur nur so weit Zwang an, als ihr Rang und die Verhältnisse es durchaus zu fordern schienen. Das Unglück ihrer ersten Regierungsjahre hatte sie ihren Völkern, deren tapftrer Treue sie ihre Rettung verdankte, enger verbunden, und sie bewahrte das Andenken daran durch die ganze lange Dauer ihrer Regierung. Während viele Fürsten der damaligen Zeit, selber von den kleinsten, vor jeder Berührung mit ihren Unterthanen wie vor einer Selbsterniedrigung zurückzusehen, betrachtete die mächtige Kaiserin, trotz der noch immer ziemlich strengen Etikette, welche das Herkommen und die Würde ihrer Stellung ihr auferlegten, ihre Völker als eine große Familie und sich als deren Mutter; sie kümmerte sich herzlich um die Angelegenheiten ihrer Umgebungen in den weitesten Kreisen und erwartete dagegen, daß diese eben so warmen Antheil an den Leiden und Freuden des Kaiserhauses nähmen. Als sie die Nachricht von der Geburt ihres ersten Enkels (des ältesten Sohnes Erzherzogs Leopold) erhielt, eilte sie stehenden Fußes, im Nachtkleide, durch die Corridore des Schlosses ins Burgtheater und rief, weit über die Brüstung der Loge vorgebeugt, ins Parterre hinab: „Der Poldel hat an Buaba — und grad' zum Bindband auf mein' Hochzeitstag — Der ist galant!“**)

Das Familienleben am Kaiserhofe war zwar durch die steife Etikette einigermaßen der vertraulichen Herzlichkeit entfremdet, dagegen aber auch vor der Verflüchtigung in französische Leichtfertigkeit geschützt. Zwar hatten sowol Joseph I. als Carl VI. galante Verbindungen***); doch ward wenigstens der äußere Anstand beobachtet, und das Verhältniß der kaiserlichen Ehegatten erlitt keine sichtbare Veränderung. Eine eigentliche Mätressenherrschaft, wie am sächsischen, bairischen oder württembergischen Hofe, hat es am Kaiserhofe nie gegeben. Maria The-

*) Man erzählt: die in diesem Punkte sehr strenge Kaiserin habe ihm einmal darüber Vorstellungen machen wollen; der Fürst aber habe ihr kurz erwidert: „Majestät, ich bin gekommen, um über Ihre Angelegenheiten mit Ihnen zu sprechen, nicht über die meinigen“. (Scherr, a. a. D. S. 443.)

**) Ebend. S. 445.

**) La Saxe galante, S. 229.; Scherr, a. a. D. 439. Die Geliebte Josephs war eine Gräfin Palß, die Karls eine Gräfin Althan.

resta — darin hocheben über mancher andern Selbstherrscherin ihrer Zeit — war so weit entfernt, aus ihrem hohen Range ein Privilegium freierer Sitten für sich zu machen, daß sie vielmehr in ehelicher Treue und weiblicher Sittsamkeit ihren Völkern ein Beispiel gab, welches freilich gerade in ihrer nächsten Umgebung, in Wien, wenig Nachahmung fand — denn, trotz der Strenge, womit die Kaiserin die Sitten ihrer Hauptstadt in diesem Punkte überwachte, brachte sie es doch nur dahin, daß man sich äußerlich einigen Zwang auflegte und den Schein zu wahren suchte. Wie sie ihren Gemahl rein aus Liebe gewählt hatte, blieb sie ihm auch in ungetheilter und ungeschwächter Liebe bis zu seinem Tode treu und strebte, obschon eine der schönsten Frauen ihrer Zeit, nie, einem andern Manne zu gefallen. Da so zärtlich war sie ihm ergeben, daß selber seine kleinen galanten Abenteuer, von denen sie wußte und welche sie tief schmerzten, weder ihre Liebe verminderten, noch ihre Eifersucht zu einem Ausbruche gerechten Unwillens gegen einen Gemahl verleiteten, der ihr so viel verdankte und so wenig nach Gebühr lohnte. Sie verbarg ihr verletztes Gefühl vor dem Kaiser selbst, wie vor der Welt, und ging in ihrer Duldsamkeit gegen seine Schwächen so weit, daß sie die eine seiner Geliebten an ihren Spieltisch zog, einer andern beim Tode des Kaisers ihr Mitgefühl über den Verlust ausdrückte, der sie Beide betroffen habe *).

Diese Frau, die als Regentin Niemand neben sich duldete, selbst nicht ihren Sohn Joseph, war als Gattin so ganz nur das liebende und hingebende Weib, daß sie dem Gatten nachsah, was sie sich selbst nie verziehen haben würde, einen Mangel ehelicher Treue und Liebe.

In Brandenburg war durch den großen Kurfürsten dem ganzen Staatsleben eine entschiedene Richtung auf solide Größe und nachhaltiges Wachsthum von innen heraus gegeben worden. Zeuge der furchtbaren Schicksale, welche der dreißigjährige Krieg und die während desselben von seinem Vater verfolgte kurzsichtige und schwächliche Politik über das Land gebracht, war Friedrich Wilhelm in dieser Schule des Unglücks zu einem ernstern, thatkräftigen Charakter heran-

*) „Denkwürdigkeiten aus meinem Leben“, von Caroline Pichler, 1844, 1. Bd., S. 10 ff. 30 ff. (die Mutter der Verfasserin war Kammerdienerin der Kaiserin); Scherr, a. a. O. S. 443. „Meine liebe Fürstin“, soll Maria Theresia zur Fürstin Auersperg gesagt haben, „wir haben Beide viel verloren“!

gereift, an welchem die Versuchungen, denen sonst so leicht junge Fürstensöhne unterliegen, machtlos abprallten. Dieser Charakter, von dem er schon als halbreifer Jüngling so entscheidende Proben abgelegt*), blieb sich auch in seinem spätern Leben unwandelbar treu. Wir besitzen dafür ein werthvolles Zeugniß in der Schilderung, welche sein Urenkel, Friedrich II., der ruhmreiche Vollender Dessen, was Jener ruhmreich begonnen, von den Sitten und der Lebensweise seines großen Vorgängers entworfen hat**). Wie er versichert, war Friedrich Wilhelm gegen die gefährlichen Versuchungen der Liebe unempfindlich und wußte von keiner andern Leidenschaft, als gegen seine Gemahlin. Er liebte den Wein und die Gesellschaft, überließ sich jedoch auch darin keinen Ausschweifungen. Sein Hof war nicht ohne eine gewisse Pracht, allein nicht aus Eitelkeit oder Hang zur Weichlichkeit, sondern aus der nothwendigen Rücksicht auf das äußere Ansehen, dessen er bei seinem Streben nach Vergrößerung der Machtstellung seines Reichs nicht entbehren zu können glaubte. Verglichen mit dem seines Zeitgenossen und Gegners, Ludwigs XIV., repräsentirte der Hof zu Berlin ebenso die deutsche Mäßigkeit, wie der zu Versailles die französische Eleganz***). Friedrich Wilhelm war viel zu ernstlich mit der Wiederherstellung der zerrütteten Verhältnisse seines Landes, mit der Befestigung der Macht und des Ansehens Brandenburgs und mit der Verbesserung der allgemeinen Angelegenheiten Deutschlands beschäftigt, als daß er für jene läppiſchen Zerstreuungen Zeit und Stimmung hätte finden sollen, womit manche seiner deutschen Mitfürsten beinahe ihr ganzes Leben ausfüllten.

Unter seinem Sohne Friedrich, dem ersten Könige von Preußen, trat eine wesentliche Veränderung ein. Der Grundzug des Charakters dieses Fürsten war eine kleinliche Eitelkeit, welche, wie sich sein Enkel ausdrückt†), mehr nach einem blendenden Glanze, als nach wahrer, solider Größe strebte. Sogar seine Anstrengungen, die königliche Würde zu erhalten, welche man bisweilen als den Ausfluß einer großartigen und voraussehenden Politik hat rühmen wollen, waren, nach dem Urtheil eben jenes königlichen Geschichtschreibers (welcher ge-

*) S. oben S. 86.

**) „Denkwürdigkeiten zur brandenburg. Geschichte“, S. 149.

***) A. a. O., S. 187.

†) Ebend. S. 208.

rade hierüber wol der competenteste Richter sein dürfte), lediglich die Wirkung der Begierde, seinen Geschmack durch äußerliches Gepränge befriedigen und seine stolze Verschwendung durch einen scheinbaren Vorwand rechtfertigen zu können. Die Pracht, welche Friedrich I. liebte, war nicht das Resultat der weisen Berechnung eines Regenten, welcher durch einen wohlangebrachten Luxus den Gewerbefleiß seiner Unterthanen zu beleben und zu ermuntern sucht, sondern die Verschleuderung eines eitlen und verschwenderischen Fürsten. Sein Hof war einer der prächtigsten in Europa; in seinen Küchen, Kellereien und Ställen bemerkte man mehr einen asiatischen Stolz, als eine europäische Anständigkeit *).

Allerdings that Friedrich Manches für die Künste und sogar für die Wissenschaften, allein auch nur, um seine Eitelkeit zu befriedigen, ohne wahre Neigung und noch mehr ohne tieferes Verständniß für die edleren Beschäftigungen des Geistes. Die Stiftung der Akademie der Wissenschaften zu Berlin war mehr das Werk der geistvollen Königin, als das seine, denn er selbst ward für die Genehmigung zur Ausführung des von Leibnitz auf den Betrieb seiner königlichen Freundin und Schülerin entworfenen Plans nur dadurch gestimmt, daß man ihm vorstellte, es sei schicklich für einen König von Preußen, ein eben solches Institut zu besitzen, wie Ludwig XIV. Dieser selben Nachahmungssucht verdankte auch die Bildhauer- und Malerakademie zu Berlin ihr Entstehen. Die Prachtliebe und Verschwendungssucht des Königs versammelte in seiner Residenz eine große Masse von Künstlern, unter denen manches nicht unbedeutende Talent sich hervorthat, und einige der großen öffentlichen Bauten Berlins, wie das Schloß und das Zeughaus, so wie einige Denkmäler der Bildhauerei, besonders die Bildsäule des großen Kurfürsten, entstanden auf seine Veranlassung. Allein so wenig verstand Friedrich I. den wahren Werth der Künste und der Künstler zu schätzen, daß er den bedeutendsten aller damaligen Künstler Deutschlands, den genialen Schlüter, gegen einen andern zurücksetzte, der ihm Nichts entgegenzustellen hatte, als seine adlige Geburt.

Natürlich fehlten dem, ganz auf französischen Fuß eingerichteten Hofe des neuen Königs von Preußen weder die Trivialitäten einer

*) Das Obige ist wörtlich dem mehrfach angezogenen Werke Friedrichs des Großen entnommen; wir glaubten keinen bessern Gewährsmann anführen zu können.

ungescheut betriebenen Mätressenwirthschaft, noch die eitle Selbstvergötterung durch feile Hofpoeten, und eben so wenig entging der beschränkte Geist Friedrich's I. den betrügerischen Vorspiegelungen, mit welchen damals Goldmacher und Schwarzkünstler aller Art verschwenderische und leichtgläubige Fürsten zu bestriicken wußten. Einer der verschmiztesten und unverschämtesten unter diesen Betrügern, Namens Gaetano, ein Italiener, trieb sein Spiel jahrelang mit dem schwachen König. Die Geschichte dieses Menschen ist die Geschichte der Thorheit, Unwissenheit und blinden Gier nach Reichthümern, welche einen großen Theil der damaligen Fürsten beherrschten. Gaetano, nachdem er sein Wesen in Spanien getrieben, kam nach Deutschland und versuchte sein Glück zuerst bei dem, immer geldbedürftigen, Kurfürsten Max Emanuel von Baiern. Er wußte diesen durch seine Schwindeleien so zu verblenden, daß derselbe ihn mit Ehrenausszeichnungen und Geschenken überhäufte. Er ward zum Feldmarschall und Commandanten von München ernannt. Als jedoch die Leerheit seiner Versprechungen, Gold zu machen, sich offenbarte, ließ der Kurfürst ihn verhaften und ins Gefängniß werfen. Erst nach sechs Jahren, 1704, wurde er wieder frei, und wandte sich nun unter dem Namen eines Grafen Ruggiero zuerst an den Kaiser Leopold, dann an den Kurfürsten von der Pfalz, erhielt von Beiden Vorschüsse, ward jedoch auch wieder entlarvt und gefangengesetzt, entkam abermals und verlegte nun den Schauplatz seiner Betrügereien nach Berlin, wo ihm die Schwachheit, Eitelkeit und Verschwendungssucht Friedrich's einen günstigen Boden für seine Schwindeleien versprach. Der König, obgleich bereits von auswärts vor ihm gewarnt, schenkte dem Betrüger dennoch Glauben. Zwar wollte er ihm anfangs die Summen, welche Gaetano zu seinen Versuchen nöthig zu haben vorgab, nicht bewilligen, weil, wie er meinte, ein Goldmacher nicht erst von Andern Geld zu erhalten brauchte; als aber Gaetano, anscheinend gekränkt durch dieses Mißtrauen, mit stolzen Mienen ihn verließ, um, wie er vorgab, die Früchte seiner goldenen Kunst anderswohin zu tragen, wo man sie besser zu würdigen wisse, da ward dem schwachen Könige bange, daß der schon im Geiste gesehene Goldregen ihm entgehen und einem Andern zu Theil werden möchte. Mit den größten Versprechungen rief er Gaetano zurück, bewilligte ihm alle seine Forderungen und überhäufte ihn außerdem mit den schmeichelhaftesten Auszeichnungen; er schenkte ihm sein eigenes, mit Brillanten besetztes Bildniß und er-

nannte ihn zum Generalmajor der Artillerie. Als der freche Schwindler nun aber endlich seine Verheißungen lösen sollte, entfloh er. Man holte ihn ein, er entfloh von Neuem. Nochmals zurückgebracht, mußte er wiederum den König durch einige gauklerische Proben seiner vorgeblichen Kunst für sich einzunehmen und sein völliges Zutrauen zu gewinnen. So zog er, unter immer wiederholten Versprechungen und Täuschungen, den König fünf volle Jahre hin. Endlich, mit vieler Mühe, gelang es dem Kronprinzen, seinen Vater zu überzeugen, daß er sich so lange von einem ganz gemeinen Betrüger habe narren lassen. Der König that nun, was kleine Seelen in solchen Lagen zu thun pflegen. Je blinder vorher sein Vertrauen gewesen war, um so größer war nun sein Zorn. Nachdem er durch die Leichtgläubigkeit, womit er Jahre lang einem längst entlarvten Betrüger sein Ohr geliehen, sich lächerlich gemacht, entehrte er sich durch die Grausamkeit, womit er seine Schwäche an dem Elenden rächte. Gaetano ward zum Tode verurtheilt und, wie es damals Brauch war, an einem mit Goldpapier ausgestaffirten Galgen, angethan mit einer ebenso verzierten römischen Kleidung, gehenkt*).

Auch Böttcher, der Erfinder des Porzellans, begann seine alchymistische Laufbahn am Hofe Friedrich's I. Die ersten Proben, die er anstellte, schienen gelungen; der König wollte ihn festhalten, aber Böttcher entfloh nach Wittenberg. Friedrich verlangte seine Auslieferung, und zwar so dringend und unter Beifügung solcher Drohungen, daß man in Sachsen fürchtete, er werde ihn mit bewaffneter Hand holen, und deshalb die Garnison von Wittenberg verstärkte. Zur größeren Sicherheit ward Böttcher dann nach Dresden und endlich auf den Königstein gebracht. Dort enttäuschte er zwar die Hoffnungen auf die Gewinnung von Gold, mit denen auch August der Starke sich geschmeichelt hatte, aber er entschädigte diesen dafür durch eine Erfindung, welche in anderer Weise die Prachtliebe des Königs und seine Begierde nach Schätzen befriedigte, für die Industrie aber einen viel größern Werth hatte, als die angebliche Kunst der Goldmacherei**).

Wie schwach und eitel aber auch, wie verschwundungsüchtig und

*) Gallus, „Handbuch der brandenburgischen Geschichte“, 4. Bd., S. 489; „Denkwürdigkeiten zur brandenburgischen Geschichte“, S. 274; Kopp, „Geschichte der Chemie“, 2. Bd., S. 200 ff.

**) Kopp, a. a. O. S. 207.

wie sehr ergeben jeder Art von Weichlichkeit und Ausschweifung Friedrich I. war, so hinterließ doch seine Regierung nicht jene tiefen, zerstörenden Spuren in dem Leben des Staates und dem Charakter des Volkes, welche anderwärts bei einer ähnlichen Lebensweise der Fürsten sich bemerkbar machten. Der dem preussischen Staate von dem großen Kurfürsten gegebene Anstoß zu wirklicher, solider Größe war zu mächtig gewesen, um durch eine, wenn auch in ganz anderem Geiste geführte Regierung von nicht zu langer Dauer sogleich wieder zu verschwinden; vielmehr pflanzte er sich trotz dieser Unterbrechung fort und ließ die von Friedrich eingeschlagene Richtung alsbald wieder in die entgegengesetzte umschlagen. Die Eitelkeit des ersten Königs von Preußen selbst mußte dazu dienen, seine Nachfolger auf den rechten Weg zu leiten. Die Krone, die er sich aufgesetzt, war keine ausländische, deren unsicherer Besitz nur zu raschem Genuß vorübergehenden Glanzes hätte locken, oder deren Behauptung ihren Träger von der Sorge für die Interessen des eignen Landes hätte ablenken können. Im Gegentheil gab die Vereinigung der getrennten Besitzungen des Hauses Hohenzollern unter diesem Symbole souverainer Macht und Größe der von dem großen Kurfürsten eingeschlagenen Richtung auf Consolidirung des preussischen Staates nur neuen Schwung und Nachdruck, und, wenn Friedrich I. sich damit begnügt hatte, in dem äußeren Glanze der neuen Krone zu schwelgen, so waren seine Nachfolger um so eifriger bemüht, für den materiellen Rückhalt der erworbenen Machtsstellung und für deren würdige Behauptung durch Einfachheit der Sitten und Sparsamkeit im eignen wie im Haushalte des Staates zu sorgen. Die Höhe, auf welche die Beherrscher des brandenburgisch-preussischen Staates durch die Annahme des Königstitels sich stellten, entfernte sie nicht von ihrem Volke, verknüpfte sie vielmehr nur um so inniger mit diesem, welches dadurch befähigt und angewiesen ward, mit seinen Fürsten vereint eine große Rolle in der europäischen Politik zu spielen, während der bloße Schein von Macht, womit die sächsischen Auguste durch Annahme der polnischen Krone sich umgaben, weil er nur ihnen persönlich, nicht ihrem Stammlande zu Gute kam, sie diesem immer mehr entfremdete und zwischen Fürst und Volk eine immer weitere Kluft befestigte.

Der Gegensatz des Charakters und der Lebensweise, welcher zwischen Friedrich I. und seinem großen Vorgänger stattgefunden, war kaum so schroff, wie derjenige, welcher sich zwischen ihm und seinem

Sohne zeigte, als dieser zur Regierung kam. Wir können die Wirkungen dieses Gegensatzes nicht treffender schildern, als mit den Worten Friedrichs II.: „Unter Friedrich I. war Berlin das nördliche Athen, unter Friedrich Wilhelm I. wurde es Sparta“ (*).

Wir müssen freilich hinzufügen, daß die Ähnlichkeit Berlins mit Athen unter Friedrich I. mehr in dem schwelgerisch sinnlichen Lebensgenuß, als in der eigentlichen Verfeinerung der Sitten bestanden hatte, und daß die entgegengesetzte Denkweise, welcher Friedrich Wilhelm I. huldigte, wenigstens nicht ganz die spartanische Verachtung aller friedlichen Beschäftigungen in sich schloß.

Allerdings war eine fast bis zum Aeußersten getriebene rauhe Einfachheit und Derbheit der Sitten der Grundcharakter Friedrich Wilhelms I., und vergebens hatte seine geistvolle Mutter sich bemüht, ihm sanftere Gewohnheiten beizubringen (**). Angewidert von der weichlichen und verschwenderischen Pracht am Hofe seines Vaters, Zeuge der tiefen Wunden, welche ein solches Leben nicht bloß den Finanzen des Staats, sondern auch der Sittlichkeit des Volkes geschlagen, verfiel er, in dem Eifer, diese Richtung zu vermeiden, beinahe allzu sehr in das entgegengesetzte Extrem. Aus Haß gegen das ausländische Wesen, welchem sein Vater gehuldigt, war er unempfänglich selber gegen die Vortheile, welche eine zweckmäßige Benutzung der Kultur des Auslandes für die Verfeinerung der Sitten und die Bildung des Geistes der preussischen Nation, die in Beidem noch keineswegs weit vorangeschritten war, wol gewähren konnte (***). Die Künste und Wissenschaften, welche sein Vater, wenn auch nur aus Eitelkeit und mit beschränktem Sinne, gefördert hatte,

*) „Denkwürdigkeiten zur brandenburg. Geschichte“, S. 278.

**) Förster, „Fr. Wilhelm I.“ 1. Bd., S. 104 ff.

***) Komisch ist, daß dieser gründliche Hasser französischen Wesens sich dennoch der, damals zur Mode gewordenen und auch ihm anezogenen Vermengung des Deutschen mit französischen Brocken so wenig entschlagen konnte, daß er z. B. bei der Zusammenkunft mit seinem Sohne in Güstrow (nach dessen Verbannung dorthin) unmittelbar, nachdem er gesagt hatte: „er habe keine französischen Manieren, er sei ein deutscher Fürst und wolle als solcher leben und sterben“, sich in dem folgenden Kauderwelsch gegen den Kronprinzen erging: „Wenn ein junger Mensch Sottisen thut im Courtisiren“ u. s. w., solches kann man ihm als Jugendfehler pardoniren; aber mit Vorsatz Lacheteten und dergleichen garstige Action zu thun, ist impardonnable. (Preuß, „Friedrichs des Großen Jugend“, S. 133.)

verachtete er vollständig. Friedrich I. hatte zwar mit den Mitteln zur Ausstattang der neugestifteten Akademie gefargt, aber er hatte ihr wenigstens einen weithin strahlenden Glanz verliehen, indem er zu ihrem Präsidenten einen Leibniß ernannte, der, nach dem Ausspruche Friedrichs des Großen, „für sich allein eine ganze Akademie war.“ Friedrich Wilhelm I. erklärte den großen Philosophen für „einen Kerl, der zu gar Nichts, nicht einmal zum Schildwachestehen, taugt“ *); er verhöhnte die Akademie, indem er ihr seinen lustigen Rath Gundling zum Präsidenten gab, und würde sie wahrscheinlich ganz aufgehoben haben, wenn dieselbe sich nicht erboten hätte, durch Anlegung eines anatomischen Theaters ihm tüchtige Feldscherer für seine Armee zu liefern **). Die Universitäten verspottete er, indem er die Professoren zu Frankfurt a. D. zwang, mit einem andern seiner lustigen Rätthe, Morgenstern, öffentlich zu disputiren ***), und von der zu Halle, durch deren Stiftung sein Vater, halb unbewußt vielleicht, den Keim zu einem freieren Aufschwunge der Wissenschaft und zu der darauf ruhenden Größe Preußens gelegt hatte, vertrieb Friedrich Wilhelm den bedeutendsten Vertreter dieser freieren Wissenschaft, Christian Wolf, weil man ihm weiß gemacht, die philosophischen Ansichten desselben, ins Leben übertragen, würden seine großen Grenadiere zur Desertion veranlassen †). In seiner hausväterlichen Strenge ging er nicht selten bis zur Brutalität, und seine Verachtung aller feineren Bildung des Geistes und des Geschmacks, überhaupt alles Dessen, was nicht unmittelbar für die militärischen Zwecke, die einzigen, die er anerkannte, nützlich und nothwendig erschien, ließ ihn auch in der Erziehung seiner Kinder ein System befolgen, welches, wenn es ihm gelungen wäre, dasselbe in ganzer Strenge durchzuführen, Preußen

*) Scherr, „Kulturgeschichte“, S. 446.

**) Guhrauer, „Leibniß“, 2. Bd., S. 202; Förster, „Friedrich Wilhelm I.“, 2. Bd., S. 331.

***) Förster a. a. O., 1. Bd., S. 296.

†) Ebend., 2. Bd., S. 332. Erst gegen sein Lebensende, wo er überhaupt weicher und menschlicher ward, ließ er auch von dem früheren Widerwillen gegen alles Ideale etwas nach. „Der König hat von den Wissenschaften als etwas Löblichem gesprochen“, schreibt der Kronprinz heherfreut im J. 1738 an einen seiner Vertrauten, und 1739: „Der König ließt Wolfs „„Natürliche Theologie“““. (Kugler, „Gesch. Friedrichs des Großen“. S. 81. 83.)

für lange Zeit in dem geistigen Aufschwunge gehemmt haben würde, zu dem es bestimmt war.

Welche großen Veränderungen in dem Hofleben Berlins durch einen solchen Regierungswechsel vor sich gehen mußten, läßt sich denken. Der Hofstaat, unter Friedrich I. einer der zahlreichsten und glänzendsten in Europa, ward unter Friedrich Wilhelm I. einer der eingeschränktsten; die großen Besoldungen hörten auf, der schwelgerische Luxus und der laute Lärm höfischer Feste wich dem einförmigen Leben einer großen Wachstube oder Kaserne, wozu der kriegerische König sein Schloß und beinahe die ganze Residenz umwandelte. Das steife französische Ceremoniell verschwand. Der König lebte wie ein einfacher Landedelman und verlangte von seiner Familie dieselbe Einfachheit. Sogar den Rangstolz, diese allgemeine Untugend der deutschen Fürsten, ließ ihn sein patriarchalischer Sinn beinahe gänzlich aus den Augen sehen. Es war für seine Gemahlin, die darin nicht so dachte wie er, und für seine Töchter oft eine Ursache peinlicher Kränkungen, daß sie fremde fürstliche Personen nur in der Rolle der Frau und der Töchter vom Hause empfangen und ihnen, auch wenn sie geringeren Ranges waren, mit Beiseitsetzung alles herkömmlichen Ceremoniells den Vortritt lassen sollten*). Die Tagesordnung der königlichen Familie war die einfachste und regelmässigste von der Welt. Täglich um 10 Uhr begaben sich die Prinzessinnen zu der Königin und mit dieser in die neben dem Zimmer des Königs befindlichen Paradezimmer. Hier saßen sie, selbst im Winter gewöhnlich ohne Feuer, und ohne sich die Zeit mit Etwas vertreiben zu dürfen, bis zum Mittag; dann gingen sie in des Königs geheimes Kabinet, um ihm guten Morgen zu wünschen, worauf man sich an eine Tafel von vierundzwanzig Gedecken setzte, auf der, so lang und groß sie war, nur zwei Schüsseln standen: ein Gemüse, aus dem Wasser gekocht, auf dem ein Bißchen geschmolzene Butter und gehackte Kräuter obenauf schwammen, und eine Schüssel mit Kohl und Schweinefleisch; zwei andere Schüsseln folgten mit einem Hecht oder Karpfen, von denen Jedes eine Ruß groß bekam; der Braten bestand meist aus einer Gans oder einem alten wälschen Hahn. Sonntags kam noch eine Torte dazu. Ein sehr langweiliger Mann saß mitten an der Tafel, dem Könige gegenüber, und erzählte Zeitungsnachrichten, über die er dann einen langen

*) „Denkwürdigkeiten der Markgräfin von Baireuth“, 1. Bd., S. 39.

politischen Unstimm ergoß, der Allen, außer dem Könige selbst, tödliche Langeweile machte. Nach der Tafel setzte sich der König neben den Kamin in einen Armstuhl und schlief. Die Königin und die Prinzessinnen saßen um ihn her. Das dauerte bis drei Uhr, wo der König spazieren ritt. Wenn der König um sechs Uhr zurückkam, malte er, oder besudelte vielmehr Papier, bis um acht Uhr, wo er in die Tabagie ging. Die Königin spielte indeß mit ein paar Hofdamen Tocabille. Um neun Uhr setzte man sich zur Tafel, die mehrere Stunden dauerte. Dieses Leben war so regelmäßig, wie das Exercitium der Soldaten, und alle Tage sich völlig gleich*). Die Tafel des Königs durfte nicht mehr als sieben Thaler täglich kosten, womit die Speisen für vierundzwanzig Personen, außerdem aber auch für die Hofdamen, Bagen, Lakaien etc. bestritten werden mußten**). Nicht weniger sparsam und einfach war die ganze häusliche Einrichtung. In den Zimmern des Königs sah man nur hölzerne Schemel und Bänke; auch die Tische und die übrigen Meubles waren von dem einfachsten Stoff. Teppiche, Tapeten, Polsteressel und andern dergleichen Luxus gab es nicht. Um jedoch zu zeigen, daß es ihm nicht an Mitteln zu einer Prachtentfaltung mangle, welche nur die eigne Neigung ihm verbiete, ließ der König einmal sechs Säle mit dem größten Luxus ausschmücken und verwandte darauf, nach dem Zeugniß seiner Tochter, die für seine Sparsamkeit ungeheure Summe von sechs Millionen Thalern***), und bei festlichen Gelegenheiten prangte auf der königlichen Tafel ein Service von gediegenem Silber, dessen Werth man auf anderthalb Millionen Thaler schätzte†).

Die Vergnügungen des Königs waren der Einfachheit und Rauheit seiner Sitten angemessen. Musik hielt er für ein Capitalverbrechen. Die Beschäftigung mit Künsten überhaupt oder mit Wissenschaften war in seinen Augen nicht viel besser als eine der sieben Todsünden. Nach seinem Willen sollte alle Welt nur eine Sache im Kopse haben, die

*) „Denkwürdigkeiten der Markgräfin von Vaireuth“, 1. Bd., S. 342.

**) Seckendorfs „Journal secret“, als Anhang zu den „Denkwürdigkeiten der Markgräfin von Vaireuth“ gedruckt. Etwas weniger kärglich, aber immerhin äußerst frugal erscheint die königliche Tafel in den Beschreibungen Hofmanns bei Förster a. a. D., 1. Bd., S. 196.

***) „Denkwürdigkeiten“, 1. Bd., S. 243.

†) Förster a. a. D., 1. Bd., S. 219.

Männer das Kriegswesen, die Weiber den Haushalt*). Die einzige Kunstfertigkeit, welche Gnade vor seinen Augen fand, waren die grotesken Luftsprünge der Seiltänzer, mit deren Vorstellungen auf dem Rathause zu Berlin oder Potsdam er sich bisweilen einige Abendstunden vertrieb**). Seine liebste Zerstreuung war und blieb sein Tabakscollegium, welches er täglich besuchte und worin er gewöhnlich den ganzen Abend verbrachte. Er hatte dazu besondere Tabaksstuben in den königlichen Schlössern von Berlin, Potsdam und Buxtehude einrichten lassen. Bier und Tabak waren die einzigen materiellen Genüsse, welche hier geboten wurden. Die Generale und Minister des Königs mußten regelmäßig in diesem Collegium erscheinen, und auch die fremden Gesandten fanden sich veranlaßt, wo möglich dabei nicht zu fehlen, denn manche Staatsangelegenheit ward hier gesprächsweise abgemacht. Selbst seine fürstlichen Gäste glaubte der König nicht besser zu ehren, als wenn er sie in sein Tabakscollegium einführte. Die Würze desselben waren die Späße Gündlings. Der Ton der ganzen Gesellschaft war mehr als zwanglos. Das Einzige, was von den Gästen gefordert wurde, war, daß Jeder aus einer holländischen Pfeife rauchte, und auf das allseitige Zutrinken fleißig Bescheid that. Wer nicht brav mittrank, ward als ein „Pinjel“ verspottet. Das Collegium endete daher selten ohne einen allgemeinen Rausch, der bisweilen die Gäste und den Wirth selbst unter den Tisch warf***).

Einen grelleren Contrast konnte es nicht geben, als zwischen diesem Hofe Friedrich Wilhelm's I., welcher die ganze Einfachheit, aber auch die ganze Rohheit der älteren deutschen Sitte auf das Strengste beibehielt, und dem überfeinerten, in allem Glanze, aber auch allen Lasten ausländischer Mode schwelgenden Hofe seines sächsischen Nachbarn. Der preussische Soldatenkönig mag wol eine eigenthümliche Figur gespielt haben, als er im Jahre 1728 mit seinem Sohne, dem Kronprinzen, einen Besuch in Dresden abstattete. Nach gewohnter Sitte feierte August die Anwesenheit desselben durch eine Reihe üppiger Feste. Bei

*) „Denkwürdigkeiten“, 1. Bd., S. 338.

**) Ebend., 1. Bd., S. 28.

***) „Denkwürdigkeiten“, 1. Bd., S. 340. Eine sehr treue und lebendige Schilderung dieses Tabakscollegiums hat bekanntlich Gupkow in seinem Lustspiel: „Bopf und Schwert“ gegeben.

einem dieser Feste führte er seinen königlichen Gast, nachdem man zuvor weidlich gezecht hatte, auf eine Redoute. Im vertraulichen Gespräche durchschritten die beiden Fürsten ein Zimmer nach dem anderen, gefolgt von den übrigen Gästen, unter denen auch der Kronprinz von Preußen sich befand. Endlich gelangte man in ein großes, prächtig ausgeschmücktes Zimmer, welches von einer Unzahl von Kerzen tageshell erleuchtet war. Während der König von Preußen die Pracht dieser Einrichtung bewunderte, sank plötzlich eine Tapetenwand nieder, und eine Scene bot sich den Blicken der erstaunten Gäste dar, ähnlich jener, welche Goethe in seiner Schweizerreise so verführerisch geschildert hat. Ein Mädchen von tadelloser Schönheit zeigte sich, gänzlich unverhüllt, auf einem Ruhebette nachlässig ausgestreckt. Der König von Polen erwartete gespannt den Eindruck, den dieses Bild auf seinen königlichen Gast machen würde. Dieser aber hatte beim ersten Anblick der Venus sogleich seinen Hut dem Kronprinzen vors Gesicht gehalten, indem er ihm zugleich befahl, sich zu entfernen. Dann wandte er sich zu seinem Wirth und sagte trocken: „Sie ist recht schön“, worauf er fortging. Gegen seine Umgebungen aber erklärte er noch an demselben Abende sehr bestimmt: „er liebe solche Dinge nicht und möge sie nicht wieder sehen“ *).

Die rauhe Sittenstrenge Friedrich Wilhelms I. war, selbst in ihren Uebertreibungen, ein wohlthätiger Gegensatz zu der asiatischen Verweichlichung so vieler deutscher Höfe dieser Zeit. Sie führte nicht bloß seine Umgebungen und die Bevölkerung der preussischen Hauptstadt, welche unter Friedrich I. bereits angefangen hatte, sich einer gewissen Weichlichkeit und Leichtfertigkeit hinzugeben, zu einfacheren Sitten, den Adel des Landes, der sich eine Zeit lang in Verschwendungen überbot, zu größerer Sparsamkeit zurück, sondern sie wirkte auch wenigstens einigermaßen mäßigend auf das Treiben der übrigen deutschen Höfe ein, weckte in manchen Fürsten den Trieb der Nachahmung und ließ die deutsche Nation doch nicht ganz ausschließlich unter dem Eindrucke jener, von nur zu vielen Punkten aus ihr zur Schau gestellten, ausländischen Frivolität. Allein die allzulange Fortdauer einer derartigen Lebens- und Regierungsweise wäre nicht weniger vom Uebel gewesen. Sie hätte das preussische Volk, dessen Sitten ohnehin noch wenig verfeinert waren, in völlige Rohheit und Barbarei zurückgestürzt und Preußen am

*) „Denkwürdigkeiten der Markgräfin von Baireuth“, 1. Bd., S. 77.

Ende gänzlich von den Fortschritten der neuen Bildung, welche bereits im übrigen Europa durchzubrechen begann, ausgeschlossen. Schon hatte, wie Friedrich der Große bemerkt*), das preussische Volk aus einer gezwungenen Nachahmung eine saure Miene angenommen. Niemand in den ganzen preussischen Staaten hatte mehr als drei Ellen Tuch zu seinem Kleide, dagegen einen Degen an der Seite, dessen Länge nicht weniger als zwei Ellen betrug. Die Weiber flohen die Gesellschaft der Mannspersonen, und diese ersetzten solchen Verlust durch Wein, Tabak und Narrenspößen. Die Sitten der Preußen waren denen ihrer Nachbarn kaum noch ähnlich — sie waren Urbilder geworden.

Ein wie großes Glück es daher für Preußen gewesen war, daß auf die üppige Regierung eines Friedrich I. die nüchterne eines Friedrich Wilhelm I. folgte, so war es doch ein noch viel größeres Glück, daß des Letzteren Nachfolger nicht in allen Stücken ihm glich, zwar die Vorzüge seiner Einfachheit und Sittenstrenge beibehielt, aber damit einen größeren Schwung des Geistes, eine größere Freiheit und Vielseitigkeit der Lebensanschauung, feine Sitten und einen lebhaften Geschmack für geistige Genüsse verband. Derselbe natürliche Rückschlag, welcher Friedrich Wilhelm I., den Sohn eines weichlichen, eiteln, allen ernstesten Geschäften abgeneigten und nur in Vergnügungen lebenden Fürsten, zu einem pedantisch strengen Haushalter und Regenten und zu einem Manne von nicht bloß einfachen, sondern fast rohen Sitten gemacht hatte, bewirkte in Friedrich II. eine ähnliche Abweichung von dem durch das Beispiel und den Befehl seines Vaters ihm vorgezeichneten Wege der Bildung. Der tödliche Haß, den Friedrich Wilhelm I. gegen die schönen Künste, die moderne Literatur und die höhere Wissenschaft, die Philosophie, hegte, konnte nicht verhindern, daß sein Sohn sich gerade allen diesen Studien mit besonderer Vorliebe hingab, seinen Geist und Geschmack durch Musik, durch das Lesen der neueren französischen Literatur und durch das Studium der Wolf'schen Philosophie bildete und mit den hervorragenden Geistern der Franzosen, insbesondere mit Voltaire, einen lebhaften Verkehr unterhielt. Die Brutalität, womit der König dieses freiere Aufstreben des gewaltigen Geistes seines Sohnes zu unterdrücken suchte, bestärkte den Letzteren nur noch mehr in der eingeschlagenen Richtung. Es folgten jene furchtbaren Scenen, welche

*) „Denkwürdigk. zur brandenb. Geschichte“, S. 281.

den Charakter des Königs in seiner ganzen Wildheit zeigten und bei denen wenig fehlte, daß Friedrich Wilhelm seinem Sohne das Schicksal des unglücklichen Alexis von Rußland bereitet hätte, weil derselbe gleich diesem (nur in entgegengesetzter Richtung) die Pläne des Vaters zu durchkreuzen schien. Die Verbannung Friedrichs nach Cüstrin war die mildeste Lösung eines Conflictes, welcher bei längerem Beisammensein zweier so gänzlich ungleichartiger Naturen sich fort und fort erneuern und bis zum Unerträglichen steigern mußte. Dort und in Rheinsberg, wohin sich Friedrich nach zu Stande gebrachter Aussöhnung mit seinem Vater, in Begleitung der von diesem ihm gegebenen Gemahlin zurückzog, begann der junge Prinz jenes Leben strenggeordneter Abwechselung zwischen pünktlichster Pflichterfüllung und heiterster Erholung in geistigen und geselligen Ergänzungen, zwischen Geschäften des Kriegers oder des Staatsmannes und Studien des Philosophen, des Dichters oder des Künstlers, zwischen Ernst und Laune, Arbeit und Genuß, — wie er es auch später, nach seiner Thronbesteigung, im Wesentlichen beibehielt. Während er mit peinlichster Genauigkeit die von seinem Vater ihm vorgeschriebene Lebensordnung befolgte, sein Regiment einübte und die Acten studirte, die ihm zur Bearbeitung zugestellt wurden, behielt er Zeit genug, nicht nur, um weit über diesen beschränkten Kreis mechanischer Beschäftigungen hinaus in das wahre Wesen der Kunst des Staatsmanns, des Regenten und des Feldherrn einzudringen und von den Verhältnissen seiner eignen künftigen Staaten, wie von denen des gesammten Europas sich eine ausgebreitete und gründliche Kenntniß zu verschaffen, sondern auch seinen Geist zu der Höhe der anbrechenden Ära der Philosophie hinauszubilden, seinen Geschmack für die schönen Künste zu entwickeln und zu befriedigen und außerdem noch dem jugendlichen Drange fröhlichen Sichauslebens in zwangloser Heiterkeit und übersprudelnder Lust genug zu thun. Hier vertiefte sich der Prinz abwechselnd in das Studium der Wolffschen Metaphysik und der kritischen Schriften Bayles und schöpfte aus Beiden hellere Ansichten über die Natur der Dinge und die Bestimmung der Menschen, als welche seine streng orthodoxe Erziehung ihm gewährt hatte. Hier bildete er seine Fertigkeit auf der Flöte aus. Hier übte er sich in ernsten und heitern poetischen Versuchen, bald in der Muttersprache, häufiger noch in der, ihm früh anezogenen, französischen. Von hier aus unterhielt er bereits einen schriftlichen Verkehr mit Vol-

taire und andern französischen Gelehrten. Hier verfaßte er jene ersten politischen Schriften — die „Betrachtungen über den gegenwärtigen Zustand von Europa“ und den „Antimachiavell“ — worin er, der kaum vierundzwanzigjährige Prinz, die Fürsten Deutschlands an ihre Pflichten als „Diener ihrer Völker“ erinnerte und wegen ihrer leichtsinnigen und übermüthigen Lebensweise zur Rede stellte*). Hier endlich stiftete er — dem Gange der damaligen Zeit nach Verbindungen und Ceremonien nachgebend — einen „Bayardbund“ mit allerhand geheimnißvollen Formen und Bezeichnungen, ohne einen anderen Zweck, als den des Ergößens an eben diesen Aeußerlichkeiten und der darin sich ausprägenden unbefangenen und heitern genialen Vertraulichkeit**).

Rheinsberg, der Ort dieser stillen Zurückgezogenheit des Prinzen, liegt, obwol in den wenig romantischen Ebenen Pommerns, doch ziemlich anmuthig an einem See, jenseits dessen sich ein Wald von Eichen und Buchen in Gestalt eines Amphitheatere erhebt***). Friedrich ließ das alte Schloß nach seinen eignen Angaben ausbauen und gab ihm ein anmuthigeres, mit den Umgebungen mehr harmonirendes Aussehen. Die innere Einrichtung zeigte eine bescheidene und geschmackvolle Pracht; die Bekleidung der Zimmer und der Meubles war von sanften Farben, violett, himmelblau u. dgl. mit Silber; nur der Saal prangte in reicherm Schmucke und war mit einem schönen Deckengemälde von der Hand des berühmten französischen Malers Pesne verziert. Um das Ganze her zogen sich schöne Gärten. Der kleine Hof, den Friedrich hier um sich versammelte, bestand durchweg aus Personen von einfachen und anständigen Sitten, gefälligem Wesen, lebhaftem Verstand und auf-

*) Kugler, „Geschichte Friedrichs des Gr.“, S. 78; Preuß, „Friedrich der Große“, 1. Bd., S. 107, 117.

**) Manche haben dem Bayardbunde gewisse geheimnißvolle Zwecke unterlegen wollen. Daß dies nicht der Fall gewesen, bezeugen Preuß „Friedrichs des Großen Jugend“, S. 243., Kugler, „Gesch. Friedrichs des Gr.“, S. 72. Die Verpflichtung der Bundesglieder lautete: „zu jeder edlen That“, insbesondre „zur Erlernung der Kriegsgeschichte und Heerführung“. Man legte sich romantische Namen aus dem Mittelalter bei, schrieb sich Briefe im altfranzösischen Rittersyl und „beobachtete auch noch später mit Ernst die Formen des Bundes, wie in der Zeit unbefangener Jugend“.

***) Das Folgende meist nach des Freiherrn v. Bielefeld „Freundschaftl. Briefen“, 1. Bd., S. 70 ff. Vgl. die angeführten Werke von Preuß u. Kugler.

richtiger Neigung zu den schönen Wissenschaften und Künsten. Zu den Vertrautesten des Prinzen gehörte ein Baron von Knobelsdorf, ein äußerlich schlichter, fast mürrischer Mann, aber talentvoll und kenntnißreich, von gebildetem Geschmack in Malerei und Baukunst. Er war auf des Prinzen Kosten gereist und half diesem nun bei der Einrichtung seines Schlosses und seiner Gärten. Da war ferner ein Herr Jordan, eigentlich ein Theolog, aber ebenfalls den schönen Künsten und Wissenschaften ergeben, durch Reisen gebildet, selbst als Schriftsteller schon aufgetreten, gelehrt und witzig, dabei von sanftem Charakter und edlen Sitten; Herr von Chasot, ein Franzose, ein Mann von gefälligem Wesen und lebhaftem Verstande; sodann ein alter Major von Senning, des Prinzen Lehrer in der Mathematik; endlich der Hofmarschall von Wolden, ein einfacher, verständiger, redlicher Mann. Dazu kamen noch einige Offiziere von des Prinzen Regiment, geschickte Militairs und zugleich Freunde der schönen Künste. Diese Künste selbst hatten noch überdies ihre besondern Vertreter in dem kleinen, aber auserlesenen Circle: die Malerei an zwei Franzosen, Besne und Dubuiffon, die Musik an dem berühmten Graun und seinem Bruder. In demselben Geiste, wie der Hof des Prinzen, war der seiner Gemahlin zusammengesetzt. Nicht sowol glänzende Vorzüge des Aeußern oder der Geburt, als edle Bildung und ein achtbarer Charakter waren die Eigenschaften, welche hier Zutritt verschafften. Außerdem wurden in diese Kreise von Zeit zu Zeit noch allerlei Damen aus Berlin gezogen, welche durch Geist und anmuthiges Wesen geeignet schienen, die Gesellschaft zu verschönern. Fremde, welche durch Bildung und geistige Vorzüge sich empfahlen, waren jederzeit willkommen, und es fehlte fast niemals an solchen. Ausländer von Ruf, wie Algarotti und Lord Baltimore,kehrten hier ein; andre, wie Voltaire, nahmen wenigstens brieflich an dieser geistig belebten Geselligkeit Theil *).

Alle Bewohner des Schlosses genossen der vollkommensten Freiheit in ihrer täglichen Lebensweise; von einer abgemessenen Etiquette oder einem steifen Ceremoniell war nicht die Rede. Den Morgen über trieb Jeder, was er wollte, beschäftigte sich auf seinem Zimmer mit Musik, Malerei, Lectüre oder sonst einem nützlichen Zeitvertreib, oder lustwandelte in den Gärten und den Umgebungen des Schlosses. Den

*) Preuß, „Friedrich der Große“, 1. Bd., S. 77.

Prinzen und die Prinzessin sah man nur bei Tafel, bei den Bällen, Concerten und sonstigen Ergötzlichkeiten, welche die Gesellschaft vereinigten. Zur Tafel fanden sich die Gäste zusammen in sauberer Kleidung, doch ohne Pracht. Nach der Tafel begab man sich in das Zimmer derjenigen Dame, welche die Reihe traf, den Kaffee zu reichen. Selbst die fremden Damen waren von dieser Pflicht nicht ausgenommen. Der ganze Hof versammelte sich hier wieder, mit Ausnahme des Prinzen und der Prinzessin, welche den Kaffee auf ihrem Zimmer nahmen. Da ward geschwätzt, gescherzt, auch wol ein Spiel gemacht. Des Abends fand gewöhnlich eine musikalische Unterhaltung, bisweilen ein Ball statt. Zu den Concerten in des Prinzen Zimmer wurden nur die Ausgewähltesten eingeladen. Der Prinz spielte dann gewöhnlich eine Sonate oder ein anderes Musikstück auf der Flöte, meist von seiner eignen Composition. Die Unterhaltung bei Tafel war lebhaft und witzig. Der Prinz erschien auf allen Feldern des Wissens bewandert, und seine Einbildungskraft brachte immer neue Gesichtspunkte herbei, um das Gespräch zu beleben. Er duldete nicht bloß einen höflichen Widerspruch gegen seine Ansichten, sondern er suchte auch den Andern Gelegenheit zu geben, ihr geselliges Talent zu entfalten und ihren Witz zu zeigen. Er liebte es, zu scherzen und zu spötteln, doch ohne Bitterkeit, und eine witzige Antwort verletzte ihn nicht. Auch die Prinzessin, obgleich sie wenig sprach, zeigte Geist und Anmuth.

Selbst eine etwas ausgelassenere Art von Lustigkeit wies man nicht gänzlich ab, sondern betrachtete sie als eine angenehme Würze des gewöhnlichen, einfacheren und gehaltenen Lebens. Der Freiherr von Bielefeld, der selbst eine Zeit lang zu dem vertrauteren Cirkel von Rheinsberg gehörte, entwirft von einem solchen kleinen Bacchanal daselbst die folgende Schilderung *). „Wir hatten uns kaum zur Tafel gesetzt, als der Kronprinz den Anfang machte, viele wichtige Gesundheitsen, eine nach der andern, auszubringen, auf welche man nothwendig Bescheid thun mußte. Auf dieses erste Scharmüßel erfolgte eine ganze Lage von scherzhaften und sinnreichen Einfällen, sowol von Seiten des Prinzen, als einiger Andern, die zugegen waren; die finstersten Stirnen heiterten sich auf; die Fröhlichkeit ward allgemein, und selbst die Damen nahmen Theil daran. Nach Verlauf von zwei Stunden bemerkten

*) „Freundschaftliche Briefe“, 1. Bd., S. 66.

wir, daß auch die größten Behältnisse nicht einem Schlunde gleichen, worin man ohne Aufhören flüssige Materien schütten kann, ohne ihnen wieder einen Ausgang zu verschaffen. Die Nothwendigkeit litt kein Gesetz, und die Ehrfurcht selbst, welche man der Gegenwart der Prinzessin schuldig war, konnte mehrere der Gäste nicht zurückhalten, aufzustehen, um im Borgemach frische Luft zu schöpfen. Ich selbst war von dieser Zahl. Beim Hinausgehen befand ich mich noch ziemlich frisch; aber nachdem mich die Luft getroffen, spürte ich beim Hineingehen in den Saal eine kleine Umnebelung, welche mir den Verstand zu verdunkeln anfang. Ich hatte ein großes Glas Wasser vor mir stehen gehabt. Die Prinzessin, der gegenüber ich zu sitzen die Ehre hatte, war durch eine kleine Schalkheit bewogen worden, mir das Wasser ausgießen und das Glas mit Sillerywein, so klar wie Quellwasser, anfüllen zu lassen; überdies hatte man noch den Schaum davon abgeblasen. Auf diese Art, da ich schon das Feine im Geschmack verloren hatte, vermischte ich wider Willen meinen Wein mit anderm Wein, und statt der gehofften Abkühlung trank ich mir ein Räuschchen, das einem Rausche ziemlich nahe kam. Um mir völlig den Rest zu geben, befahl der Prinz, daß ich mich an seine Seite setzen sollte; er schwatzte mir viel von seinen gnädigen Gefinnungen vor; er ließ mich einen Blick in die Zukunft thun, so weit, als damals meine umnebelten Augen sehen konnten, und nöthigte mich dabei, ein gestrichenes Glas nach dem andern von seinem Lünebwein zu trinken. Indessen empfand die übrige Gesellschaft so gut als ich die Wirkung des Nektars, der an diesem Feste wie Wasser floß. Endlich, es sei nun durch Zufall, oder aus Vorsatz, zerbrach die Kronprinzessin ein Glas. Dies war gleichsam die Loosung für unsre ungestüme Freude und schien uns ein großes, der Nachahmung würdiges Beispiel. Im Augenblick flogen die Gläser in alle Winkel des Saals, und alles Krystall, Porcelain, Schaalen, Spiegel, Leuchter, Geschirr und dergleichen wurde in tausend Stücke zer schlagen. Mitten in dieser gänzlichen Verwüstung bezeugte sich der Prinz wie der gefestete Mann beim Horaz, der bei dem Umsturz des ganzen Weltgebäudes die Trümmer mit ruhigem und heiterm Auge betrachtet. Allein, da sich die Freude in einen Tumult verwandelte, entzog er sich dem Handgemenge und begab sich mit Hülfe seiner Pagen in sein Zimmer. Die Prinzessin verschwand in dem nämlichen Augenblicke. Ich für meine Person hatte das Unglück, daß ich auch nicht einen Bedienten antraf, der so viel

Menschlichkeit besessen hätte, sich meiner wankenden Figur anzunehmen. Ich kam also der großen Treppe zu nahe, fiel selbige von oben hinunter und blieb an der letzten Stufe ausgestreckt, ohne Besinnung, liegen. Ich wäre vermuthlich umgekommen, wenn nicht eine alte Magd mein Schutzengel gewesen wäre. Ein ungeführter Zufall hatte sie an diesen Ort gebracht, und, da sie mich im Finstern für den großen Schloßpudel ansah, so belegte sie mich mit einem garstigen Titel und gab mir mit dem Fuße einen Tritt vor den Leib. Da sie aber merkte, daß ich ein Mensch und, was noch mehr, ein junger Hofmann war, so mochte sich ihr ganzes Herz bewegen; sie schrie nach Hülfe; meine Bedienten liefen herbei, man trug mich in mein Bett, holte den Chirurgus und verband meine Wunden. Den Morgen darauf schwakte man vom Trepaniren; allein ich wurde von dieser Furcht befreit und mußte nur vierzehn Tage lang das Bett hüten, in welcher Zeit der Prinz die Gnade hatte, mich alle Tage zu besuchen und zu meiner Genesung alles Mögliche beizutragen. An eben diesem Morgen nach dem Feste war das ganze Schloß zum Sterben krank; weder der Prinz noch ein anderer von seinen Cavalieren konnte aus dem Bette steigen, und Ihre Königliche Hoheit die Prinzessin befand sich allein an der Tafel.“

Wol mochte Friedrich das Leben, welches er und seine Umgebungen führten, als ein zwischen Ernst und Frohsinn getheiltes und in heitrer, doch würdiger Weise geführtes in den Worten charakterisiren *):

„Wir haben unsre Beschäftigungen in zwei Klassen, die nützlichen und die angenehmen, getheilt. Zu den nützlichen rechne ich das Studium der Philosophie, der Geschichte und der Sprachen; die angenehmen sind die Musik, die Lust- und Trauerspiele; welche wir auführen, die Maskeraden und die Schmausereien, welche wir geben. Ernsthafte Beschäftigungen behalten indeß den Vorzug, und ich darf wol sagen, daß wir nur einen vernünftigen Gebrauch von den Vergnügungen machen, indem sie uns bloß zur Erholung und zur Milderung der Finsternheit und des Ernstes der Philosophie dienen, welche die Grazien nicht leicht zu einem freundlichen Gesichte bringen können.“

*) In einem Briefe an Suhm, 1738 (s. Preuß, „Friedrichs des Großen Jugend“, S. 194.).

Wenn Etwas noch einen Schatten auf dieses hellere Bild warf, so war es der trotz der äußerlichen Versöhnung doch nicht völlig ausgeglichene Gegensatz zwischen der Denk- und Lebensweise des Kronprinzen und derjenigen seines Vaters. Aber auch dieser Schatten sollte noch schwinden! Die gleiche innere Tüchtigkeit Beider mußte sie trotz aller Verschiedenheit ihres Denkens und Thuns einander allmählig näher und endlich zu gegenseitiger Anerkennung führen. Auf einer Reise durch Litthauen, die er mit seinem Vater machte, ging dem Kronprinzen zuerst der ganze, volle Werth dieser, zwar äußerlich rauhen, aber in ihrer hingebenden Sorge für das Wohl des Landes wahrhaft königlichen Natur auf, und gerührt schrieb er an Voltaire: „Ich habe eine neue Schöpfung des Königs meines Vaters gesehen“. Und auch das dem Sohne so lange verschlossene Herz des Königs erweichte sich, als er mehr und mehr einsah, daß dieser, wenn auch auf andern Wegen, doch dem gleichen Ziele, wie er selbst, der Wohlfahrt des Volkes und der Größe des Staates, zustrebte, und froh beruhigt, rief er in seinen letzten Stunden aus: „Mein Gott, ich sterbe zufrieden, da ich einen so würdigen Sohn und Nachfolger habe“! *)

Der Geist, der am Hofe des Kronprinzen geherrscht, ging auch auf den Hof des Königs über, nachdem Friedrich II. den Thron seines Vaters bestiegen hatte. Die jugendliche Ausgelassenheit freilich, welche die Kreise zu Rheinsberg belebte, mußte einem strengeren Ernste weichen, wie ihn die schweren Pflichten des Beherrschers eines neuen, aufstrebenden Reiches und die verwickelten Verhältnisse, in welche er sich alsbald verstrickt sah, heischten. „Die Possen haben nun ein Ende!“ sagte Friedrich selbst, als er Rheinsberg verließ, um die Regierung anzutreten, und in einer poetischen Ergießung aus eben jenen Tagen legte er das wahrhaft königliche Gelübde ab:

„Von jetzt an dien' ich keinem Gott,
Als meinem lieben Volk allein“ **).

Allein die Grazien der Kunst und heiteren Geselligkeit blieben ihrem königlichen Lieblinge auch ferner treu, und der Geist wissenschaftlicher Forschung, der bis dahin nur zur eignen Ausbildung des jungen Fürsten und zur Befriedigung seines Dranges nach Aufklärung gedient, verbreit-

*) Preuß, „Friedrich der Große“, 1. Bd., S. 124; Rugler a. a. D., S. 83.

**) Preuß, „Friedrich der Große“, 1. Bd., S. 133, 146.

Wiedermann. Deutschland. II.

tete von nun an seine befruchtenden Strahlen über ein ganzes Land, ja weithin über Deutschland und Europa. Von dem Hofe Friedrich Wilhelms nahm Friedrich die Mäßigkeit, den Haß gegen Weichlichkeit und leichtfertige Verschwendung von Zeit und Geld, nicht aber die zu weit getriebene, an Barbarei grenzende Rauheit der Sitten, nicht die Verachtung jedes edlern Schmuckes des Lebens und jeder Erheiterung durch geistige Vergnügungen mit hinüber. Sein Hof ward ein Musterbild strenger Ordnung, Sparsamkeit und einer fast bürgerlichen Einfachheit der Sitten und der Genüsse, die sich indeß eben so fern hielt von der fast gesuchten Aermlichkeit und Rauheit der Lebensweise seines Vaters, wie von dem üppigen Luxus, dem so viele Höfe damaliger Zeit huldigten*).

Es ist wahr, Friedrichs II. Leben entbehrte, da er niemals eine recht herzliche Zuneigung zu der, durch den eisernen Willen des Vaters ihm aufgedrungenen Gemahlin faßte und seit des Letztern Tode sogar äußerlich getrennt von ihr lebte, der wohlthuenden Erscheinung eines glücklichen Familienkreises und der Uebung jener häuslichen Tugenden, durch welche sein Ahn, der große Kurfürst, seine Unterthanen erfreut hatte, und sein Enkelneffe, der Gemahl der vortrefflichen Louise, die seinen wiederum erfreute; allein wenigstens gab Friedrich nicht das verderbliche Beispiel der Verachtung bürgerlicher Moral in Bezug auf dieses heiligste Lebensverhältniß, und von seinem Hofe war die Leichtfertigkeit der Sitten verbannt, die man anderwärts nicht bloß duldete, sondern bewunderte und ermuthigte**). Der abenteuernde Wüstling Casanova, dessen eleganter Lasterhaftigkeit an weltlichen und geistlichen Höfen wetteifernd gehuldigt ward, sah sich zu Sanssouci sehr kalt aufgenommen und kaum der Unterredung, die er mit Eifer suchte, gewürdigt, und der faule und leichtsinnige Pölnitz war zwar an der Tafel des Königs wegen seines unbestreitbaren Talentcs der Unterhaltung bisweilen wohlgelitten, im Uebrigen aber mit gebührender Verachtung behandelt***).

*) Vgl. den 1. Bd., S. 227 ff. 283 ff.

**) Preuß, „Friedrich der Große“, 1. Bd., S. 424, 429. Einzelne Ausschweifungen, welche dem Könige nachgesagt werden — ob mit Recht oder Unrecht, ist noch unentschieden — (vgl. ebenda S. 364), blieben wenigstens der Oeffentlichkeit entzogen und wirkten somit nicht durch ihr Beispiel entsittlichend auf das Volk ein.

**) „Gut zur Unterhaltung bei Tisch, hernach einsperren!“ — so lautete

Es ist wahr, auch in Friedrichs Cirkeln übertönten die Klänge französischer Conversation die seltenen und schüchternen Laute der Muttersprache, welche etwa einer der alten Generäle oder der geistlichen Gesellschafter des Königs einzumischen wagte*), aber wenigstens waren es immer geistvolle Gespräche, die dort gepflogen wurden, nicht ein schales Geplauder mit eingelernten Redensarten und lächerlichen Complimenten. Es ist wahr, das Ohr Friedrichs, welches mit Entzücken den Versen Voltaire's lauschte, blieb den ernsteren Klängen der deutschen Muse beinahe gänzlich verschlossen, aber immerhin war der lebhafteste Geschmack des großen Königs für Dichtkunst und Literatur, wenn auch irregehend in seiner Wahl, unendlich besser, als der gänzliche Mangel an literarischem Interesse, welches an den meisten deutschen Höfen herrschte, oder die jämmerliche Geschmacklosigkeit, womit man sich an den albernen Schmeicheleien bezahlter Hofpoeten ergözte. Wenn Friedrich unmittelbar Nichts für die deutsche Literatur that, so ward er mittelbar der Schöpfer einer neuen Ära derselben durch die Belebung des allgemeinen Geistes der Nation, durch die Begeisterung, welche seine Thaten weckten, und durch die Zerstörung so vieler Schranken, welche die freie Entwicklung des Denkens und der Forschung bis dahin gehemmt hatten**). Es ist wahr, selbst der helle Geist eines Friedrich war noch nicht über das Vorurtheil erhaben, welches einem einzelnen Stande ungebührliche Bevorzugungen im öffentlichen wie im geselligen Leben einräumte***). Aber er war doch weit entfernt, den Adel seines Landes in der übermüthigen Verachtung der übrigen Klassen des Volkes, in der Ueberhebung über die bürgerliche Sitte und die Staatsgesetze, in der Scheu vor ernsten Beschäftigungen und der Einbildung, als ob Leichtfertigkeit und Müßiggang ein nothwendiges Zubehör adliger Lebensweise sei, durch sein Beispiel oder die

Friedrichs Meinung von jenem charakterlosen Hofmann (Preuß, „Friedrichs des Großen Jugend“, S. 180).

*) Büsching, „Beiträge zu der Lebensgeschichte deutsch. Personen“, 3. Th. S. 22.

**) Wir kommen darauf in der 2. Abtheilung dieses Bandes zurück. Vgl. in dessen Goethe „Aus meinem Leben“, 6. Buch. (Goethe's Werke, vollst. Ausg. letzter Band, 23. Bd., S. 103 ff.)

***) Vgl. den 1. Band S. 84, 198. Friedrich hielt das Verbot der Heirathen zwischen Adligen und Bürgerlichen, das sein Vater gegeben, aufrecht, suchte den Verkauf adliger Güter an Bürgerliche zu verhindern u. s. w. (Preuß, „Friedrich der Große“, 1. Bd., S. 197).

von ihm kundgegebenen Ansichten zu bestärken, wie Dies andere deutsche Fürsten nur zu häufig thaten; vielmehr war er eben so beflissen, bürgerliches Verdienst anzuerkennen, hervorzuziehen und zu benutzen, wie er das Pochen auf adlige Geburt ohne die entsprechenden Vorzüge des Verstandes und des Herzens schonungslos brandmarkte und zurückstieß*). Der Adel des Geistes, welcher in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts je mehr und mehr an die Stelle des, in der ersten Hälfte beinahe alleinherrschenden, Adels der Geburt trat, der Ernst wissenschaftlicher Forschung und der Eifer für Zwecke des Gemeinwohls und der Humanität, welcher die schale Geistesleere und den kalten Egoismus des Genießens, die sich dort breit machten, verdrängte, der frische Aufschwung, den das ganze Volksleben nahm und der ebenso in der allgemeinen Gesittung wie in der Wissenschaft und der Kunst sich kundgab — diese ganze mächtige Umgestaltung des öffentlichen und des sittlichen Geistes der Nation hatte ihren Ausgangs- und Stützpunkt zum großen Theil in der Persönlichkeit und der Lebensweise Friedrichs des Großen, dessen Autorität — in jener für Autoritäten so empfänglichen Zeit — erst den Bestrebungen zum Siege verhalf, welche bis dahin noch immer nur schwächern und schwach gegen das Gewicht der herrschenden Einflüsse angekämpft hatten.

*) Vgl. den 1. Bd., S. 199.

Fünfter Abschnitt.

Die bürgerlichen Klassen und ihre allmälige geistige und sittliche Wiedererhebung. — Die gelehrten und die praktischen Wissenschaften. — Die Philosophie. — Leibniz.

Allgemeines Bild
des geistigen und
sittlichen Zustan-
des der bürgerli-
chen Klassen beim
Beginn und im
Verlaufe des 18.
Jahrhunderts.

Mit Befriedigung wenden wir unsern Blick von dem Bilde des höfischen Lebens, wie wir es in dem vorhergehenden Abschnitte geschildert, zu dem Bürgerthum und seinen Bestrebungen einer geistigen und sittlichen Wiedererhebung. Zwar finden wir diese Bestrebungen an der Schwelle des Jahrhunderts noch in ihren ersten Anfängen. Die Erringung des wissenschaftlichen Lebens, in welche der dreißigjährige Krieg die Nation zurückgeworfen hatte, beginnt nur eben erst einigermaßen zu weichen, und, was das Sittliche betrifft, so kämpfen noch vielfach eingeborne Rohheit und vom Auslande erlernte Leichtfertigkeit um den Preis, und nur in einzelnen, zerstreuten Spuren zeigt sich der beginnende Einfluß einer edleren Gesittung.

Bei Alledem ist dennoch der Fortschritt zum Besseren unverkennbar, und von Jahrzehnt zu Jahrzehnt zieht derselbe seine Kreise weiter, treibt er seine befruchtenden Keime tiefer in die Geister und die Herzen der Nation.

Wir sehen Deutschland zuerst auf dem Felde der gelehrten Wissenschaften und der Philosophie die Stelle in dem allgemeinen Wettstreite der Nationen, die ihm eine Zeit lang entrisen war, allmählig wieder erobern. Wir sehen daneben eine andere, bescheidenere, aber tiefgreifende Bewegung auf sittlich-religiösem Gebiete aus dem Schooße des Volkes

selbst sich entwickeln. Wir sehen sodann jene selbe Wissenschaft, die anfangs nur auf den höchsten Höhen der Speculation hinschreiten und nur an die vornehmen Kreise sich zu wenden schien, je mehr und mehr zu den Fragen des gewöhnlichen Lebens, zu den Bedürfnissen allgemeiner Bildung und zu dem Verständniß der weitesten Kreise des Bürgerthums herabsteigen. Wir sehen den Sinn für philosophische und moralische Betrachtungen mit dem Eifer für die wiedererwachte Literatur und Dichtkunst sich vermählen und aus diesem Bunde allmählig eine allgemeine geistige und sittliche Verjüngung der Nation hervorgehen.

Jede dieser Phasen des wiedererwachenden geistigen Lebens in Deutschland ist durch einen hervorragenden Namen von epochemachendem Rufe bezeichnet. Die Wiedergeburt des wissenschaftlichen Geistes überhaupt, seine Erhebung zu freieren und universelleren Standpunkten, die Anfeuerung der Nation zum Wettstreit mit andern Nationen auf dem Felde der Gelehrsamkeit und der Erfindungen, endlich die Begründung einer eigenthümlich deutschen Philosophie, theils im Gegensatz zu, theils im Anschlusse an die Systeme des Auslandes — alle diese so mannigfachen und so umfassenden Bestrebungen finden ihren belebenden Mittelpunkt in dem außerordentlichen Genie eines einzigen Mannes, G. W. v. Leibniz. Gleichzeitig mit ihm, aber nach ganz andrer Richtung und in ganz andern Kreisen wirkt als Reformator des kirchlichen und sittlichen Lebens der fromme Philipp Jacob Spener. Die Versuche einer Popularisirung und Praktischmachung der neuen philosophischen Ideen knüpfen sich von der einen Seite an den Namen eines Christian Thomasius, von der andern an den eines Christian Wolf. Die weitere Ausbreitung der Resultate der Wolf'schen Philosophie endlich, insbesondre aber die Belebung und Veredlung des moralisch-ästhetischen Sinnes der Nation unternimmt, auf seine Weise freilich, Joh. Christoph Gottsched.

Ausblick auf das wissenschaftliche Leben Deutschlands vor dem 30jährigen Kriege. Es hatte eine Zeit gegeben, wo Deutschland nicht bloß auf dem Gebiete der höchsten Wahrheiten, durch die von ihm ausgegangene kirchliche Reformation, sondern auch auf dem Gebiete der gelehrten und der praktischen Wissenschaften an der Spitze des europäischen Kulturfortschrittes stand*). Von Deutsch-

*) Für das Folgende sind hauptsächlich benutzt worden: Wachler, „Handbuch der Geschichte der Literatur“, 3. und 4. Theil; Guhrauer, „J. Jungius und sein

land war schon im 15. Jahrhundert durch zwei der wichtigsten Erfindungen aller Zeiten, die Buchdruckerkunst und das Schießpulver, der Anstoß zu einer Umgestaltung des geistigen wie des socialen Lebens aller civilisirten Völker ausgegangen, deren ganze ungeheure Bedeutung wir erst jetzt recht begreifen. Das deutsche Volk bewährte damals neben dem Geiste der Gelehrsamkeit auch noch ein lebhaftes Interesse und einen praktischen Sinn für diejenigen Künste und Wissenschaften, welche den Bedürfnissen des Lebens und der Erkenntniß der Natur unmittelbar nahestehen. In seinen Bergwerken hatten sich die Anfänge einer praktischen Chemie und Maschinenkunde entwickelt. Die Uhren und Wasserkünste Nürnbergs und Augsburgs wurden als Wunderwerke der Mechanik angestaunt. Der große Maler Albrecht Dürer hatte wetteifernd mit seinem italienischen Kunstgenossen Leonardo da Vinci die Kunst des Messens und der Befestigung vervollkommenet, die Regeln der Perspective festgestellt und die Technik des Kupferstechens zu noch nicht gekannter Vollendung ausgebildet. In der Mathematik und Astronomie war der deutsche Name durch Männer wie Purbach und Regiomontanus zu Ehren gebracht worden, während auf dem Gebiete der klassischen Wissenschaften ein Reuchlin und ein Melancthon die meisten ihrer Zeitgenossen an Gelehrsamkeit und feinem Geschmack übertrafen.

Noch am Anfange des 17. Jahrhunderts — obwol damals schon die überhandnehmenden theologischen Zänkereien dem Aufschwunge des freien wissenschaftlichen Geistes Eintrag thaten — behauptete Deutsch-

Zeitalter“; Henke, „Galilei und seine Zeit“, endlich ganz besonders ein Aufsatz von Leibniz: „Bedenken von Aufrichtung einer Academie oder Societät in Deutschland zur Aufnahme der Künste und Wissenschaften“, welcher sich darüber ausläßt, was die Deutschen sonst in den Künsten und Wissenschaften, namentlich den mechanischen und exacten, geleistet hätten und was sie jetzt leisteten *).

*) Der oben citirte Aufsatz befindet sich, nebst andern, auf die im Folgenden Bezug genommen werden wird, in einer Sammlung noch ungedruckter Leibnizischer Handschriften, welche mein sehr geehrter Freund, Herr Dr. Röhlert zu Göttingen, der sich bereits durch Bearbeitung und Veröffentlichung der auf die Gründung der Universität Göttingen bezüglichen Papiere (in seiner Schrift: „Die Gründung der Universität Göttingen“, 1855) um die Kulturgeschichte verdient gemacht, theils auf der Univ.-Bibl. zu Göttingen, theils im Archive zu Hannover aufgefunden und mir in Reinschriften zur Benutzung für mein Werk mit dankenswerthester Zuversichtlichkeit überlassen hat. Hoffentlich wird Herr Dr. Röhlert recht bald diesen wichtigen Schatz durch Herausgabe der betreffenden Handschriften der allgemeinen Benutzung zugänglich machen. — Ich werde im Folgenden diese Handschriften stets unter dem Zeichen: R. Hdsf. citiren.

land in den meisten Fächern des Wissens eine ehrenvolle Stelle. Es besaß in Kepler einen ebenbürtigen Nebenbuhler der Galilei und Copernicus, in Jungius einen Naturforscher, welchem das stolze England Ehren erwies, die es später einem Leibniz versagte, in Lassiua einen Mathematiker, dessen Autorität in Holland, damals dem Sammelpunkte der bedeutendsten Gelehrten dieses Fachs, geachtet ward. Die Gebrüder Lindenbrog, die Vertrauten und Gastfreunde eines Hugo Grotius, und Lucas Holsten, der Bibliothekar des Vatican zu Rom, waren als vorzügliche Kenner des klassischen Alterthums anerkannt. In der Pädagogik verfolgten Ratich und Amos Comenius nicht ohne Glück dieselben Bahnen erfahrungsmäßiger Beobachtung und eingehender Berücksichtigung der Bedürfnisse des praktischen Lebens, auf welchen kurz vorher in England Bacon so große Erfolge errungen hatte. Der allgemeine Drang des Vorwärtstrebens, der Ernst und die Tiefe gründlicher Bildung auf allen Gebieten der Wissenschaft gab sich kund in dem Entstehen von Gesellschaften, von denen die eine, unter des frommen Val. Andrea's Leitung, darauf ausging, „zur Rettung aus der wissenschaftlichen, sittlichen und religiösen Barbarei der Zeit das heilige Feuer des Glaubens, der Liebe und der Erkenntniß anzufachen und zu bewahren“, eine andre, von Jungius gestiftet, alle Felder der Forschung — Philosophie, Mathematik, Naturwissenschaften — „nach den Grundsätzen der Vernunft und der Erfahrung anzubauen“ unternahm.

Veränderung dieser Zustände durch den dreißigjährigen Krieg.

Alle diese Bestrebungen wurden unterbrochen durch den dreißigjährigen Krieg, dessen verheerende Wirkungen das deutsche Volk auf der Bahn geistigen Fortschrittes weit zurückwarfen. Schulen und Universitäten lagen verwüstet und verödet*). Gelehrte von Ruf flüchteten sich ins Ausland, und Jünger der Wissenschaft, welche auf den fremden Anstalten die geistige Nahrung und die Muße des Studiums suchten und fanden, welche das vom Kriege verheerte Vaterland ihnen nicht gewährte, blieben oftmals für ihr ganzes Leben dort haften und kehrten der Heimath mit ihren zerstörten Stätten der Gelehrsamkeit und ihren trostlosen Zuständen auf immer den Rücken. Schon früher hatte Deutschland an die rasch aufblühenden Niederlande einzelne seiner vorzüglichsten Gelehrten,

*) Vgl. oben S. 34.

wie G. J. B o ß und van Keulen, verloren; ihnen folgten jetzt ein Gronow, ein Gräfe, ein Sylvius und noch manche andere*). Die, welche zurückblieben, waren nicht selten zu den härtesten Entbehrungen und den ärgsten Drangsalen verurtheilt. Sogar ein Kepler, die Zierde seines Vaterlandes und seiner Zeit, verkümmerte unter dem Drucke von Nahrungsorgen und von Arbeiten, unwürdig seines hohen Geistes, mit denen er seinen Unterhalt suchen mußte, und sein, für die Wissenschaft so kostbares Leben ward verkürzt durch Anstrengungen und Kränkungen aller Art, denen er unterlag**). Die kaum ins Leben getretenen wissenschaftlichen Vereine vermochten den Unbilden der Zeit nicht zu widerstehen und lösten sich nach kurzem Bestehen wieder auf***). Selbst da, wo das Elend des Krieges weniger unmittelbar empfunden ward, wie in dem neutralen Hamburg, brachten doch die allgemeinen Zeitverhältnisse, die Ablenkung der Thätigkeit aller Klassen des Volks auf die dringenderen Bedürfnisse des täglichen Lebens, die überall einreißende Sittenroheit und das Ueberhandnehmen theologischen Gezänkes eine Abschwächung und zuletzt eine beinahe gänzliche Erödung des höheren wissenschaftlichen Interesses zuwege†).

Was aber vor Allem den Aufschwung des geistigen Lebens in Deutschland hemmte, war die allgemeine Erschlaffung des Volksgeistes und die Zerstörung aller Grundlagen des öffentlichen und nationalen Lebens, welche der Krieg herbeiführte. Die geistige Triebkraft in den Kreisen des Bürgerthums war erstorben; Höfe und Adel, den Einflüssen der eindringenden ausländischen Sitte hingegeben, entwöhnten sich jeder ernstern Bildung; das Gelehrtenthum aber, nur auf sich selbst

*) Wachler, a. a. D., 4. Thl., S. 34, 203, 252 (2. Umarbeitung).

**) Kepler mußte, weil ihm seine Besoldung als kaiserlicher Mathematiker zu Prag nicht mehr ausgezahlt wurde, lange in Dürftigkeit leben, dann als Lehrer der Mathematik an einer Schule sich plagen; er starb, an Kräften erschöpft, (1630) mitten unter den Bemühungen, beim Regensburger Reichstage eine Anerkennung seines Rechts auf den rückständigen Gehalt auszuwirken. (Guhrauer, a. a. D., S. 88.)

***) So ging die von Andrea 1620 gestiftete Gesellschaft um 1630 wieder ein, die von Jungius 1622 in Rostock begründete societas ereunetica oder zetetica schon 1623. (Guhrauer, „Jungius“, S. 63. 70.)

†) Jungius beklagt sich darüber in einem Briefe aus Hamburg vom Jahre 1649. (Guhrauer, a. a. D. S. 132.)

angewiesen und ohne den Rückhalt eines kräftigen und empfänglichen Volksinstinctes, verlor vollends den Sinn für die wahren Bedürfnisse des Lebens und zog sich immer mehr auf die nebelhaften Höhen künstlicher Abstractionen, scholastischer Formeln und eines blinden Autoritätsglaubens zurück.

Gleichzeitiger Aufschwung der Wissenschaften in andern Ländern. Während so das geistige Leben in Deutschland dar-
niederlag, waren andere Nationen ungestört und mit immer beschleunigter Schnelligkeit auf den Bahnen der Wissenschaft vorangeschritten.

Italien, obschon es die glänzendste Epoche seiner wissenschaftlichen Bedeutung — die Zeiten eines Machiavelli, Giordano Bruno, Vanini, Campanella — bereits hinter sich hatte, war doch noch immer die Lehrerin Deutschlands und eines großen Theils von Europa in den verschiedenen Fächern der Naturwissenschaft und behauptete darin den alten Ruf seiner Universitäten und Akademien, denen eben damals die gefeierten Namen eines Galilei und Torricelli neuen Glanz verliehen.

Frankreich, welches schon im 16. Jahrhundert durch eine Reihe kühner Denker — Montaigne, Bodin, Hubert Languet, die Vorläufer der Montesquieu, Voltaire und Rousseau — einen lebhaften Antheil an der allgemeinen geistigen Erhebung dieser Zeit genommen, später in Descartes den Begründer einer neuen philosophischen Aera hervorgebracht hatte, ward um die Mitte des 17. Jahrhunderts der Ausgangspunkt einer doppelten wissenschaftlichen Bewegung. Auf der einen Seite waren es die sogenannten exacten oder positiven Wissenschaften, Mathematik und Naturforschung, welche, begünstigt durch den Einfluß des Hofes, der sich die Förderung der Künste und Wissenschaften, als eines unentbehrlichen Schmuckes der Krone, angelegen sein ließ, und durch das System politischer Centralisation, welches die besten Köpfe aus ganz Frankreich nach Paris zog, einen immer gesteigerten Aufschwung nahmen und ihren Höhepunkt in der, 1666 von Colbert gestifteten, von Ludwig XIV. mit reichen Mitteln und werthvollen Vorrechten ausgestatteten Akademie der Wissenschaften erreichten. Auf der andern Seite gab der Druck der kirchlichen Despotie, die sich mit dem weltlichen Absolutismus in die Herrschaft über Frankreich theilte, den Anstoß zu einer wissenschaftlichen

Opposition, die zwar anfangs, unter den Händen der Gelehrten des Portroyal, eines Pascal und eines Arnaud, nur gegen die Ausartungen des kirchlichen Systems, gegen die Verderbtheit der Jesuiten und anderer geistlicher Orden gerichtet war, bald aber, von feurigern Geistern aufgenommen und weitergeführt, die bisherigen Grundlagen der Kirche und der Religion selbst angriff und erschütterte.

In England hatten die religiösen Kämpfe unter Heinrich VIII. die Geister, trotz der politischen Unterdrückung, wach erhalten. Das lebhafteste Interesse für Handel, Industrie und Schifffahrt, welches die kraftvolle Politik der großen Elisabeth in der Nation hervorrief, ermunterte und kräftigte den natürlichen Zug des angelsächsischen Charakters zu praktischer Thätigkeit und empirischer Naturbeobachtung. Lord Francis Bacon von Verulam gab dieser Richtung die wissenschaftliche Weihe, indem er sie in ein System brachte und auf eine nach Grundsätzen entwickelte Methode zurückführte. Sein berühmtes Werk *Novum organon scientiarum* ward das Evangelium einer neuen Schule, die Fahne, unter welcher Erfahrung und Combination ihre glänzenden Siege über die hohlen Formen und die willkürlichen Abstractionen einer unfruchtbaren Scholastik erfochten. Die bürgerlichen Kämpfe, welche England im 17. Jahrhundert erschütterten, lenkten für einige Zeit die Aufmerksamkeit von der Beobachtung der Natur ab, aber nur, um sie desto entschiedener auf die Betrachtung der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse hinzuführen. Die Versuche der verschiedenen politischen Parteien, ihre Ansichten und Handlungen wissenschaftlich zu rechtfertigen, die Theorien eines Hobbes und Filmer vom absoluten Königthum, die entgegengesetzten eines Milton und Sidney von der Volkssouverainetät bahnten den Weg zu jenen allgemeineren Untersuchungen über die Gesetze des menschlichen Geistes und die natürlichen Grundlagen des Staats, durch welche später Locke einen so wichtigen Einfluß auf die Entwicklung der philosophischen und politischen Wissenschaften gewann. Als die Sturmflut der ersten Revolution sich verlaufen hatte und die mit der Wiedereinsetzung der Stuarts eintretende Reaction die Betheiligung des Volks an der Politik in den Hintergrund drängte, warf sich der einmal erregte Trieb der Forschung von Neuem und mit verdoppeltem Eifer auf die eine Zeit lang vernachlässigten Naturwissenschaften. Alle Welt fing an, zu beobachten, Experimente zu machen, mechanische Erfindungen und Verbesserungen

auszuminnen *). Ihren belebenden Mittelpunkt fanden diese Bestrebungen auch hier in einem großen wissenschaftlichen Vereine, in der, aus der Privatgesellschaft des Gresham-College hervorgegangenen, im J. 1662 unter königliche Autorität gestellten Societät der Wissenschaften und den von ihr herausgegebenen Philosophical Transactions, ihre letzte Vollendung aber erhielten sie durch die großen Entdeckungen Newtons, die eine neue Epoche auf dem Gebiete der exacten Wissenschaften heraufführten.

Der eigentliche Brennpunkt jedoch der gewaltigen Bewegung der Ideen, welche das 17. Jahrhundert kennzeichnet und welche nach und nach alle civilisirten Nationen in ihre Kreise zog, wurden die Niederlande, dieser jugendliche Freistaat inmitten der alten Monarchien Europas. Zwar hatte noch am Anfange des Jahrhunderts auf diesem, zugleich der weltlichen und der geistlichen Tyrannei abgekämpften Boden engherziger Glaubenseifer seine verderbliche Macht geübt, hatte einen der größten Männer der Republik, Hugo Grotius, in die Verbannung getrieben. Allein dieselben Ursachen, welche in England den Geist der Beobachtung und des selbstthätigen Denkens entfesselten — regsammer Gewerbefleiß und großartiger Weltverkehr — übten ihre befreiende Wirkung auch hier, und hier in verstärktem Maße unter der Herrschaft der republikanischen Ideen, deren natürliche Folge die Freiheit des Denkens auch auf andern Gebieten war, und unter dem Einflusse des rivalisirenden Wettseifers großer und blühender Handelsstädte, von denen jede die andern, wie an materiellem Wohlstande, so an geistiger Regsamkeit und an Glanz des wissenschaftlichen Lebens überflügeln wollte. Dazu kam die politische Stellung der Republik als Vorkämpfer in den Principien der Freiheit und des europäischen Gleichgewichts gegen den verbündeten Despotismus Ludwig's XIV. und seiner Vasallen, der Stuarts, eine Stellung, welche dieselbe zur natürlichen Beschützerin aller freisinnigen Ideen und ihrer Träger, ihr Gebiet zu einem immer offenen und sichern Asyl für Jeden machte, den geistlicher oder weltlicher Druck aus der Heimath vertrieb. Und so sehen wir denn in der That die kühnsten und strebsamsten Geister aller Länder in diesem kleinen nordwestlichen Winkel des Festlandes sich begegnen, mit einander verkehren und von

*) S. die treffliche Schilderung dieses Umschwunges bei Macaulay, „Geschichte Englands“, 3. Kapitel.

dort aus die Hebel ihrer reformatorischen Gedanken gegen das bestehende System des kirchlichen und des politischen Autoritätsglaubens in Bewegung setzen. Dort war es, wo Descartes die meisten seiner philosophischen Schriften ausarbeitete, wo Bayle seinen berühmten Dictionnaire historique et critique erscheinen ließ, der die Fackel schonungsloser Kritik in alle Räume des Staats und der Kirche trug, wo er und sein Landsmann Leclerc in periodischen Schriften — einer in diesem Kampfe bisher noch nicht gebrauchten Waffe — alle Funken des neuen Lichtes sammelten und mit immer stärkeren Schlägen die Feinde der Aufklärung trafen. Dort vollendete Locke seinen denkwürdigen Aufsatz über Toleranz und arbeitete an seinem größern Werke über den menschlichen Verstand. Dort schrieb Toland sein „Christenthum ohne Wunder“ (Christianity not mysterious), das erste Glied in jener langen Reihe freidenkerischer Schriften, in welchen seitdem von England aus das bestehende theologische System angegriffen ward. Dort entwickelte sich, theils im vertrauten Gedankenaustausch mit seinen gelehrten deutschen Freunden L. Meyer und Oldenburg, theils in stiller Zurückgezogenheit, Spinozas kühner Genius und schuf den Tractatus theologico-politicus und die Ethik.

Anfänge eines
neuen wissenschaft-
lichen Lebens in
Deutschland nach
dem 30jährigen
Kriege.

Inmitten dieser wetteifernden Bewegung rings an seinen Grenzen sah Deutschland, als es, herausgetreten aus dreißigjähriger Kriegsnoth und Verwirrung, wieder für friedliche Beschäftigungen Raum gewann und Kräfte sammelte, sich von allen Seiten überflügelt. Zwar regte sich auch hier bald nach wiederhergestelltem Frieden, ja zum Theil schon bei den ersten Anzeichen eines solchen, von Neuem der Geist wissenschaftlicher Forschung und praktischer Verbesserungen. Gesellschaften entstanden zur Förderung der klassischen Studien, der Naturwissenschaften, der Philosophie, der Geschichte*). Pläne zu wissenschaftlichen und gemein-

*) In Leipzig entstand im Jahre 1641 (dem Jahre der ersten Friedensunterhandlungen) das Collegium Gellianum, dessen Mitglieder die bedeutendsten Professoren der Universität waren und in welchem man sich mit Erklärung der Klassiker, Sammlung gelehrter Notizen u. dgl. beschäftigte. Seit 1664 schloß sich ihm ein Collegium Conferentium an, dessen Mitglied u. A. Leibniz war. Aus der Vereinigung dieser beiden Gesellschaften gingen später die Acta Eruditorum hervor. Auch ein Collegium anthologicum gab es daselbst seit 1661. In Jena fand Leibniz eine societas quaerentium, aus Professoren und Studenten bestehend. Die zu

nützigen Unternehmungen tauchten von allen Seiten auf*). Bibliotheken wurden errichtet.**) Mit den Philosophical transactions der Engländer und den Veröffentlichungen der Pariser Akademie wetteiferten seit 1682 die Acta Eruditorum zu Leipzig, in welchen die ersten Gelehrten Deutschlands die Resultate ihrer Forschungen niederlegten. Mehrere wichtige Entdeckungen auf naturwissenschaftlichem Gebiete schienen anzuzeigen, daß der praktische Erfindungsgeist, der die deutsche Nation vormals ausgezeichnet, noch nicht gänzlich von ihr gewichen sei. Guericke erfand die Luftpumpe und erfreute den 1651 zu Regensburg versammelten Reichs-

Schweinfurt 1631 gebildete societas scrutatorum naturae (Naturforschergesellschaft) ward 1672 nach Wien verlegt und vom Kaiser Leopold unter dem Titel einer Academia Caesareo-Leopoldina bestätigt. Endlich gehört hierher auch das, ein paar Jahrzehnte später von Paullini u. A. projectirte collegium historicum imperilae, welches den Zweck haben sollte, die Quellen der deutschen Geschichtschreibung zu sammeln und „in lateinischer Sprache“ (!) herauszugeben, aber nie recht eigentlich zu Stande kam. (Guhrauer, „Leibniz“, 1. Bd., S. 33.; Olafsen, „Kern d. sächs. Gesch.“ S. 803.; Sicul, „Jahrbücher der deutschen Geschichte“, „Das jetzt lebende Leipzig“, 1. Bd. S. 189; Koppe, „Geschichte der Chemie“, 1. Bd.; „Der Chronist Luca“ S. 284, 331, u. f. w.)

*) Leibniz in einem Aufsatze — wahrscheinlich aus den 80 Jahren — (M.-Hds.) schreibt: „Es sind jetzt viel wackere Leute, so zu Societäten und Versammlungen unter Gelehrten oder Liebhabern der gründlichen Wissenschaften und höhern Künste Vorschläge thun. Herr N. N. hat mir einen Entwurf zugesandt, vermöge dessen die Gedanken gerichtet werden sollen auf allerhand Wissenschaften, dadurch Land und Leuten bei Kriegs- und Friedenszeiten gedient werden könnte. Ein anderer vornehmer Mann hat eine „deutsch-gesinnte Gesellschaft“ vorgeschlagen, dadurch insonderheit die Wohlfahrt Deutschlands befördert würde. Herr Geh. Rath M. bringt sonderlich auf ein collegium historicum, dadurch eine rechtschaffene historie der deutschen Lande abgefaßt und allerhand dienliche monumenta zu dem Ende zusammengetragen würden. Ein Anderer treibt vornehmlich das Aufnehmen der deutschen Sprache, damit Alles, was dienlich zu wissen, darin beschrieben und wir nicht weniger, als andere Völker, des Kerns der Wissenschaften genießen können, ohne daß nöthig, uns an der Schule des Lateins stumpf zu arbeiten. Herr von M. schreibt mir: er möchte ein forum sapientiae wünschen, da recht gelehrte Leute nicht weniger zusammen kämen, als die Kaufleute wegen ihrer vergänglichlichen Dinge auf der Leipziger Messe. Herr Vater M. wundert sich zum höchsten, daß noch kein Potentat auf eine Foundation zu Beförderung der Arzneikunst gedacht, daran doch, nächst der Gottesfurcht, dem Menschen am allermeisten gelegen. Und was dergleichen gute Gedanken mehr, deren nicht wenig beibracht werden könnten.“

**) Leibniz, „Einige curieuse Anmerkungen auf einer Reise durch Hessen, Baiern u. f. w.“ (muthmaßlich zwischen 1680 und 1690). (M.-Hds.).

tag durch seine gelungenen Versuche mit dieser, für die Naturbeobachtung so wichtigen Maschine. Brand und Kunkel zeigten die Bereitung des Phosphors und erregten dadurch die staunende Aufmerksamkeit der Gelehrten des Auslandes. Glauber ward der Entdecker jenes Heilmittels, welches noch heut seinen Namen trägt. Becher legte den Grund zu einer neuen Theorie der Chemie, welche beinahe durch das ganze 18. Jahrhundert die herrschende blieb *). Der Graf von Tschirnhausen, zugleich Philosoph, Mathematiker und Naturforscher, bereicherte die Wissenschaft mit werthvollen Instrumenten der Beobachtung, und die Akademie zu Paris, welcher er dieselben darbrachte, ehrte ihn durch die Ernennung zu ihrem Mitgliede. Leibniz endlich machte in einem der wichtigsten Zweige der höhern Mathematik, der Differentialrechnung, sogar einem Newton den Ruhm der ersten Erfindung streitig **).

Der Instinct des Praktischen und der Trieb nach Realität schien sich aus den scholastischen Spitzfindigkeiten, die ihn so lange misleitet, und aus der allgemeinen Erschlaffung, die ihn unterdrückt hatte, wieder hervorzuarbeiten. Alle Welt wetteiferte, halb aus wirklichem inneren Drange, halb aus Nachahmung des Auslandes, in naturwissenschaftlichen Beobachtungen und technischen Erfindungen. Einfache Bürger benutzten ihre Mußestunden zu physikalischen Experimenten. Gelehrte erholten sich von den Anstrengungen ihres abstracten Denkens vor der chemischen Retorte oder in der mechanischen Werkstatt, und Leute von Stand hielten es für anständig, ihren Namen an irgend eine gemeinnützige Erfindung zu knüpfen und Versuche in der Entdeckung noch unerforschter Naturgeheimnisse entweder selbst anzustellen oder unter ihren Augen und auf ihre Kosten anstellen zu lassen. Leibniz beschäftigte sich mit der Verbesserung der Taschenuhren und der Erfindung eines neuen Mechanismus an den Wagen und trug sich sogar mit kühnen Plänen von Schiffen, die unter dem Wasser fahren, und anderen, die gegen den Wind segeln sollten ***). Ihm dünkte eine Erfindung,

*) Bachler, a. a. O., S. 228; Kopp, a. a. O., S. 327; Guhrauer, „Leibniz“, 1. Bd., S. 196 ff.

**) Eine Darstellung dieses berühmten Streites zwischen L. und N. findet sich bei Guhrauer, „Leibniz“, 1. Bd., S. 127. 168.

***) Guhrauer, a. a. O., 1. Bd., S. 116 ff. 201.

durch welche die Herrschaft des Menschen über die Natur vermehrt werde, so wichtig wie die kunstreichste Speculation, die bloß Ideen zu Tage fördere. Sein Nachfolger in dem Berufe eines philosophischen Lehrers Deutschlands, Chr. Wolf, hielt es nicht unter seiner Würde, seine Aufmerksamkeit einer Verbesserung der Lampen zuzuwenden. Prinz Ruprecht von der Pfalz ließ sein erfinderisches Genie und seine vielseitige Kenntniß der Naturkräfte ebensowol seiner deutschen Heimath, als seinem englischen Adoptivvaterlande zugute kommen*), und diese Liebhaberei der Großen, in mechanischen Verbesserungen sich zu versuchen, scheint sich selber noch ein Stück ins 18. Jahrhundert hinein fortgepflanzt zu haben, denn im Jahre 1730 finden wir den Marschall von Sachsen, Augusts des Starken natürlichen Sohn, damit beschäftigt, vor einer zahlreichen Zuschauerschaft ein Schiff von seiner Construction auf der Elbe fahren zu lassen, durch Räder getrieben, die ein im Schiffsraume umlaufendes Pferd in Bewegung setzte, „zu völligem Contentement aller Anwesenden und voller Approbation der hohen Commissarien“, wie es in der Chronik heißt**).

Von den Fürsten selbst widmeten einige aus wahrer Liebe zur Wissenschaft und aus Fürsorge für das Gemeinwohl, andre in eigensüchtiger und abergläubischer Absicht den staunenerregenden Entdeckungen der Naturforschung eine lebhafteste Theilnahme. Herzog Johann Friedrich von Hannover unterstützte mit anerkennenswerther Liberalität die Versuche zur Herstellung des Phosphors***), und der alchymistischen Eier des Königs August von Polen nach einer künstlichen Goldtinctur hatte man die Erfindung des Porzellans zu verdanken. Die Wiederaufnahme verfallener Bergwerksunternehmungen gab zu der praktischen Anwendung und Ausbildung der neuen Entdeckungen auf dem Gebiete der Scheidellehre, die Betreibung von Plänen zur Verbesserung der Schiff-

*) Becher, „Närrische Weisheit und weise Nartheit“, (1682), S. 33. 83. — (Von Ruprechts naturwissenschaftlichen Entdeckungen in England spricht Macaulay im 3. Kapitel.) Ebendort finden sich verschiedene Erfindungen von Laien aus dem Bürgerstande angeführt.

**) „Dresdner Merkwürdigkeiten“, von Winter, in der Sächs. Const. Z. 1833, No. 133. Dasselbst ist auch die Rede von einer Maschine eines Baron v. Kröcher, vermittelt deren Dieser ebenso gut zu Wasser als zu Lande sich fortbewegen wollte, ferner von der Erfindung eines Bürgers, Wagen durch Segel zu treiben, u. s. f.

***) Guhrauer, a. a. O. S. 197.

fahrt und zur Verbindung der deutschen Ströme durch Kanäle zu Verbesserung der Mechanik einen fruchtbaren Anstoß *).

Wieder andere Fürsten waren bemüht, die Ergebnisse der freieren Forschungen des Auslandes auf den Gebieten der Staats- und Gesellschaftswissenschaften für Deutschland fruchtbar zu machen. Carl Ludwig von der Pfalz berief, wiewol vergeblich, an seine Hochschule zu Heidelberg den Philosophen Spinoza und errichtete für seinen Lehrer S. Pufendorf einen Lehrstuhl des Naturrechts, um die Deutschen mit den Theorien eines Hugo Grotius und eines Hobbes bekannt zu machen **).

Vergleichung der wissenschaftlichen Zustände Deutschlands zu Anfang des 18. Jahrhunderts mit denen anderer Länder: Mangel an Originalität und Selbstständigkeit bei den deutschen Forschern.

So fehlte es in Deutschland nicht an rüthrigem Wett-eifer mit den Fortschritten anderer Länder. Inzwischen würde es eine falsche Nationaleitelkeit verrathen, wollten wir leugnen, daß unser Vaterland am Anfange des 18. Jahrhunderts, was Originalität der Entdeckung und Selbstständigkeit der Forschung betraf, hinter den meisten seiner Nachbarn zurückstand und einiger Zeit bedurfte, bevor es wieder vollkommen ebenbürtig in die Reihe derselben eintrat. Es mußte in den klassischen Studien den Holländern, in den Naturwissenschaften und der höhern Mathematik nicht bloß diesen, sondern auch den Franzosen, den Engländern, den Italienern den Vortritt lassen. Es hatte den epochemachenden Entdeckungen eines Huygens, Harvey, Mariotte, Torricelli u. A. kaum Etwas von gleichem Werthe, was es ganz sein eigen nennen konnte, entgegenzusetzen. Denn auch die wenigen hervorragenden Forscher, die es auf diesen Gebieten besaß, verdankten einen großen, wenn nicht den größern Theil ihrer wissenschaftlichen Resultate den befruchtenden Einflüssen des einen oder andern der weiter vorgeschrittenen Nachbarländer. Guerike hatte seine naturwissenschaftlichen Studien zu Leyden gemacht. Der Graf von Tschirnhausen gehörte, seiner ganzen Bildung und Lebensweise nach, weit mehr Holland

*) Leibniz in den oben erwähnten „Curieuses Anmerkungen“ führt mehrere solche Unternehmungen an.

**) S. oben S. 86 und das dort citirte Werk von Häuffer. Nachträglich zu dem über Johann Friedrich Gesagten sei bemerkt, daß (nach Spittler „Sämmtliche Werke“, 7. Bd., S. 231) dieser Fürst allein für seine Bibliothek jährlich 2000 Thaler aufwendete, ungerchnet die Kosten seines Laboratoriums.

oder Frankreich, als Deutschland an. Die physiologischen Entdeckungen Harveys waren es, welche der berühmte Polyhistor Conring seinen medicinischen Vorlesungen zu Helmstädt zu Grunde legte*). Selber das Genie eines Leibniz bekannte sich für die wichtigsten Anregungen seiner philosophischen Speculation einem Vaco, Descartes, Campanella — sämmtlich Nichtdeutschen —, für die höheren Weihen der Mathematik so wie für mannigfache neue Einblicke in die Tiefen der Physik und Chemie den Pariser und Londoner Gelehrten verpflichtet**). Die Acta Eruditorum, die erste gelehrte Zeitschrift Deutschlands, stellten sich ausdrücklich als eine Nachahmung des Journal des Savans, der Philosophical Transactions und des Giornale dei Letterati dar***), und, wie schon die Gesellschaft der Naturforscher, welche 1651 in Schweinfurt zusammentrat, sehr wahrscheinlich dem, sechs Jahre früher in England begründeten Gresham-College nachgebildet war, so dienten die Pariser Akademie und die Londoner Societät der Wissenschaften der Errichtung ähnlicher Anstalten in Deutschland zur Aufmunterung und zum Muster†). Und endlich überflügelten die zu Paris und zu Greenwich in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts errichteten Sternwarten bei Weitem die älteren zu Kassel und Uranienburg und blieben durch das ganze 18. Jahrhundert die Mittelpunkte aller astronomischen Beobachtungen††).

Nicht anders verhielt es sich auf dem Gebiete der Gesellschaftswissenschaften. Die Ideen eines Hugo Grotius und eines Hobbes waren es, aus denen die Begründer des Naturrechts in Deutschland, Pufendorf, Chr. Thomasius und Andere, ihre Systeme, wenn auch mit manchen Abweichungen und Verbesserungen in der Durchführung, auferbauten†††). Die staatswirthschaftlichen Theorien, welche Pufen-

*) Jöcher „Gelehrtenlexicon“; Göbel, „Leben Conrings“ (in der Ausgabe von dessen Werken).

**) Guhrauer, „Leibniz“, 1. Bd., S. 29, 113, 128.

***) In der Vorrede zu dem ersten Jahrgange, 1682.

†) Leibniz läßt dies unverhohlen durchblicken in seinen mehrfachen Entwürfen zur Errichtung gelehrter Gesellschaften (in den M.-Hds.).

††) „Geschichte der inductiven Wissenschaften“, nach dem Engl. des W. Whewell von J. J. v. Littrow, 1. Bd.

†††) Pufendorf selbst gesteht dies ein in der Vorz. zu seiner Schrift: De jure naturae et gentium.

dorf und Leibniz als etwas anscheinend Neues ihren Landesleuten empfahlen, vor Allem der Grundsatz, daß ein Volk die Rohstoffe, die es erzeuge, nicht aus dem Lande lassen, vielmehr selbst verarbeiten müsse*), waren in England längst in die Praxis übergegangen und hatten dem Handel der deutschen Hanja dorthin den letzten Stoß gegeben. Und wenn Conring den ersten Grund zu einer Staatenkunde oder Statistik in Deutschland legte, wenn Leibniz die Förderung dieser Wissenschaft unter die Aufgaben der von ihm gestifteten Berliner Akademie aufnahm**), so traten Beide auch darin nur in die Fußstapfen der Franzosen, die schon seit Richelieu umfängliche und schätzbare Arbeiten in diesem Fache besaßen, und der Engländer, die bereits erfolgreiche Versuche zur Entwerfung von Sterblichkeitstafeln und zur Errichtung einer besondern Anstalt für statistische Ermittlungen gemacht hatten***).

Zwei Umstände waren es hauptsächlich, welche für lange Zeit die Fortschritte deutscher Wissenschaft und deutschen Erfindungsgeistes gegen die anderer Länder in den Schatten stellten: der Mangel an öffentlicher Aufmunterung der Gelehrten und der Urheber wichtiger Erfindungen, und ein gewisses praktisches Ungeschick dieser Letztern, ihre theoretisch richtigen und fruchtbaren Ideen nun auch ins Leben einzuführen und zur Geltung zu bringen. Beides war eine traurige Nachwirkung des dreißigjährigen Krieges, welcher den Gemeinssinn geschwächt und seine Hauptstätten, die freien Städte, zum großen Theil ihrer Macht und ihres Ein-

*) Busendorf de officio hominis et civis, 2. Buch, 11. Kapitel; Leibniz, M.-Hdsf., an verschiedenen Stellen.

**) Wachler, a. a. O., 4. Thl., S. 143; Guhrauer, a. a. O., 2. Bd., S. 200.

***) Wachler, a. a. O., 4. Thl., S. 144. Leibniz, in einem Aufsatze über Errichtung von Akademien (M.-Hdsf.), empfiehlt ausdrücklich, mit der Akademie ein house of intelligence und die Abfassung von bills of mortality zu verbinden, und beruft sich auf das Beispiel Frankreichs, wo man solche „Staatstafeln“ (wie er es nennt) für den König ausgearbeitet habe. Es ist mir nicht unbekannt, daß damals schon einzelne statistische Ermittlungen in Preußen auf Veranlassung des großen Kurfürsten und sogar sehr umfängliche und wohlangelegte unter Ernst des Frommen persönlicher Anleitung in Thüringen stattgefunden hatten (vergl. Brückner, „Denkwürdigkeiten zur Geschichte Frankens und Thüringens“, 2. Heft). Allein selber der Umstand, daß diese einheimischen praktischen Versuche einem auf alles Neue so aufmerksamen Geiste, wie Leibniz, entgingen und er nur Das ins Auge faßte, was im Auslande geschah, beweist die große Abhängigkeit, worin sich damals die deutsche Wissenschaft von der fremden befand.

flusses entkleidet, zugleich aber den praktischen Sinn und den Instinct des unmittelbaren, selbstsichern Zugreifens und Handelns in der Nation abgeschwächt und beinahe ertödtet hatte. Leibniz klagt, „daß von allen Ländern nur Deutschland so thöricht sei, seine eignen großen Männer nicht anzuerkennen und zu unterstützen, und daß es erst dann auf sie achte, wenn es durch die Stimme des Auslandes auf ihren Werth aufmerksam gemacht werde*)." Er klagt, daß, aus Mangel solcher Unterstützung und Ermunterung, „die besten ingenia in Deutschland entweder ruinirt würden, oder sich zu andern Potentaten wendeten, welche wohl wüßten, was an diesem Gewinn gelegen, und aus allen Orten die besten Subjecte an sich zögen." Er klagt, daß, wenn Etwas in Deutschland erfunden werde, „die andern Nationen es alsbald zu appliciren, zu extendiren, zu perfectioniren wüßten und es dann den Deutschen also aufgepust, daß diese selbst es nicht mehr für das Ihrige zu erkennen vermöchten, zurückschickten" **). Und er hatte guten Grund zu solchen Klagen. War er doch genöthigt, um Kunkels wichtige Entdeckung zur verdienten Anerkennung und Geltung zu bringen, dieselbe in den Memoiren der französischen Akademie zu veröffentlichen***)! Mußte er doch für seine eigne Person die Erfahrung machen, daß seine eifrigsten Bemühungen für Errichtung von Akademien, als Organen zur Belebung des wissenschaftlichen Geistes und zur Unterstützung gemeinnütziger Unternehmungen, in Dresden an der Frivolität eines Hofes, der zwar Hunderttausende für ein einziges Fest, aber nicht Hunderte für die Wissenschaft und ihre Vertreter bereit hatte, in Wien an dem Einflusse der Jesuiten scheiterten und selber in Berlin nur langsame und spärliche Früchte trugen†)! Die meisten deutschen Höfe hatten mit

*) „Sola omnium regionum Germania in praeclaris suorum agrorum germenibus agnoscendis et ad immortalitatem propagandis stupida, obliviscitur sui ac suorum, nisi ab exteris de propriis opibus admoneatur“ Leibnitii Opp. omn., vol. V., p. 349. *Düker*

**) Leibniz in den „Bedenken von Aufrichtung einer Akademie“ (N.-Hds.).

***) Guhrauer, „Leibniz“, 1. Bd., S. 198.

†) Ebend., 2. Bd., S. 197, 203, 290. In Bezug auf die Akademie zu Dresden enthalten die N.-Hds. die in aller Form ausgefertigte Bestätigungsurkunde derselben nebst dem, darin vollständig wiedergegebenen, jedenfalls von Leibniz selbst ausgearbeiteten Plane des Unternehmens, welcher im Wesentlichen dem der Berliner Societät gleicht. Auch die nöthigen Fonds für die Anstalt sind darin bereits ange-

ganz andern Dingen zu thun, als mit der Förderung der Wissenschaften oder der Unterstützung mechanischer Talente*), und von dem Adel und den andern reichen Leuten in Deutschland klagt derselbe große Gelehrte, „daß sie nicht so wißbegierig, als bei den Engländern, noch solche Liebhaber des Verstandes und erbaulicher Gespräche, als bei den Wälschen, sondern zu viel dem Trunk und Spiel ergeben wären**).“

Unter solchen Umständen war es kein Wunder, wenn noch fort und fort die hellsten Köpfe Deutschlands, da sie daheim fast immer die nöthige Unterstützung und Ermuthigung zur Ausführung ihrer Ideen vermißten, ihre Erfindungen dem Auslande zuwandten, welches diese und sie selbst besser zu ehren und zu verwerthen wußte, oder um die Früchte ihrer Forschungen gebracht wurden durch ausländische Mitbewerber, denen größere praktische Gewandtheit und die lebhaftere Aufmunterung, die sie bei ihren Umgebungen fanden, dazu verhalf, den Ruhm und die reellen Vortheile einer solchen Erfindung zum Schaden des deutschen Erfinders an sich zu reißen. Die Schriften der Akademien von Paris, London und selber von Petersburg bereicherten sich mit den wissenschaftlichen Arbeiten deutscher Gelehrten, eines Tschirnhausen, eines Leibniz, der Bernoullis, Eulers u. A., weil es zu deren wirksamen Verbreitung in Deutschland, selber nach Errichtung der Societät zu Berlin, an ausreichender Gelegenheit fehlte, da dieser letztern die

wiesen. Das wirkliche Inslebentreten der Akademie ward (nach Guhrauer a. a. D. 2. Bd., S. 203) durch den polnischen Krieg verhindert. Daß man in Dresden kein tiefes und nachhaltiges Interesse für die Sache hatte, dürfte daraus hervorgehen, daß der Plan auch später, wo die äußern Verhältnisse günstiger waren und man in den läppischsten Verschwendungen Millionen vergeudete, nicht darauf zurückkam, trotz der nochmaligen persönlichen Anwesenheit Leibnizens in Dresden im J. 1712, der es gewiß an neuen Anregungen nicht würde haben fehlen lassen, wenn er irgend einen Erfolg davon vorausgesehen hätte. Wir können deshalb auch Guhrauers Worte (a. a. D.): „Schon der bloße Voratz des Königs August, mitten im Kriege an die Beförderung von Kunst und Wissenschaft zu denken, muß in den Annalen deutscher Kulturgeschichte aufbewahrt bleiben,“ so wie seine Lobpreisung des „durch Liebe zu Künsten und Wissenschaften ausgezeichneten Königs August“ nur mit einem Fragezeichen wiedergeben, zumal Angesichts solcher Vorgänge, wie des oben S. 119 erwähnten.

*) S. oben S. 113 ff.

**) Hds., in einem Aufsatz „über Errichtung einer deutschliebenden Genossenschaft“. (Vgl. oben S. 13.)

Mittel für solche Zwecke unter den beiden ersten Königen von Preußen viel zu knapp zugemessen waren *). Auch für ihre Personen wendeten jene und andere hervorragende Gelehrte Deutschlands — den einzigen Leibniz ausgenommen — ihre Thätigkeit und den Glanz ihrer berühmten Namen für längere oder kürzere Zeit dem Auslande zu: Joh. Bernoulli lehrte zu Gröningen, seine drei Söhne zu Petersburg, sein Neffe zu Padua; Euler verbrachte den größten Theil seines Lebens in der russischen Hauptstadt; Fahrenheit und Albinus trugen ihre reichen Naturkenntnisse nach Holland, Hamburger die seinigen nach Frankreich, und der Entdecker des Phosphor, Kunkel, starb als Leibarzt des Königs von Schweden zu Stockholm. Auch Pufendorf folgte dem Rufe eben dieses Monarchen, unbefriedigt, wie es scheint, durch die Verhältnisse seiner deutschen Heimath.

Die glänzendste deutsche Erfindung aus dem 17. Jahrhundert, Guericke's Luftpumpe, ward, ebenso wie dessen wichtige Entdeckungen über das Wesen der Electricität, von dem Engländer Boyle weiter ausgebildet, aber zugleich für sich und seine Nation in Anspruch genommen, und diese Ausbeutung ursprünglich deutscher Erfindungen durch Ausländer, sammt der Bestreitung des Ruhms der ersten Urheberchaft, war nur das erste einer ganzen langen Reihe von Beispielen, welche bis auf unsere Tage herabreicht. In ähnlicher Weise mußten die stillen Verdienste deutscher Botaniker des 17. Jahrhunderts, Jungius, Rivinus u. A., den Ruhm Linné's mehrten helfen; in ähnlicher Weise wurde, was um die Mitte des 18. Jahrhunderts Wenzel und Richter für die Lehre der chemischen Grundelemente, Lepinus für die Theorie der Electricität that, erst dann beachtet, als es durch Dalton und Berzelius, durch Franklin und Volta aufgenommen und weitergebildet worden war.

Uebrigens zeigte sich bei jener Gelegenheit, wie nicht minder bei dem Streite Leibnizens mit Newton über die Priorität der Entdeckung des Differentialcalculs, der große Mangel an Gemeingeist auf Seiten der Deutschen, selber in der Wissenschaft. Während die Engländer für ihre Landsleute mit einem Patriotismus einstanden, der bis zur Verzeugnung der unparteiischen Gerechtigkeit ging, sahen sich die deutschen Gelehrten von den ihrigen nicht nur im Stiche gelassen, sondern bis-

*) Guhrauer a. a. O., 2. Bd., S. 266.

weilen sogar preisgegeben. Und auch diese Erscheinung hat sich zum Theil bis auf die neueste Zeit wiederholt*).

Spezieller Antheil der Deutschen an dem allgemeinen Fortschritte der exacten Wissenschaften in dieser Periode. Die sogenannten exacten Wissenschaften — Mathematik und Naturforschung — waren gerade gegen den Ausgang des 17. Jahrhunderts an einem wichtigen Wendepunkte angelangt**). Sie hatten eine geraume Zeit lang ziemlich planlos zwischen den Hypothesen und Unbestimmtheiten einer scholastischen Philosophie, die sich größtentheils noch auf aristotelische, überdies oft mißverstandene, Ideen stützte, und einer prinziplosen, höchstens von einem gewissen unklaren Instincte geleiteten Beobachtung einzelner Thatsachen und Erscheinungen hin- und hergeschwankt. Seit Kurzem aber war man dahin gekommen, mit bewußter Absicht, nach einer im Voraus festgestellten Methode und mit Zugrundelegung klar erkannter Grundsätze naturwissenschaftliche Untersuchungen und Experimente zu unternehmen, die dabei gewonnenen Resultate, auf bestimmte wissenschaftliche und mathematische Formeln gebracht, wiederum zur Berichtigung oder Befräftigung der angenommenen allgemeinen Prinzipien anzuwenden und so gleichsam Schritt vor Schritt, von dem engsten Kreise aus nach allen Seiten hin sich ausbreitend, ein immer größeres Gebiet der Naturerkenntniß zu sicherem und dauerndem Besitze zu erobern. Vor Allem war es die Mechanik, die Wissenschaft von den Kräften und Gesetzen der allgemeinen Körperbewegung, welche auf diese Weise angebaut ward. Auf diesem Gebiete lagen die großen Entdeckungen Newtons, welche den ganzen Weltbau umspannten und ein

*) Guhrauer in der Barr. zu seiner Biographie Leibnizens (S. XIV.) erzählt: „Als ich in Paris war, fragte ich Herrn Libry, den Verfasser der Geschichte der Mathematik in Italien, um seine Ansicht über L's Verdienste um diese Wissenschaft. Da erzählte er u. A.: ein Gelehrter aus Göttingen, der ihn besucht, habe mit Verachtung von L. gesprochen, ihn namentlich als Mathematiker tief herabgesetzt. Der Mann war selbst nicht vom Fache. Auf die Frage des Herrn Libry: wer ihm Das gesagt hätte? nannte er einen der größten jetzt lebenden deutschen Mathematiker. J'étais surpris, sagte Herr Libry, de voir venir les détracteurs de Leibnitz de l'Allemagne elle-même!“

**) Für das Folgende wurden hauptsächlich benutzt: Viet, „Experimentalphysik“, (bearbeitet von Fehner), 3 Bde.; Kopp, „Geschichte der Chemie“, 4 Thle.; Munde, „Handbuch der Naturlehre“, 2 Thle.; das schon citirte Werk von Whewell, 3 Bde.; Wachlers „Handbuch der Literaturgeschichte“, 3. u. 4. Theil.

einziges, gleichartiges Gesetz in der unendlichen Reihe der Erscheinungen, von dem fallenden Apfel bis zu den scheinbar unberechenbaren Bewegungen der fernsten Himmelskörper, aufzeigten. Dieses Gebiet grenzte am Nächsten an das der reinen Mathematik und war darum auch von den neuen philosophischen Bearbeitern der Naturlehre, wie Descartes, zuerst in Angriff genommen worden.

Das systematische Vorwärtsschreiten auf diesem und andern Gebieten der Naturwissenschaft, welches an die Stelle des früheren zufälligen und sprungweisen getreten war, machte ein bewußtes und planmäßiges Zusammenwirken der verschiedenen Bearbeiter eines und desselben Faches nicht bloß möglich; sondern nothwendig. Und in der That sehen wir von dieser Zeit an je mehr und mehr die Naturwissenschaften einen kosmopolitischen Charakter annehmen. Die Forscher aller Länder reichten sich die Hand zu dem gemeinsamen Werke allseitigen, methodischen Eindringens in die Geheimnisse der Natur. Die großen gelehrten Gesellschaften halfen diesen wechselseitigen Verkehr vermitteln, welcher außerdem theils im Wege persönlichen Gedankenaustausches, theils im Wege der Correspondenz und der Literatur sich immer mehr ausbildete und verzweigte.

Deutschland übernahm von dieser gemeinsamen Arbeit der civilisirten Völker vorzugsweise denjenigen Theil, welcher sich am Besten für den, mehr reflectirenden, als praktischen Geist, den die Deutschen seit dem dreißigjährigen Kriege angenommen hatten, eignete und welcher, bei seinen nahen Beziehungen zu der herrschenden Wissenschaft der damaligen Zeit, der Mechanik, ein wichtiges Verdienst, wenn nicht der Erfindung neuer, so doch der Feststellung und Entwicklung der von Andern gewonnenen Resultate in Aussicht stellte, nämlich: die Vervollkommnung des mathematischen Calculs in seiner Anwendung auf Probleme der Naturforschung und die Zurückführung dieser letztern auf allgemeine Formeln vermittelt der höhern Analysis. Auf diesem Felde sehen wir deutsche Gelehrte seit dem Ende des 17. Jahrhunderts einen ehrenvollen und selber vom Auslande meist bereitwillig anerkannten Ruf behaupten und der Erweiterung und Befestigung des neuen Fortschritts der Naturwissenschaften wesentliche Dienste leisten. Die große und folgenreiche Entdeckung Leibnizens, die Differentialrechnung — deren Werth dadurch nicht geschmälert wird, daß er ihren Ruhm mit Newton theilen muß, der zu dem gleichen Resultate auf anderm Wege

gelangte*), die vielseitigen Untersuchungen der Bernoullis über die Bewegungen der flüssigen Körper, die Schwingungen der Saiten, das mechanische Princip der Erhaltung der lebendigen Kräfte u. A., Eulers gelehrte Arbeiten, die ebenso sehr durch ihre Gründlichkeit und praktische Brauchbarkeit, wie durch ihren ungeheuern Umfang das Stauen aller Männer vom Fach erregten**), seine Berechnungen des Mond- und Planetenlaufes und des dadurch bedingten Fortrückens der Tag- und Nachtgleichen, seine Theorie von der Bewegung fester Körper und von dem Gleichgewicht der flüssigen, seine Forschungen über das Wesen und die Gesetze des Wechsels von Ebbe und Flut, so wie über den Schall und über das Licht, endlich die, in bescheidneren Grenzen nicht minder verdienstlichen Bestrebungen der Nachfolger jener Mathematiker erster Größe, Tob. Mayer's, Segner's, Hindenburg's, Kästner's u. A., gehören der angedeuteten Richtung an.

Die allgemeine
Bewegung der
Ideen im 17. Jahr-
hundert und ihr
Charakter.

Die Fortschritte in den Naturwissenschaften, welche das 17. Jahrhundert vollbrachte, waren nur ein Theil, wenn auch einer der wichtigsten, des allgemeinen geistigen Umschwunges, der in eben jener Zeit stattfand. Der gemeinsame Zug dieser gewaltigen Bewegung ging auf die Befreiung des menschlichen Geistes von jeder fremden Autorität, auf die Erschließung aller

*) Diese Entscheidung der, lange und leidenschaftlich verhandelten Streitfrage: wem von Beiden der Ruhm der Entdeckung gebühre? — nämlich die Gleichberechtigung Beider, als gleich selbstständiger und von einander unabhängiger Urheber derselben Idee, darf man wol, namentlich nach den unparteiischen Erörterungen Biots (in seiner Biographie universelle, unter den Namen Leibniz und Newton, und in einem besondern Aufsatz im Journal des Savans, 1832, S. 263 ff.), als feststehend und allgemein angenommen betrachten. (Vgl. Guhrauer a. a. O., 1. Bd., S. 170 ff.).

**) Allein die von Euler für die Petersburger Akademie gelieferten Beiträge füllten die Jahresberichte derselben von 1728—1783 zum größern Theile aus, und die von ihm zu gleichem Behufe hinterlassenen gaben anderweiten Stoff noch bis zum Jahre 1818. Außerdem arbeitete Euler für die Berliner Akademie, deren Mitglied und Präsident er 1741 ward, für die Pariser, von der er mehrere Preise erhielt, u. s. w. Den Werth seiner Arbeiten hat in neuerer Zeit wieder auf sehr ehrenvolle Weise Lagrange bestätigt, indem er sagte: „Jeder wahre Liebhaber der Mathematik werde dieselben nachlesen müssen, denn es sei darin Alles klar, wohl ausgedrückt, wohl berechnet, auch seien sie reich an schönen Beispielen“. (Whewell-Littrow, 2. Thl., S. 99, 247.).

Räume des Reiches der Erfahrung, endlich auf eine innigere Annäherung der Wissenschaft an das Leben. Das planmäßige Vorwärtsschreiten der Beobachtung und des ihr eng zur Seite gehenden mathematischen Calculs auf allen Gebieten der Naturerkenntniß stellte einen immer festeren und immer ausgebreiteteren Zusammenhang aller Erscheinungen her und verdrängte mehr und mehr die Annahme verborgener und unberechenbarer Kräfte, sowie die Anwendung unverstandner Begriffe, womit die frühere scholastische Lehrweise die Lücken ihres Wissens auszufüllen gesucht hatte. Die Träume der Alchymisten von einer mystischen Verwandlung aller Dinge in Gold oder von einer Verlängerung des menschlichen Lebens ins Ungemessene durch magische Mittel lösten sich in Nichts auf vor den wachsenden Fortschritten der wissenschaftlichen Chemie, welche überall bestimmte Elemente und strengere Prozesse chemischer Veränderungen und Verwandtschaften nachwies, und, wenn dieselben immer noch eine geraume Zeit lang an der Rohheit und Unwissenheit der Massen, sowie an der Genußsucht und Leichtfertigkeit der vornehmen Klassen beredete Fürsprecher fanden, so stießen sie doch schon nicht bloß unter den Gelehrten, sondern selber in weitem Kreisen der Gebildeten immer häufiger auf Solche, die sie still belächelten oder laut verspotteten.

Die Untersuchungen von Harvey über den Umlauf des Blutes, von Willis über die Beschaffenheit und die Berrichtungen des Gehirns, von Ruysch über das Gefäßsystem und den Ernährungsprozeß, sammt den vergleichenden Beobachtungen Swammerdams u. A. über die gleichartigen Vorgänge im menschlichen und im thierischen Organismus, führten Schritt vor Schritt zu einer Betrachtung des Seelenlebens in seinem Wechselverhältniß mit dem Körper, gegen welche die abergläubischen Vorstellungen von magischen Einwirkungen dämonischer Kräfte auf die Natur und den Menschen auf die Länge nicht Stich halten konnten, welche aber freilich in ihren weiteren Consequenzen auch die herrschenden theologischen und philosophischen Ansichten von der Trennung eines geistigen und eines leiblichen Elements im Menschen erschüttern mußte.

Der gewaltigste Umschwung der Ideen ging jedoch von eben jenem Gebiete aus, auf welches damals die größten Forscher aller Nationen die ganze Kraft ihres Scharfsinns und ihres ausdauernden Fleißes concentrirt hatten, von der Mechanik oder der allgemeinen Körper-

lehre. Copernicus, Kepler, Galilei hatten, Einer nach dem Andern, die bisherigen Ansichten von den Verhältnissen der Himmelskörper zu einander erschüttert. Newton vollendete diese wissenschaftliche Revolution, indem er genau die Gesetze aufzeigte, nach welchen alle Bewegungen, wie auf der Erde, so in den unendlichen Räumen des Himmelsgewölbes, mit der gleichen Regelmäßigkeit vor sich gehen. Der Gedanke einer mechanischen Nothwendigkeit, die Möglichkeit, alle Naturerscheinungen nach strengmathematischen Gesetzen zu berechnen, die Ausschließung jedes einer solchen Berechnung sich entziehenden Eingreifens unbekannter Mächte in den festgeregelten Gang der Natur schien damit im weitesten Umfange ausgesprochen und anerkannt.

Wichtige Verbesserungen der Werkzeuge der Beobachtung trugen dazu bei, den Sieg des Menschengesistes über die Natur zu vervollständigen und ihn in dem Bewußtsein von der Unbegrenztheit seiner Forschungskraft zu bestärken. Das 17. Jahrhundert war reich an solchen Erfindungen. Galilei vervollkommnete das Fernrohr und zog dadurch zahllose Himmelskörper, deren Dasein vorher kaum geahnt und deren Bewegungen gänzlich unbekannt gewesen waren, in den Bereich menschlicher Forschung herein. Torricelli und Guericke lehrten mittelst des Barometers und der Luftpumpe die körperlichen Eigenschaften der Luft wägen und messen. Das Mikroskop, womit ein holländischer Naturforscher die Wissenschaft bereicherte und welches ein Deutscher, Lieberkühn, verbesserte, öffnete dem menschlichen Auge den Blick in eine ganz neue Welt von Erscheinungen und dem menschlichen Geiste die nichtgeahnte Aussicht auf eine jeder Grenze spottende Erweiterung seines Beobachtungsfeldes.

Die Gestaltung der äußeren Lebensverhältnisse kam der Entwicklung der Erfahrungswissenschaften erfolgreich zu Hülfe. Der Wettstreit des Handels und des Gewerbleißes, welcher mehr denn je seit der Entdeckung Amerikas und der Auffindung des Seeweges nach Ostindien zwischen den Staaten des westlichen Europas, besonders den seefahrenden, entbrannt war, schärfte nicht bloß im Allgemeinen den Sinn der Bevölkerungen und weckte ihren Unternehmungsgeist, sondern lockte dieselben auch insbesondre zur Durchforschung und Bewältigung der Natur nach allen Seiten hin an. Die naturwissenschaftlichen und ethnographischen Entdeckungen, zu denen die Befahrung der großen Weltmeere und die Auffuchung ferner Erdtheile mannigfache Gelegenheiten bot,

zogen die Kreise des Wissens und der Beobachtung immer weiter und weiter, und das Gefühl der Uebermacht, welches man über ein so gewaltiges und so unbotmäßiges Element, wie der Ocean, errungen hatte, beflügelte den Muth des Wagens und den Trieb des Entdeckens auch auf andern Gebieten und ließ schon fast Nichts mehr dem menschlichen Geiste zu schwer oder unmöglich erscheinen. Nicht zufrieden, an die Erfindung von Schiffen zu denken, welche jeder Gewalt der Stürme und der Wogen trogen sollten, erhob man sich durch eine leicht erklärbare Ideenverbindung zu dem stolzeren Wunsche, ebenso die Luft wie das Wasser zu durchschneiden, und Träume von Flügeln zur Fortbewegung über der Erde wurden die Vorläufer jener spätern, besser begründeten und erfolgreicheren Versuche der Luftschiffahrt, mit denen das vorige Jahrhundert sich so angelegentlich beschäftigte.

So weit dieser Drang des Vorwärtstrebens und der Durchbrechung aller Schranken der Erkenntniß sich lediglich innerhalb des Gebiets der Naturforschung und des mathematischen Calcüls bewegte, ließ er sich an den einzelnen Erfolgen genügen, die er hier errang, unbekümmert, wie es schien, um die Auffuchung der höheren und allgemeineren Prinzipien, nach denen er nur gleichsam instinctartig verfuhr, sowie um die Abwägung der weiteren Consequenzen, zu denen ein solches Verfahren hinführte. War doch selber der Begründer der Mechanik des Himmels, Newton, unbefangen genug, das Hereingreifen einer höheren Gewalt in diese Weltordnung im Wege eines wunderthätigen Actes, gleichsam die Wiederausbesserung der nach einer gewissen Zeit aus dem Gange gekommenen und unbrauchbar gewordenen Weltenuhr, nicht allein nicht als unverträglich mit den von ihm gefundenen Gesetzen einer strengmechanischen Selbstbewegung des Weltensystems abzuweisen, sondern sogar als nothwendig vorauszusetzen!*)

Aber schon hatten kühnere und logischere Geister auch jene obersten Gesetze alles Forschens und Denkens einer grundsätzlichen und rücksichtslosen Prüfung unterzogen. Baco hatte die Induction (d. h. das Folgern allgemeiner Wahrheiten aus einzelnen sinnlichen Beobachtungen mittelst einer Combination des Verstandes) für die allein sichere Quelle menschlicher Erkenntniß erklärt und damit der ganzen bisherigen Philosophie, der Scholastik, mit ihren von vornherein für gewiß

*) Hettner, „Geschichte der englischen Literatur“, S. 28.

und allgemein gültig angenommenen Begriffen ein- für allemal ab- gesagt*). Descartes, obschon er in gewisser Hinsicht zu jenen Allgemeinbegriffen zurückkehrte und eine Erkenntniß der Wahrheit durch bloße logische Gedankenverbindung, ohne den Zutritt sinnlicher Wahrnehmungen, nicht nur für möglich, sondern sogar für die allein richtige und zweifellose erklärte, hatte doch dadurch, daß er mittelst seines *Cogito, ergo sum* den menschlichen Geist rein auf sich selbst und sein eignes Denken verwies, ihn von jeder fremden Autorität emancipirte, die Abhängigkeit zerstört, in welcher bisher die Philosophie der Theologie gegenüber gehalten worden war oder sich selbst gehalten hatte; er hatte ferner durch die Forderung, daß alle unsre Gedanken so klar sein sollten wie die Sätze der Mathematik, der mechanischen Weltanschauung ein Zugeständniß von unberechenbarer Tragweite gemacht, hatte endlich in dem physikalischen Theile seines Systems eben dieses Prinzip eines strengmechanischen Zusammenhanges von Ursachen und Wirkungen mit rücksichtsloser Consequenz durchgeführt.

Auf diesen Bahnen weiterschreitend, stellte Spinoza (auch äußerlich in der strengen Form geometrischer Beweisführung) ein System der Weltanschauung auf, in welchem weder die menschliche, noch selbst die göttliche Freiheit einen Platz zu finden schien, vielmehr über Allem das starre Gesetz der Nothwendigkeit gleich einem unerbittlichen Fatum waltete; erklärte Bayle die absolute Unvereinbarkeit des Glaubens und der Vernunft, mit andern Worten, der Mystik des Uebersinnlichen, Wunderbaren und der nüchternen Kritik desselben nach den Gesetzen menschlichen Denkens; gelangte Locke mittelst einer scharfen Zergliederung des gesammten menschlichen Erkenntnißvermögens zu dem berühmten Satze: „Es giebt Nichts im menschlichen Denken, was ihm nicht erst durch die Sinne zugeführt wäre“; verwarf Toland, in consequenter Weiterverfolgung des Baconischen Grundsatzes von der Unhaltbarkeit jedes die Grenzen des menschlichen Erkennens überschreitenden Wissens, alles Dasjenige von der bestehenden Kirchenlehre, was sich nicht schlechterdings begreifen und als übereinstimmend mit den Gesetzen der Vernunft aufzeigen lasse, indem er zugleich ausführte, daß nur in dem

*) Vergl. die so eben erschienene sehr klare Darstellung der Baconischen Lehren in dem Buche: „Franz Bacon von Verulam. Die Realphilosophie und ihr Zeitalter“, von Runo Fischer.

Allgemeinverständlichen und für alle Menschen Ueberzeugenden das wahre Wesen und der eigentliche Werth einer jeden Religion bestehe, während die mystische Zuthat von Wundern und Ceremonien, womit dogmatische Beschränktheit, kirchliche Herrschsucht oder priesterlicher Eigennuß das Christenthum umgeben hätten, lediglich dazu diene, Verwirrung in den Gemüthern zu erzeugen und die Ruhe der Einzelnen wie den Frieden der Staaten zu stören — ein Satz, den in ähnlicher Weise schon Herbert von Cherbury aufgestellt, Hobbes bekräftigt und Spinoza in seinem *Tractatus theologico-politicus* mit der ganzen Schärfe seiner gewaltigen Dialektik vertheidigt hatte *).

Aber nicht bloß auf dem Gebiete der Natur machten sich die neuen Ansichten geltend: auch die Verhältnisse des Staats und der Gesellschaft wurden einer rückhaltlosen Kritik unterzogen. Man hatte bis dahin das Recht fast immer als den unmittelbaren Ausfluß eines höheren, göttlichen Willens verehrt: Hugo Grotius entwickelte zuerst die Idee eines *Naturrechts*, d. h. eines Rechts, welches, auch abgesehen von seiner Befräftigung durch das göttliche Gebot, schon an sich, durch die Aussprüche der menschlichen Vernunft und die natürlichen Bedingungen jeder menschlichen Gesellschaft, volle Kraft und Allgemeingültigkeit habe. Hobbes, der Vertheidiger des fürstlichen Absolutismus, war doch weit entfernt, bei dieser Vertheidigung sich auf die Lehre von der Göttlichkeit der fürstlichen Gewalt, d. h. auf ihren Ursprung aus einer unmittelbaren göttlichen Einsetzung, zu berufen; vielmehr leitete er diese Gewalt ganz einfach aus einem ursprünglichen Vertrage oder einem freien Willensacte der sämtlichen Gesellschaftsglieder ab, unterschied sich also von den Vertretern der entgegengesetzten politischen Theorie, von Milton, Sidney und Locke, nicht sowohl im Grundsatz, als nur in der Anwendung des Grundsatzes, indem Hobbes annahm, durch jenen einmaligen freien Willensact hätten sich die Völker für alle Zeiten einer oberherrlichen Gewalt unterworfen, und die Natur des Staats, die Sicherheit der Gesellschaft verlange von allen Einzelnen unweigerlichen und unverbrüchlichen Gehorsam gegen die einmal bestehende Regierung, während seine Gegner behaupteten, die Menschen hätten nicht für immer zu Gunsten eines Einzigen auf ihre

*) Vgl. Gertner a. a. O.; Rehter, „Geschichte des engl. Deismus“; Reack, „Die Freidenker in der Religion“, unter den betreffenden Namen.

ursprüngliche Freiheit verzichtet, sondern es sei ein unveräußerliches Recht der Völker, die Regierung in dem Gebrauche ihrer Macht zu überwachen und zu beschränken, ja sogar, im Fall eines groben Mißbrauchs derselben, ihr den Gehorsam zu verweigern*). Genug, wie man in der Naturwissenschaft keine Berufung auf „verborgene Kräfte“ oder „wunderbare Einwirkungen“ mehr gelten lassen wollte, so in der Gesellschaftswissenschaft keine Berufung auf „göttliche Einsetzung“ oder auf ein schlechthin durch sein Bestehen und das Herkommen geheiligtes Recht. Wie dort jede Wirkung auf eine erkennbare und nachweisbare Ursache, so sollte hier jedes geschichtliche Recht auf einen von der Vernunft einzusehenden Grund, jeder äußere Zwang auf eine in der Natur der Verhältnisse begründete innere Nothwendigkeit zurückgeführt werden.

Wenn so diese beiden Arten philosophischer Untersuchungen — die über religiöse und die über politische Fragen — auf ein und dasselbe Ziel hinausliefen, nämlich die Entfesselung der freien Selbstthätigkeit und des Vernunftgebrauchs des Menschen, so ging auch der Anstoß zu beiden von einem und demselben Punkte aus. Es war nicht ein leerer Kegel der Speculation, was jene kühnen Denker antrieb, an den so lange für unantastbar gehaltenen Schranken des freien Vernunftgebrauchs zu rütteln, sondern es war ein sehr reelles praktisches Bedürfnis, und sie sprachen nur grundsätzlich, in der Form allgemeingültiger Regeln, aus, was instinctartig eine große Masse ihrer Zeitgenossen und Landsleute dachte oder doch fühlte. Der politische Despotismus hatte sich, selber in dem Lande uralter Volksfreiheit, England, eine geraume Zeit lang mit Hülfe einer religiösen Theorie des unbedingtesten Gehorsams im Weltlichen wie im Geistlichen behauptet und seinerseits wieder das ihm geistesverwandte System kirchlicher Allmacht und Unfehlbarkeit gestützt. In Frankreich sah man fortwährend diese beiden Mächte im verderblichen Bunde. Hugo Grotius war selbst beinahe das Opfer jenes unveröhnlichen, halb politischen, halb kirchlichen Parteilceistes geworden, dessen Herrschaft er durch die Grundsätze eines natürlichen Rechts, die er entwickelte, und durch die Lehren religiöser Duldung, die er empfahl,

*) Vgl. Hinrichs, „Geschichte des Natur- und Völkerrechts“, 1. Bd., S. 124, 219. Naumer, „Ueber die geschichtliche Entwicklung der Begriffe von Recht, Staat und Politik“, S. 35. 60.

so siegreich bekämpfte. Bayle, indem er den Glauben für eine Angelegenheit der innersten Gefühle jedes Einzelnen erklärte, welche durch dogmatische Systeme und theologische Beweise um Nichts gefördert werde, dachte unstreitig an die blutigen Verfolgungen, denen er und andre Anhänger der kalvinistischen Lehre um ihrer Ueberzeugungen willen in Frankreich ausgesetzt gewesen waren, und Spinoza, wenn er seine Stimme für allgemeine Gewissensfreiheit erhob, vertrat ebenso sehr die Sache seiner Stammesverwandten, der Juden, gegen die Zurücksetzungen und Bedrückungen, welche sie von den Christen zu erfahren hatten, als seine eigne gegenüber der jüdischen Orthodorie, welche ihn um seiner freieren Ansichten halber von der Gemeinschaft seiner Glaubensgenossen ausschloß. Sogar der unbefangene, jeder metaphysischen Speculation und vollends jeder politischen Wirksamkeit entsagende Trieb gelehrten Forschens auf dem Gebiete der Mechanik oder der Mathematik war nicht verschont geblieben von jener wilden Verkehrungssucht, welche, die unausbleiblichen Consequenzen der Fortschritte der Naturwissenschaften für das gesammte geistige Leben der Menschheit mit sichrem Instincte herausführend, einen Galilei dem Kerker, einen Bannini dem Scheiterhaufen und einen Descartes der Verbannung überantwortet hatte. Also auch die Naturwissenschaften bedurften, wenn sie sich ungestört entwickeln sollten, jener Anerkennung des freien Vernunftgebrauchs, welche zu erkämpfen die Speculation sich zum Ziele gesetzt hatte, und nicht minder bedurften derselben die praktischen Interessen des politischen und volkswirthschaftlichen Lebens, welches sich eben jetzt in allen den Ländern, von wo diese speculative Bewegung ausging, täglich kräftiger entwickelte. So war der geistige Kampf, der sich dort entspann, in seinen Beweggründen, seinen Zielen und seinen mitwirkenden Kräften ein durchaus klarer, einfacher und scharfbegrenzter. Die Speculation diente einem zweifellosen und sich deutlich ankündigenden praktischen Bedürfniß, nämlich der Sicherung der politischen Freiheit gegen weltlichen, der Freiheit der Gewissen gegen geistlichen Despotismus, endlich der freien Entwicklung aller Kräfte auf den Gebieten der Naturwissenschaften und der damit engverbundenen materiellen Interessen gegen die Beschränkungen eines einseitigen Autoritätsglaubens und eines falschen Spiritualismus, und hatte zugleich an allen diesen Interessen, die sie vertrat, ebenso viele Verbündete gegen den gemeinsamen Feind, den sie bekämpfte. Der Philosoph in England oder

den Niederlanden sah jeden Fußbreit Boden, den er in der Theorie für die Freiheit des Denkens und die naturgemäße Methode der Beobachtung eroberte, sogleich benutzt und angebaut von politischen Parteien und religiösen Secten, welche auf seine idealen Schlußfolgerungen sehr praktische Rechtsansprüche gründeten, von Forschern, welche die von ihm aufgestellten allgemeinen Grundsätze bei ihren Untersuchungen anwendeten, endlich von Geschäftsmännern, welche wiederum die Resultate dieser Untersuchungen im Leben, im Verkehr, in den Künsten und Gewerben verwertheten.

So klar und einfach waren die Verhältnisse, unter denen Deutschland in die allgemeine geistige Bewegung eintrat, keineswegs. Weder im Politischen, noch im Religiösen gab es hier so scharf ausgeprägte, zu prinzipieller Entscheidung hindrängende Gegensätze. Hier bestand keine allein herrschende Kirche, von der oder in deren Namen die Andersgläubigen hätten verfolgt werden können, und ebensowenig fand man hier jene religiösen Secten, die sich anderwärts mit geistigen und weltlichen Waffen gegen eine solche Verfolgung wehrten. Die Reformatoren hatten die Vertheidigung des neuen Glaubens nicht den einzelnen Anhängern desselben, sondern den zu ihnen übergetretenen Fürsten und Ständen anvertraut, sie hatten keine Secte, sondern eine zweite Kirche neben der alten gestiftet, und diese neue Kirche war, zuerst durch den Religionsfrieden von 1555, dann wieder durch den westphälischen Frieden, in ihrer Berechtigung und Ebenbürtigkeit mit der römisch-katholischen anerkannt worden. Das Verhältniß zwischen den beiden großen Glaubensparteien in Deutschland war daher mehr ein politisches, als ein religiöses; es eignete sich mehr zu staatsrechtlichen Auseinandersetzungen, als zu philosophischen Erörterungen, mehr zu einer Feststellung von positiven Rechten, als zu einer Aufsuchung allgemeiner Principien. Der einzelne Protestant oder Katholik fand sich niemals in derselben Weise persönlich vereinzelt einer herrschenden Gewalt, als der Verfolgerin seines Glaubens, gegenüber, wie etwa der Hugenotte in Frankreich, der Presbyterianer oder Dissenter in England, denn zwischen ihm und jener Gewalt standen als vermittelnde Mächte die Stände seiner Kirche; er fühlte sich daher auch viel weniger durch den Drang eigener Noth zu einer grundsätzlichen Opposition in Glaubenssachen oder zu allgemeineren Untersuchungen über die Principien der Gewissensfreiheit und der Toleranz hingedrängt. Was das Verhältniß des Einzel-

nen zu seiner eignen Kirche und deren Satzungen anbetraf, so wurde auch dieses durch das Nebeneinanderbestehen verschiedner Kirchen eigenthümlich modificirt. Der Kampf der ConfeSSIONen unter einander lähmte den Kampf innerhalb jeder einzelnen derselben oder hielt ihn wenigstens länger als anderwärts in Schranken. Die besten Köpfe fanden Beschäftigung und Befriedigung für ihren Trieb der Kritik und Polemik in der Bekämpfung des gegnerischen Religionstheils. Man scheute sich, im Schooße der eignen Glaubenspartei Uneinigkeit zu zeigen, um nicht der Gegenpartei einen Triumph zu bereiten, und andererseits fehlte es nicht an Bemühungen, den Streit unter den verschiedenen Kirchen beizulegen, um der gemeinsamen Gefahr freidenkerischer Angriffe auf die Grundlagen des kirchlichen Lebens überhaupt keinen Vorschub zu leisten*). So ward der Kampf religiöser Meinungen durch äußere Rücksichten und eigenthümliche Verhältnisse vielfach gebrochen oder von seinen letzten Zielen abgeleitet.

Nicht anders war es im Politischen. Die Streitigkeiten der Fürsten und Stände unter sich und mit dem Reiche stumpften alle andern Gegensätze ab und ließen es zu prinzipiellen Erörterungen politischer Fragen nicht leicht kommen. Während in England und anderwärts der philosophische Forschergeist sich alsbald auf die letzten Grundlagen alles Staatslebens, auf die großen, einfachen Gegensätze von Volk und Regierung, Freiheit und Despotismus hingelenkt sah, verzettelte und erschöpfte er sich hier in der Behandlung der künstlichen und verwickelten Verhältnisse der Stände und des Reichs und drang bis zu dem tieferen Kern der Frage, der Untersuchung der Rechte und der Interessen der Völker, selten vor.

Auch war dem deutschen Volke und seinen Denfern seit dem dreißigjährigen Kriege jener kühne Muth politischer Reformen völlig abhanden gekommen, der ein Jahrhundert früher die weitausgreifendsten Umgestaltungen im Staats- und Gesellschaftsleben nicht bloß in der Theorie ausgedacht, sondern in der Wirklichkeit versucht hatte. Wenn auch jetzt noch einzelne Gelehrte, wie *Buseendorf* und *Thomasius*, die Ableitung aller bürgerlichen Gesellschaften aus einem Vertrage und das Recht des Einzelnen zum Widerstande gegen offenkundiges und schweres Unrecht des Herrschers lehrten oder den göttlichen Ursprung der Fürstengewalt

*) Vgl. Guhrauer, „Leibniz“, 1. Bd., S. 67.

leugneten und mit beifälligem Eifer die in den Niederlanden erschiene-
nen Schriften gegen den Despotismus Jacob's II. verbreiten halfen *),
so hatten solche Lehren — wie unerhört auch die Kühnheit schien, sie zu
verkündigen **) — doch durchaus keinen unmittelbaren praktischen Er-
folg, wurden nicht, wie die eines Hobbes oder Locke, zum Lösungsworte
politischer Parteien und zum Ausgangspunkte realer Bestrebungen
auf dem Boden des äußern Staatslebens, sondern blieben innerhalb
der stillen Räume der Doctrin und in den engen Kreisen der Gelehrten
beschränkt, legten höchstens den Keim zu einer künftigen Entwicklung
politischer Ideen, die aber noch ganzer Menschenalter bedurfte, ehe sie in
nur einigermaßen sichtbaren Spuren hervortrat.

Leibniz als Ver-
treter dieser Epoche
geistigen Lebens in
Deutschland.

Die ganze Eigenthümlichkeit dieser Zustände spiegelt
sich ab in der Persönlichkeit und dem Wirken des größten
deutschen Geistes der damaligen Zeit, G. W. von Leibniz.

Leibniz ist einer jener merkwürdigen Genien, wie sie nur Deutsch-
land hervorgebracht hat und nur Deutschland hervorbringen konnte,
jener Genien, in denen die ganze ursprüngliche Kraft, Tiefe und Wahr-
heit unsrer Nation, aber auch alle die krankhaften Verbildungen und
Hemmungen ihrer naturgemäßen Entwicklung, die Folgen der unseligen
Wendung der äußern Geschichte Deutschlands im 16. und 17. Jahr-
hundert, zur vollen Erscheinung kommen, eine jener faustischen Naturen,
die da hervortreten, wo die Triebkraft des nationalen Geistes zwar
mächtig genug ist, um in dem Einzelnen einen tiefen und nachhaltigen
Drang nach gemeinnütziger und auf das Höchste gerichteter Wirksamkeit
zu erzeugen, wo aber die äußeren Bedingungen zur Entfaltung einer
solchen Wirksamkeit so ungünstige und verschobene sind, daß dieser
Drang entweder unbefriedigt in peinlicher Ohnmacht sich verzehren, oder
in zahllosen mißlungenen Anläufen und immer wiederholten Versuchen
sich zersplintern, oder endlich, allen Erfolgen im praktischen Leben ent-
sagend, sich in die sublimen Regionen philosophischer oder poetischer Be-
schaulichkeit zurückziehen und dort ein ideales Selbstgenügen suchen muß.

*) Buisson, De jure gent. et nat., lib. VII, Cap. 3, §. 1. Cap. 8, §. 5.
Chr. Thomassius, „Bernünftige Gedanken von neuen Büchern“, 2. Bd., S. 339.
Hofbach, „Spencer und seine Zeit“, 2. Bd., S. 91.

**) Die Juristen und Theologen der alten Schule nannten die Lehre vom natür-
lichen Rechte eine „heillose“ Lehre (Vgl. „Leben des Chr. Thomassius“, S. 291.)

Grundzug der Gei-
stlichkeit und
Wirksamkeit Leib-
nizens.

Dem Geiste eines Leibniz lag dieser letzte Ausweg am fernsten. Wie sehr auch durch den dreißigjährigen Krieg der Thatentrieb der Nation geschwächt und ihr Vertrauen zu sich selbst erschüttert, wie niederbeugend und entmuthigend auch die Zerrüttung und Verwirrung aller äußern Verhältnisse sein mochte, so war doch weder der realistische Zug, der einst, nach Leibnizens eigenem Zeugniß, gerade in dem deutschen Volke so lebendig gewesen, noch die Erinnerung an jene glänzende Zeit deutscher Kraft und deutschen Gemeinfinns so gänzlich erloschen, daß nicht ein Genie wie Leibniz den kühnen Gedanken hätte fassen sollen, die letzten, verglimmenden Funken dieses Geistes noch einmal zur hellen Flamme anzublasen, den zerstückelten Gliedern des hinsterbenden Reichs noch einmal frischen Lebensodem einzuhauchen, die, halb in spießbürgerlicher Beschränktheit, halb in gelehrter Einseitigkeit verkommene Nation noch einmal zum Wettlauf mit den andern, in verjüngter Kraft ihr vorausgeeilten Völkern des civilisirten Europas aufzustacheln und so seinen Namen und seinen Ruhm an die Heraufführung einer neuen Epoche der Größe, der Macht, der Bildung und des Glanzes seines Vaterlandes zu knüpfen.

Abriß seiner Ent-
wicklungsge-
schichte. Erste An-
regungen und frü-
heste Richtung sei-
ner geistigen Thä-
tigkeit.

Schon als Jüngling, fast noch ein Knabe, fühlte Leibniz jenen quälenden Drang nach dem Höchsten und jenes Unbefriedigtsein durch einzelne Erfolge des Lernens oder des Schaffens, welche die sichersten Anzeichen einer zu Großem berufenen Thatkraft sind. Weder die Schönheiten der Dichter und Geschichtsschreiber des klassischen Alterthums — obgleich sie seine Phantasie lebhaft beschäftigten und ihn sogar zu eignen dichterischen Productionen reizten —, noch die Spitzfindigkeiten der Scholastik, deren Ergründung und Aufdeckung seinem Scharfsinn schmeichelte, vermochten einen Geist wie den seinigen zu fesseln, der überhaupt nicht durch irgend eine einzelne Art der Thätigkeit oder des Genußes, sondern nur durch das schrankenloseste Streben nach allen Seiten hin auszufüllen und zu befriedigen war*).

*) „Ignorabant illi, non posse animum meum uno rerum genere expleri“. (Vita Leibnitii, a se ipso breviter delineata, abgedruckt in Gohrauer's „Leibniz“, 2. Bd., Anhang, S. 52 ff. und in „L.'s Ges. Werke“ von Berg, 4. Bd., S. 168.)

Eines jedoch stand diesem hochfliegenden Geiste als Richtschnur seines unersättlichen Thätendurstes frühzeitig fest: „daß Dasjenige erst einem Privatmanne das Beste scheinen müsse, was für das Allgemeine das Fruchtbare wäre, was zum Ruhme Gottes gehörte, an dessen Verwirklichung nicht weniger dem Handelnden, als dem menschlichen Geschlechte gelegen wäre, daß aber unter den Mitteln zu dem Vortrefflichen für den Menschen keines vorzüglicher sei, als der Mensch, wie unter den Menschen ein König, der Statthalter Gottes, ebenso an Macht als an Weisheit, wenn einmal die seltene Glückseligkeit der Zeiten einen solchen hervorgebracht hätte“ *).

So tritt bei Leibniz von früh an in den Vordergrund seines Strebens ein realistisches Element, zwar verklärt durch die ideale Beziehung auf die höchsten Zwecke der Religion, die Liebe zu Gott und die Verherrlichung seines Wesens als des Urbildes aller Harmonie in der Welt **), aber doch in seinen nächsten Zielen wie in seinen Mitteln gänzlich dem äußeren Leben, den praktischen, socialen und nationalen Interessen zugewendet.

Die strenggezogenen Kreise fachgelehrten Wissens, wie es damals fast überall auf den deutschen Universitäten herrschte, konnten einen solchen, überall nach dem Höchsten strebenden und in Allem, was er anfaßte, sogleich auf Neuerungen und Verbesserungen sinnenden Geist ***) nicht lange festhalten, und wahrscheinlich würde Leibniz früher oder später aus eigenem Antriebe sich denselben entzungen haben, auch wenn er nicht von Leipzig durch den Pedantismus oder den Brodneid der dor=

*) Ebenfalls die eignen Worte L.'s aus einer andern Selbstschilderung desselben; s. Guhrauer a. a. O., 1. Bd., S. 30.

**) So erläutert L. ausführlicher, was er in jener Selbstschilderung nur kurz andeutet, in einer spätern (in den N.-Hds. enthaltenen) Denkschrift: „Grundriß eines Bedenkens wegen Aufrichtung einer Societät zur Aufnahme der Künste und Wissenschaften“ (von Rößler in das J. 1688 gesetzt), indem er an letztem Orte sagt: die Erkenntniß Gottes und die Liebe zu ihm erheische die Erfassung der Universalharmonie in der Welt, die praktische Verwirklichung dieser Erkenntniß aber bestehe in der Erforschung der Natur, der Leitung der Menschen zum Rechten und Guten und der Verbesserung des Gemeinwesens.

***) L. sagt von sich selbst, „daß er in jeder Wissenschaft, kaum daß er an sie herangetreten war, da er oft das Gewöhnliche nicht einmal hinlänglich verstand, Neues suchte“. (Guhrauer a. a. O., 1. Bd., S. 20.)

tigen Juristenfacultät vertrieben, von Altdorf durch ein günstiges Geschick in der Person des Freiherrn von Boineburg entführt und auf ein weiteres, seinen Neigungen und seinen Talenten mehr entsprechendes Feld der Thätigkeit versetzt worden wäre*). Denn schon war ihm durch die Schriften der hervorragendsten Vertreter der neuern Zeitströmung, welche ein glücklicher Zufall in seine Hände gegeben, durch die Rathschläge Baco's über die Bereicherung der Wissenschaften, durch die anregenden Gedanken des Cardanus und des Campanella, durch Proben einer bessern Philosophie von Kepler, Galilei und Descartes, die Ahnung jener gewaltigen Bewegung aufgegangen, welche seit fast einem halben Jahrhundert rings umher die Geister erfaßt und von welcher nur Deutschland seit der furchtbaren Katastrophe des dreißigjährigen Krieges sich ausgeschlossen gesehen hatte**).

Diese Bekanntschaft mit den größten Männern seines Jahrhunderts erweckte in Leibniz den Ehrgeiz, gleich ihnen ebenfalls in seinen Kreisen ein Reformator zu werden, und bestärkte ihn in dem Vorjaze, „bei dem Begonnenen, der Verbesserung der Dinge, zu beharren“, ***) trotz aller entmuthigenden Erfahrungen von der Unempfänglichkeit seiner Umgebungen für seine Ideen, die er machen mußte, selbst seine Alters- und Studiengenossen nicht ausgenommen, denen er, mit seinem nie befriedigten Drange des Weiterforschens, Neuerns und Verbesserns, wie

*) Man bot ihm (in seinem 21. Lebensjahre) eine Professur in Altdorf an: „allein“, setzt er hinzu, „mein Geist bewegte sich in einer ganz andern Richtung.“ (Ebend. S. 44.) — In einem Aufjaze (in den M.-Hdt.) „über die Ursachen, warum Gannstadt zur Hauptstadt von Württemberg zu machen“ — angeblich aus dem Jahre 1669 — spricht L. von der bisherigen Universitätsgelehrsamkeit als einer „mönchischen“, in „leeren Gedanken und Grillen“ befangenen, und schlägt zur Abstellung dieses Uebelstandes eine Verlegung der Universitäten in die Residenzen vor, damit die Studirenden sich mehr „in der Conversation, unter Leuten und in der Welt“ bewegen möchten. In ähnlichem Sinne schrieb er 1679 von Hannover aus an Conring: „wie auf deutschen Universitäten die Wissenschaften behandelt würden, ließen sie solchen Geistern, welche ihren eignen Flug zu nehmen berufen wären, das Meiste zu thun übrig, und, wie hoch auch Conring unter seines Gleichen stehe, sei er doch weit zurück hinter der Bewegung, welche in Italien, England und Frankreich die Geister ergriffen habe“. (Guhrauer a. a. D., 1. Bd., S. 214.)

**) Guhrauer, a. a. D., 1. Bd., S. 29.

***) Ebend.

ein Wesen aus einer fremden Welt erschien*). Vergebens hatte er eine Stillung seines Wissensdurstes und eine Anleitung zur klareren Erkenntniß des ihm nur erst dunkel vor sichwebenden Zieles in dem Umgange mit Gleichstrebenden zu finden gehofft; vergebens war er in die Gesellschaft der „Berathenden“ in Leipzig, wie in die der „Suchenden“ in Jena eingetreten, hatte sogar durch eine kleine unschuldige List sich in Nürnberg in einen Geheimbund von Adepten mit rosenkreuzerischen Mysterien eingeschlichen. Die Gewißheit, daß unter der Maske angeblichen Geheimnisses sich nur Aberglaube, Unwissenheit oder Betrug versteckte, war Alles, was er daraus mit hinwegnahm**).

Uebergang Leib-
nizens aus den ge-
lehrten Kreisen in
die große Welt.

Besser glückte es ihm mit der großen Welt, in welche jetzt sein neuer Gönner, der Freiherr von Boineburg, ihn einführte.

Einen Augenblick zwar fühlte sich Leibniz mächtig angezogen von der bürgerlichen Atmosphäre jenes altreichstädtischen Wesens, von welchem noch immer, trotz des Verfalles ihrer einstigen Größe, Städte wie Nürnberg und Augsburg ehrwürdige Denkmale waren. Nicht bloß in seinen Aufzeichnungen aus der damaligen Zeit, sondern auch noch in viel späteren Mittheilungen verweilt er mit unverkennbarer Vorliebe bei der Schilderung dieser Städte, als der Sitze nützlicher Künste und Wissenschaften, blühenden Handels, einfacher Sitten und tüchtiger Bürger-tugenden***). Gleichwohl scheint ihm der Gedanke, von dort aus die Hebel seiner reformatorischen Ideen an die Zustände des deutschen Gemeinwesens anzusetzen, niemals ernstlich nahegetreten zu sein. Wie wäre dies auch möglich gewesen? Nürnberg war nicht Amsterdam, und das Nürnberg von damals war nicht mehr das Nürnberg der Pirckheimer, A. Dürer und Hans Sachs. In Deutschland — Das hatte schon der jugendliche Leibniz mit richtigem Instincte erkannt†) — konnte, wenn überhaupt, nur noch monarchisch, von oben her, gewirkt werden, sei es durch den Kaiser, sei es durch die Fürsten.

*) „Pro monstro erat“, sagt L. in seiner Selbstschilderung. Guhrauer, a. a. D., 1. Bd., S. 28.

**) Guhrauer, a. a. D., 1. Bd., S. 33. 46.

***) Guhrauer, a. a. D., 1. Bd., S. 45. „Vedenken von Aufrichtung einer Academie“ (1698 oder 1699) in den N.-Hdsf.

†) S. oben S. 2. 3.

Leibniz am Hofe
zu Mainz. Man-
nigfaltige Wirk-
samkeit. Hinlen-
kung auf politische
vaterländische
Ziele. Anknüpfung
mit Ludwig XIV.

Und in dieser Beziehung war ihm das Loos so gün-
stig wie nur möglich gefallen. Der Kurfürst von Mainz,
an dessen Hof und in dessen Dienste ihn die Bekanntschaft
mit Boineburg führte, war nicht nur einer der angesehen-
sten Stände des Reichs, nicht nur einer der einsichtigsten
und wohlmeinendsten Regenten jener Zeit, sondern auch, theils in seiner
Eigenschaft als Erzkanzler Deutschlands, theils nach persönlicher Ge-
sinnung, einer der wenigen deutschen Fürsten, welche die schon fast er-
storbenen Traditionen von dem deutschen Reiche, seiner Macht und
Würde wenigstens noch einigermaßen werthhielten und zu bewah-
ren trachteten*). An seinem Hofe fand sich Leibniz mitten in die
Kreise nicht bloß der deutschen, sondern der europäischen Politik ver-
setzt**). Alsbald nahm sein Talent einen höheren und freieren Schwung.
Schon auf der Reise nach Mainz („in den Gasthöfen“, wie er selbst
berichtet) hatte er eine Schrift entworfen, durch die er sich dem Kurfürsten
empfehlen wollte, zwar nur eine Reihe kühn hingeworfener Gedanken, die
aber doch nichts Geringeres enthielten, als den Plan einer Reform der
ganzen Rechtsgesetzgebung und des ganzen Rechtsstudiums***).

Wirklich ward er vom Kurfürsten zur Ausführung eines von die-
sem entworfenen Planes der Verbesserung des römischen Gesetzbuchs für
die Bedürfnisse des Reichs verwendet. Er warf sich auf diese Arbeit
mit all dem Eifer, den er sein ganzes Leben hindurch zu jeder Sache, wo
es Etwas zu reformiren gab, mitbrachte, mußte aber schon hier, am
Beginn seiner öffentlichen Laufbahn, die schmerzliche Erfahrung machen,
daß seine besten Bemühungen ihres Erfolges ermangelten und weder
ihm noch dem Allgemeinen die gehoffte Frucht trugen.

Eine Zeit lang sehen wir ihn nun, zum Theil in Folge äußerer
Anregungen, zum Theil aus innerem Triebe, in mannigfaltigen, schein-
bar weit von einander abliegenden Bahnen sich bewegen, abwechselnd
mit publicistischen Pamphleten, religiösen Streitschriften und der Lösung
naturwissenschaftlicher Probleme beschäftigt. Wir sehen ihn die Sache

*) „Diesen Fürsten kenne ich unter Wenigen fast allein als die Stütze (Atlan-
tem) unsers Deutschlands“, schrieb Gerstner an Boineburg 1662. (Guhrauer's hist.-
krit. Einl. zu L.'s „Deutschen Schriften“, S. 19.)

**) Guhrauer, a. a. O., 1. Bd., S. 49 ff.

**) Der Titel dieses Schriftchens ist: *Methodus nova discendae docendaeque
jurisprudentiae.* (1667.)

des Pfalzgrafen von Neuburg gegen dessen mächtigere Mitbewerber bei der polnischen Königswahl mit mehr Scharfsinn, als Glück verfechten und damals schon, wie er auch später bei ähnlichen Arbeiten pflegte, mit dem nächsten, beschränkten Zwecke seiner Betrachtungen allgemeinere Gesichtspunkte von der größten Tragweite verbinden *). Zur gleichen Zeit sehen wir ihn gegen die „Naturalisten und Atheisten“ das Dasein Gottes und die Unsterblichkeit der menschlichen Seele, gegen die Socinianer das Dogma von der Dreieinigkeit vertheidigen und sogar den schwierigen Versuch machen, das Mysterium der realen Gegenwart Christi im Abendmahle aus philosophisch-physikalischen Gesetzen zu erklären **). Und wieder sehen wir ihn nach ganz anderer Seite hin bemüht, eine neue Theorie der bewegenden Kräfte in der Natur aufzustellen und zugleich, durch Einsendung dieser Arbeiten an die gelehrten Gesellschaften von Paris und London, sich den Eintritt in jene weiteren Kreise der gelehrten Welt zu verschaffen, denen anzugehören längst das Ziel seines Ehrgeizes war ***).

*) *Specimen demonstrationum politicarum pro Rege Polonorum eligendo*, auctore Georgio Ulicio Lithuano (1669). Bemerkenswerth ist darin besonders folgende, gegen den russischen Mitbewerber gerichtete, prophetische Stelle (Leibn. Opp. Omn., ed. Dutens, Tom. IV., p. 615): „Wagt nur dann, gegen den Tyrannen Euch zu regen; es wird Euch dann gehen, wie den Fröschen in der Fabel, die den Storch zum König nahmen, wie den Schafen, wenn der Wolf mitten im Schafstall ist; Ihr werdet erfahren, wie schwer es ist, Denjenigen zum Gehorsam gegen die Gesetze zu zwingen, der so viel Tausende Bewaffneter in der Nähe und zur Verfügung hat, der Euch schon gewachsen ist, auch wenn Ihr einig seid, vollends aber die unter sich Uneinigen und Gespaltenen im Angesichte des mittheidvoll zuschauenden Europas zerreißen würde. Aber die Nachbarn werden auch nicht ruhig geschehen lassen, daß eine zweite Türkei entstehe, daß die Vormauer der Christenheit von Barbaren eingenommen werde, daß hier eine Macht sich bilde, stark genug, um dem ganzen Europa zu trotzen. Von hier aus wäre den Scythen (Russen) der Weg nach Deutschland geöffnet. Hüten wir uns, daß nicht Europa unser und sein Verderben zu beweinen habe!“

**) *Confessio naturae contra Atheistas* (1668). *Defensio trinitatis per nova reperta logica contra epistolam Ariani*, oder: *Responsio ad objectiones Wissowatii contra Trinitatem et Incarnationem Dei altissimi* (1669). *Remarques sur la perception réelle et substantielle du corps et du sang de notre Seigneur* (1670). *Demonstratio possibilitatis mysteriorum Eucharistiae* (1671). Briefwechsel mit Arnauld (1671). Vgl. Guhrauer a. a. O., 1. Bd., S. 78 und Anhang S. 15.

***) *Theoria motus abstracti und Th. m. concreti*. (Guhrauer a. a. O., 1. Bd., S. 73.) — In eben diese Zeit (1669) würde endlich noch, nach Rößler's Ermitt-

Die Kriegsgefahr, von welcher Deutschland, nachdem es in zwei- und zwanzigjährigem Frieden nur erst spärlich von den Zerstörungen des dreißigjährigen Kriegs sich erholt hatte, durch die Eroberungsgelüste des jungen Beherrschers von Frankreich aufs Neue bedroht war, rief Leibniz mit einem Male in den eigentlichen Mittelpunkt seiner Bestrebungen, zu einer praktisch politischen Thätigkeit im großen, nationalen Maßstabe zurück. Im Auftrage des Kurfürsten, unter Boineburg's Beirath, entwarf er den Plan einer „deutschgesinnten“ Allianz der Reichsstände, an welcher auch der Kaiser — „nicht als solcher, sondern lieber nur durch seine Erblande“ — theilnehmen, deren nächster, jedoch sorgfältig geheimzuhaltender Zweck der Schutz Deutschlands gegen Frankreich, deren höhere Aufgabe aber eine Wiedergeburt des Reiches unter föderativer Form, die Herstellung gemeinnütziger Einrichtungen und Verbesserungen auf den Gebieten der Justiz, der Polizei, des Handels- und Verkehrs Wesens sein sollte*).

lungen, ein Aufsat von E. fallen, eine Art Gutachten, angeblich auf Ansuchen eines gewissen Hubber erstattet, „über die Ursachen, warum Cannstadt zur Hauptstadt von Württemberg zu machen sei“. Darin begegnen wir zuerst allgemeinen Betrachtungen über die Verschiedenheit der Stände und Berufsweige und über die Vortheile einer örtlichen Vereinigung der vier Hauptstände an einem Punkte — der Staatsbehörden, des Militärs, des Großhandels und der Universität. Es wird sodann der Vorzug einer großen Stadt vor vielen kleinen dargelegt und der Mangel einer einzigen Hauptstadt in Deutschland, „neben dem anderer allgemeiner Vereinigungsmittel“, beklagt. Es wird ferner nachzuweisen versucht, wie sowol der Handel als das Gelehrtenwesen gewinnen würden, wenn sie in nähere Verbindung unter einander und mit dem Siege der Regierung, welcher zugleich Hauptfestung und Waffenplatz des Landes sein müßte, gebracht würden, und es wird endlich, auf Grund aller dieser Beweisführungen, die Behauptung aufgestellt, daß es gut sein möchte, Cannstadt, welches bereits viel Handel habe, zum Sitz der Regierung und der Universität sowie zur Landesfestung zu erheben. Der Aufsatz ist darum merkwürdig, weil E. schon hier jene praktisch-realistische Tendenz verräth, die in seinen spätern Schriften, besonders den Denkschriften über die Errichtung gelehrter Gesellschaften, weiter ausgebildet erscheint, daneben aber auch jene einheitlich nationale Anschauungsweise, welche später zeitweilig einer mehr particularistischen wich, aber doch auch immer wieder emportauchte.

*) Es ist dies die berühmte Schrift: „Bedenken, welchergestalt securitas publica interna et externa und status prasens im Reich jetzigen Umständen nach auf festen Fuß zu stellen“, 1. Thl. vom August, 2. Thl. vom Novbr. 1670. (Leibnizens „Deutsche Schriften“, herausgeg. von Guhrauer, 1. Bd., S. 151 ff., vgl. Guhrauer: „Leibniz“, 1. Bd., S. 83.)

Das patriotische Gefühl Leibnizens zeigt sich bei diesem Anlaß in seiner vollen Stärke. Die Formen freilich, in die dasselbe zu kleiden er nöthig fand, — die gänzliche Nichtbeachtung der bestehenden Reichs-verfassung, als wäre sie gar nicht vorhanden, die ängstliche Schlaueit, womit er den Plan einer deutschen Allianz vor dem französischen Machthaber nicht bloß sorgfältig geheimgehalten, sondern sogar diesem als ein ihm günstiges, gegen Oestreich gerichtetes Bündniß dargestellt wissen will*) —, eröffnen uns einen tiefen Blick in die traurige Verworrenheit der damaligen Verhältnisse Deutschlands und lassen uns die Fruchtlosigkeit dieser, wie aller künftigen ähnlichen Anstrengungen des Philosophen, die deutschen Zustände wieder „auf festen Fuß zu stellen“, im Voraus ahnen.

Leibniz selbst mag eine solche Ahnung davon, daß es unmöglich sei, auf diesem nächsten und natürlichsten Wege, durch Entwicklung und Einigung der innern Kräfte der Nation, Deutschland vor der drohenden Uebermacht Frankreichs sicherzustellen, wol gehabt haben. Nur so erklärt es sich, wie dieser helle Kopf, in beharrlicher Verfolgung seines Zwecks, noch zu einem andern Mittel greifen konnte, welches, bei aller Genialität des Gedankens an sich, doch das Chimärische der Hoffnungen, welche Leibniz für seine patriotischen Wünsche daran knüpfte, so offen an der Stirn trägt, daß ihm der Vorwurf unpraktischen und phantastischen Handelns bei dieser Gelegenheit kaum erspart werden kann. Dieses Mittel bestand in einem Plane zur Eroberung Aegyptens, den Leibniz ausarbeitete und dem Könige von Frankreich vorzulegen beschloß, um diesen dadurch von seinen Absichten auf Deutschland und andere Nachbarländer abzugelenken. Die Idee eines allgemeinen Kreuzzugs der Christenheit gegen die Ungläubigen — eine Idee, die schon in dem Entwurfe einer deutschgesinnten Allianz zu Tage trat**), spielt in diesem Plane eine Hauptrolle***).

Hielt Leibniz wirklich eine Eroberung Aegyptens für ein so leichtes, sicheres und gewinnreiches Unternehmen, daß er in aufrichtiger Ab-

*) S. die §§. 63 und 66 der Denkschrift: „Welchergestalt“ u. s. w.

**) §. 88 ff. der obigen Denkschrift.

***) Ueber dieses sog. Consilium Aegyptiacum L's. und die damit bei Ludwig XIV. wiederholt gemachten Versuche berichtet ausführlich Guhrauer a. a. O., 1. Bd., S. 93 — 112, 132 — 136.

sicht solche dem französischen Machthaber als vollgültiges Aequivalent für das Aufgeben seiner Eroberungspläne in der Nähe anrathen zu dürfen glaubte? Oder wähnte er, so verschlagene Diplomaten, wie Ludwig und seine Minister, mit täuschenden Verspiegelungen irreführen zu können? Oder endlich, war doch vielleicht ein Motiv persönlichen Ehrgeizes neben dem allgemeinen vaterländischen mit im Spiele — der Wunsch, in directe Beziehungen zu dem neuen Beherrscher Frankreichs zu treten, dessen Glanz die Fürsten, dessen Freigebigkeit die Gelehrten von ganz Europa zu schmeichlerischer Bewunderung hinriß?

Die bis jetzt eröffneten Quellen zur Geschichte des großen Mannes geben uns auf diese Fragen keine sichere Antwort. Daß er sich selbst über die praktischen Erfolge seines Beginns Illusionen machte, darf uns nicht Wunder nehmen. Es war nicht das einzige Mal in seinem Leben, daß dieser philosophische und mathematische Kopf Selbsttäuschungen seiner Phantasie erlag, zumal, wo es sich um Unternehmungen handelte, von welchen er sich ebensowol für das Allgemeine, wie für seinen eigenen Ruhm und Einfluß Großes versprach. Zu seiner Rechtfertigung gereicht es einigermaßen, daß Staatsmänner, wie der Freiherr von Boineburg und der Kurfürst von Mainz, jenes Beginnen billigten und ihn zu dessen Ausführung ermunterten.

Sein Aufenthalt
in Paris und London:
mathematische, mechanische
u. a. Studien.

Eine wichtige Frucht trug dem jungen Gelehrten dennoch sein kühner ägyptischer Plan: er verhalf ihm zur Befriedigung eines längst gehegten glühenden Wunsches und erschloß seinem in die Weite strebenden Geiste neue Quellen des Wissens und neue Gesichtskreise der Lebensanschauung. Durch Boineburg's Vermittlung nach Paris gesandt, um persönlich seinen Plan dem französischen Könige zu entwickeln und zu empfehlen, als dies aber mißglückt war, durch Privatgeschäfte seines Gönners so wie durch Aufträge des Kurfürsten und anderer vornehmer Personen in Deutschland, endlich durch eigne Neigung mehrere Jahre lang dort festgehalten, bildete er sich in der glänzenden Hauptstadt Frankreichs, einem der Brennpunkte der allgemeinen geistigen Bewegung der damaligen Zeit, zu jener Universalität des Wissens und jener Gewandtheit des Geistes aus, welche er in Deutschland niemals würde erlangt haben und welche ihn für immer vor einem Rückfall in die Beschränktheit des bloßen Fachgelehrtenthums schützte. Zugleich lernte er sowol dort, als in London, wohin er sich ebenfalls auf einige Zeit begab, alle die

wichtigen Fortschritte des Auslandes in den Wissenschaften und Künsten kennen, welche in seinem Vaterlande nachzuahmen und heimisch zu machen er sich später so angelegen sein ließ. Dort wachte mit erneuter Stärke der Sinn für Geschichte wieder in ihm auf, den er in früher Jugend an der Lectüre der alten Historiker genährt hatte, und aus dem Staube der Bibliotheken, in die er sich vergrub, trug er eine vielseitige Kenntniß der Geschichtsquellen und eine klare Vorstellung von der Aufgabe der Geschichtsschreibung mit hinweg. Dort regte Pascal's vielbewunderte Erfindung einer Rechenmaschine ihn zu einem Versuche ähnlicher Art an, dessen Erfolg sein Vorbild übertraf und nicht bloß den Beifall der Gelehrten vom Fach, sondern auch die Aufmerksamkeit des Ministers Colbert gewann. Dort suchte er im Verkehr mit Handwerkern und Arbeitern aller Art diesen die Geheimnisse ihres Gewerbes abzulauschen, um davon bei seiner Rückkehr ins Vaterland Gebrauch zu machen und Nutzen zu ziehen; es erregte ihm aber keine patriotischen Gewissensscrupel, daß er, um für einen Ruf, den er ablehnte, sich dankbar zu zeigen, zur Mittheilung der gemachten Wahrnehmungen an den dänischen Minister sich erbot. Dort genoß er den Unterricht des großen Mathematikers Huygens und den Umgang der ersten Gelehrten aller Fächer, während er gleichzeitig Zutritt zu den bedeutendsten Staatsmännern und den vornehmsten Personen des Hofes erlangte, durch welche er in die Verhältnisse der europäischen Politik und die Feinheiten des diplomatischen Geschäftsverkehrs eingeweiht ward. Dort trug er zusammen, was er, „nach den Grenzen seiner Börse“, von Schriften, „in denen Erfindungen, Versuche und Demonstrationen aus den Naturwissenschaften, der Technik und der Mathematik abgehandelt waren“, oder von Quellen der Geschichte und der Staatskunst aufreiben konnte, und „brachte für vierzig Thaler die Blüthe der Bücher Englands zurück“. Dort entstand bei ihm ohne Zweifel der erste Gedanke zur Aufrichtung gelehrter Gesellschaften in Deutschland nach dem Muster der Akademien von Paris und London, von denen beiden ihm damals die längst ersehnte Ehre ihrer Mitgliedschaft zu Theil ward. *)

Wenig fehlte, so hätte Leibniz, gleich manchem andern deutschen Gelehrten, seinen Aufenthalt ganz in Paris genommen und wäre so wahrscheinlich für immer seinem Vaterlande verloren gegangen. Seine

*) Guhrauer, a. a. O., 1. Bd., S. 112—188.

Verbindungen mit Mainz waren durch den fast gleichzeitig erfolgten Tod seiner beiden Gönner, des Kurfürsten Johann Philipp und des Freiherrn von Boineburg, gelöst. Ein Plan zur Ansiedlung in Paris durch Kauf einer einträglichen Stelle, welchen Leibniz eine Zeit lang im Auge hatte, mißglückte zwar, weil seine Familie ihm die dazu nöthigen Mittel nicht sandte, aber bald darauf ward, wie es scheint, doch noch die Aufmerksamkeit einflußreicher Personen auf ihn gelenkt und ihm eine ansehnliche Pension angeboten, um ihn in Frankreich festzuhalten *).

Zur glücklichen Zeit traf von dem Herzoge Johann Friedrich von Braunschweig-Lüneburg, dem Leibniz früher einmal seine Dienste angeboten hatte, eine Berufung nach Hannover ein, welcher Leibniz Folge leistete, Paris mit seinen ihm so werthvollen Verbindungen und den dort begonnenen größeren wissenschaftlichen Arbeiten (worunter auch die wichtige Erfindung der Differentialrechnung war) nicht ohne Schmerz im Stiche lassend **).

Leibniz in Hannover. Praktische Geschäftstätigkeit. Wirken im Dienste particularistisch-dynastischer Interessen. Rodung der Annäherung an Ludwig XIV.

So fand sich Leibniz mit einem Male in eine ganz andere Sphäre des Lebens und Wirkens versetzt. Statt der Ungebundenheit, womit er in Paris seinen wissenschaftlichen Studien nachgegangen hatte, die beengenden Rücksichten des Dienstes um die Person und in den Geschäften eines Fürsten, dessen Liberalität und Achtung vor dem Genie des nun schon berühmten Gelehrten zwar diesem so viel als möglich wissenschaftliche Muße und Losgebundenheit von den drückenden Lasten

*) Guhrauer in seinem Leben L.'s weiß zwar davon Nichts, wir finden jedoch diesen Umstand ausdrücklich angegeben in einem Schreiben, welches L. im Januar 1713 an den Kaiser Karl VI. richtete und worin er, seiner Gewohnheit nach, durch einen kurzen Abriß seines bisherigen Lebens und Wirkens sich bei seinem neuen Gönner einführte. Mößler hat dasselbe aus den mehrerwähnten neu aufgefundenen Handschriften veröffentlicht im Aprilhefte des Jahrgangs 1836 der Sitzungsberichte der philos.-hist. Klasse der kais. Akademie der Wissenschaften zu Wien. Möglich wäre es übrigens, daß Leibniz mit den Worten „ansehnliche Pension“ der Kürze halber eben jenes Amt bezeichnet hätte, welches ihm durch Vermittlung „einiger vornehmer Personen, die ihn sonderlich begünstigt“, zum Kauf angeboten und, durch Zuthun derselben einflußreichen Personen, eine Zeit lang offengehalten ward, „daß nicht Andere sich dahinter machten, die auch ein Mehreres nicht ansehen würden“. Wäre Dem so, so würde die gedachte Angabe L.'s mit Dem übereinstimmen, was Guhrauer a. a. O., 1. Bd., S. 161, berichtet.

**) Guhrauer, a. a. O., 1. Bd., S. 168 ff.

mechanischer Geschäftsarbeiten zu verschaffen suchte, aber doch nicht verhindern konnte, daß der beste Theil seiner Zeit und seiner Kraft in solchen Arbeiten zersplittert ward und „höchstens in Nebenstunden ihm vergönnt war, ältere Erfindungen weiter zu verfolgen“. Statt der großartigen Verhältnisse, in denen Leibniz dort gelebt hatte, fortwährend zu neuen Forschungen angeregt und der ehrendsten Anerkennung jeder gelungenen versichert, die ihm jetzt wieder hier entgegentretende Beschränktheit deutschen Gelehrtenwesens, mit der ganzen pedantischen Steifheit seines einseitigen Fachwissens und der selbstgefälligen Anmaßlichkeit seiner vollkommenen Unkenntniß der ungeheuern Fortschritte des Auslandes, die so weit ging, daß einer der bedeutendsten deutschen Gelehrten jener Zeit, der berühmte Polyhistor Conring, ihn, welcher eben erst die Freundschaft der größten Geister Frankreichs und Englands und die Auszeichnungen der Akademien von London und Paris genossen, mit seinen neuen Methoden in der Analysis, Demonstration und Erfindung wie einen „philosophischen Schwärmer“ behandelte. Statt der Gewandtheit der Franzosen und Engländer in der Ausführung und Verbesserung von Erfindungen, an deren Beobachtung er sich erfreut und deren Nützlichkeit er durch eignen Gebrauch schätzen gelernt hatte, die Ungelehrtheit, Schwerfälligkeit und Unzugänglichkeit für bessere Belehrung, welche er bei den deutschen Handwerkern und selber den Beamten überall antraf und welche ihm jede Wirksamkeit auf diesem Felde, so oft er sich an eine solche wagte, verleidete und erschwerte.

Das Schlimmste aber von Allem war, daß Leibniz durch sein Verhältniß zu Johann Friedrich sich zur Vertretung einer particularistischen und mit dem Auslande buhlenden Fürstenpolitik verurtheilt sah, er, der noch vor wenigen Jahren an dem Hofe eines Johann Philipp von Mainz der Dolmetscher nationaler und patriotischer Gedanken gewesen war*).

Leider hat es das Ansehen, als habe Leibniz sich in diese letztere Rolle beinahe leichter gefunden, als in die Verzichtleistung auf eine großartige und ausgebreitete wissenschaftliche Thätigkeit. Mit einer Elasticität des Geistes, die wir bewundern müßten, wenn sie nicht auf Kosten der Festigkeit des Charakters sich äußerte, wußte er dieselbe

*) Guhrauer, a. a. O., 1. Bd., S. 191 ff.

Wärme der Hingebung und dieselbe Kraft der Ueberredung, die er einst für allgemeine nationale Zwecke aufgewendet hatte, jetzt in die Vertheidigung kleinlicher Sonderrechte der Landesherren zu legen *), und wichtiger, als *securitas publica* und *status praesens imperii*, schien ihm die Frage zu sein, ob auf dem Friedenstag von Rymwegen die fürstlichen Gesandten den kurfürstlichen gleichgestellt und mit dem Titel: Excellenz bekleidet sein sollten, oder nicht.

Weniger können wir es ihm verdenken, wenn er aus der Beschränktheit seiner neuen Berufsthätigkeit sich bald wieder heraus nach einem weiteren, seiner großen Talente würdigern Wirkungskreise sehnte, denn, mit wie löblichem Eifer er auch des Herzogs gelehrte Liebhabereien benutzte, um physikalische Experimente zu unterstützen und Bücherschätze zum allgemeinen Besten zu sammeln, wie vertieft er auch schien in bergmännische Unternehmungen und geologische Untersuchungen, in Pläne für Verbesserung des Münzwesens und andere gemeinnützige Einrichtungen des innern Staatslebens, so läßt sich doch denken, daß ein Mann wie Leibniz in einer Stellung, welche eine freie und erfolgreiche Entfaltung seiner wissenschaftlichen Thätigkeit nicht gestattete, im Politischen aber ihm sogar eine völlige Verzichtleistung auf jedes Wirken im großen nationalen Maßstabe auferlegte, sich auf die Dauer nicht wohl fühlen konnte. Wir sehen ihn daher nach wenig Jahren den früher gemachten Versuch wiederholen, die Augen des „großen Königs“ auf sich zu ziehen, und, wie es scheint, sich mit der Hoffnung schmeicheln, Dasjenige aus der Ferne zu erlangen, was früher in persönlicher Bemühung ihm mißglückt war. Auffallender noch, als dieser Schritt selbst, ist das Mittel, das er zur Erreichung seines Zweckes wählt. Leibniz beschäftigte sich damals sehr eifrig mit der Idee einer sogenannten „allgemeinen Charakteristik“ oder „Pistographie“ — einer Art von Zeichensprache oder Algebra für die menschlichen Gedanken, nach seiner Meinung eines vortrefflichen Organs zur Verständigung aller Nationen unter einander ohne die mühsame gegenseitige Erlernung ihrer Sprachen, zugleich aber auch eines mächtigen Hebels für die Vervollkommenung der Wissenschaften und die Erleichterung nützlicher Erfindungen. Leibniz selbst ist, trotz des Eifers, womit er diese Idee

*) In der Schrift: *Caesarii Furstenerii tractatus de jure Suprematus ac legationum principum Germaniae* (1677).

erfaßte, und der überschwenglichen Hoffnungen, welche er an ihre Verwirklichung knüpfte, niemals über bloße Andeutungen davon hinaus und bis zur wirklichen Ausführung seines Planes der Aufstellung einer solchen allgemeinen Charakteristik gekommen, und es ist daher schwer, sich ein deutliches Bild von Dem zu machen, was der große Philosoph eigentlich unter dieser „neuen Kunst“ verstanden oder damit zu erreichen gehofft haben mag. Wahrscheinlich schwebte ihm dabei Bacon's „Kunst der Erfindung“ vor, welche in der gelehrten Welt so großes Aufsehen gemacht und eine völlige Revolution im Reiche der Wissenschaften erzeugt hatte. Allein, während diese Baconische Kunst der Erfindung in Nichts bestand, als in der Anleitung des Menschen zur richtigen Erkenntniß und zur wirksamen Beherrschung der Natur durch Beobachtungen und Versuche, glaubte Leibniz, wie es scheint, durch eine bloß logische Verknüpfung allgemeiner Vorstellungen (ähnlich, wie es die Algebra mit den Zahlzeichen oder Buchstaben thut) neue Wahrheiten entdecken und so die Herrschaft des menschlichen Geistes über die Natur erweitern zu können*).

Diese, ihm selbst noch als bloße Idee vorschwebende, weder in ihren praktischen Erfolgen bewährte, noch auch nur wissenschaftlich festgestellte neue und räthselhafte Kunst war es, durch welche Leibniz sich einem so nüchternen und so positiven Kopfe wie Ludwig XIV. zu empfehlen hoffte. Natürlich mußte auch dieser zweite Versuch, ebenso wie jener frühere mit dem ägyptischen Plane, fehlschlagen, trotz der schmeichlerischen Huldigungen, welche Leibniz dem französischen Machthaber, als dem „Einzigen“ und „Unsterblichen“, „dem großen Fürsten, auf wel-

*) Die erste Entstehung seiner Idee einer Algebra der menschlichen Gedanken beschreibt Leibniz in der mehrerwähnten Selbstschilderung (s. Guhrauer a. a. O., 1. Bd., S. 22) folgendermaßen: „Als ich diesem Studium (der Aristotelischen Prädicamente) mit größerem Nachdruck oblag, verfiel ich auf jene bewundernswürdige Betrachtung, daß ein gewisses Alphabet der menschlichen Gedanken erfunden werden könnte und daß aus der Combination der Buchstaben dieses Alphabets und der Analysis der aus ihnen gebildeten Wörter Alles sowohl erfunden als beurtheilt werden könnte. Sobald dieses von meinem Geiste erfaßt worden war, jauchzte ich auf, freilich mit einer knabenhaften Freude, denn damals faßte ich die Größe des Gegenstandes nicht genug. Späterhin aber, je größere Fortschritte ich in der Erkenntniß der Dinge machte, desto mehr wurde ich in dem Entschlusse befestigt, einen so großen Gegenstand zu verfolgen.“ Vgl. Guhrauer a. a. O., 1. Bd., S. 320 ff.

den unsre Zeit stolz ist und welchen die nachfolgenden Zeiten vergebens wünschen werden“, mit vollen Händen in der Denkschrift spendete, in welcher er demselben seine Ideen einer Verbesserung und Förderung aller Wissenschaften vorlegte*).

Seitdem hat Leibniz — eine einzige schüchterne Anknüpfung bei Gelegenheit des Briefwechsels mit Bossuet über den Plan einer Vereinigung der Katholiken und Protestanten abgerechnet, die aber ebenfalls ohne Folgen blieb**), — keinen weiteren Versuch einer Annäherung an Ludwig XIV. gemacht. Wol aber sehen wir ihn von dieser Zeit an bis in sein höchstes Alter gegen den französischen König, als gegen den gefährlichsten Feind der Sicherheit Deutschlands und der Ruhe Europas, in Pamphleten, Denkschriften, Manifesten, kurz auf jede Weise mit einer Hestigkeit agitiren***), von der es nur leider zweifelhaft bleibt, ob sie ein reiner Erguß seiner patriotischen Empfindungen, oder zugleich die Nachwirkung einer in der Seele des Philosophen zurückgebliebenen Empfindlichkeit über die ihm zweimal von Seiten des „großen Königs“ widerfahrne Zurückweisung gewesen sei.

(Rückkehr Leibnizens zu seinen großen nationalen, wissenschaftlichen und weltbürgerlichen Plänen.

Diese Umkehr des Philosophen von den Anwandlungen eines allen Rücksichten des Patriotismus absagenden gelehrten Weltbürgerthums zu einer wieder mehr den vaterländischen Interessen und den großen nationalen Gesichtspunkten zugewendeten Thätigkeit ward wesentlich unterstützt durch einen günstigen Wechsel in seinen äußern Verhältnissen. Der französisch ge-

*) Ebend. S. 336. Die Denkschrift führte den Titel: „Préceptes pour avancer les sciences“. Eine zweite Schrift ähnlichen Inhalts: „Discours touchant la méthode de la certitude et l'art d'inventer, pour finir les disputes et pour faire en peu de temps de grands progrès, wird von Gubrauer (ebend. u. Anhang zum 1. Bde., S. 44) — gegen Erdmann, welcher dieselbe an den König von Preußen gerichtet glaubt und deshalb ins Jahr 1701 setzt, gleichfalls als eine Denkschrift an Ludwig XIV. bezeichnet.

**) Gubrauer, a. a. O., 2. Bd., S. 30.

***) So in dem Mars Christianissimus auctore Germano Gallo-Graeco, ou Apologie des Armes du Roi Très-Chrétien contre les Chrétiens — einer in der Form der Satire verfaßten, ohne den Namen des Vfs. im Jahr 1684 (also wenige Jahre nach jenen schmeichlerischen Denkschriften an Ludwig XIV.) erschienenen Schrift — so in den verschiedenen Denkschriften, Manifesten u. s. w., die er theils an, theils für den kaiserlichen Hof in den letzten Jahrzehnten seines Lebens ausarbeitete und wovon sich mehrere bisher noch unbekannte in den M.-Hds. finden.

sinnte Herzog Johann Friedrich starb (1679), und an seine Stelle trat Ernst August, ein ebenso aufgeklärter und hochgebildeter, wie aufrichtig patriotischer Fürst.

Unterstützung die-
ser Richtung Leib-
nizens durch seine
Beziehungen zu
Ernst August von
Hannover.

Von da an beginnt für Leibniz die glänzendste und fruchtbarste Periode seines Wirkens*). Die mannhafte deutsche Politik seines neuen Gebieters rief auch in ihm den Geist vaterländischen Stolzes wieder wach, welcher einst seine ersten Schritte auf dem Gebiete der Politik geleitet hatte. Die nächste Frucht dieser neuen Stimmung war jene Satire auf Ludwig XIV. **), durch welche er, den allerdürftlichsten König wegen seines Bündnisses mit den Ungläubigen verspottend, Deutschland für die Verletzungen und Verwüstungen, die es von Ludwig und seinen türkischen Verbündeten zu erdulden hatte, sich selbst aber noch nachträglich für die Verwerfung seines ägyptischen Planes rächte. Der hochstrebende Ehrgeiz Ernst Augusts, welcher die alte Macht und Größe des welfischen Hauses, so weit es die Umstände gestatteten, zu erneuern suchte, bot der publicistischen Thätigkeit Leibnizens, wenn auch wieder auf dem Felde particularistischer Interessen, doch viel weitere und großartigere Zielpunkte dar, als die auf kleinliche Etikettefragen sich beschränkende Eitelkeit seines Vorgängers. Die bedeutenden Verbindungen, welche der neue Herzog mit den Höfen von Wien und Berlin unterhielt — damals den einzigen in Deutschland, wo noch eine selbstständigere und, wenigstens im Verhältniß zu andern, mehr nationale Politik gepflegt ward, — lenkten den Blick des Philosophen auf die großen Anliegen Deutschlands zurück und eröffneten seinem Drange wissenschaftlichen und gemeinnützigen Wirkens neue, an lockenden Aussichten reiche Bahnen. Der aufgeklärte Sinn und der freie Blick des Herzogs im Religiösen, verbunden mit gewissen äußeren Rücksichten seiner Politik, machten den Hof zu Hannover eine Zeit lang zum Mittelpunkte jener Unionsbestrebungen zwischen den streitenden Kirchen, welchen Leibniz schon zu Mainz nahegetreten war und welche jetzt, wo sie größtentheils in seiner Hand sich concentrirten***), ihm ein weites und fruchtbares Feld zur Bethätigung

*) Vgl. darüber Guhrauer a. a. O., 2. Bd., S. 1 ff.

**) Der schon oben erwähnte Mars Christianissimus.

***) Guhrauer, a. a. O., 2. Bd., S. 20, 163, 231. Wir kommen auf diese Unionsbestrebungen nach ihren Beziehungen zu den allgemeinen religiösen Verhältnissen der damaligen Zeit im folgenden Abschnitt zurück.

seines Scharffsinns und seines Vermittlungstalentes, so wie zur Anknüpfung neuer, wichtiger Beziehungen nach den verschiedensten Seiten hin boten. Der lebhafteste Ideenaustausch über die höchsten Fragen des Menschengeistes, zu welchem der Umgang mit den geistvollen Fürstinnen Sophie und Sophie Charlotte, der Gemahlin und der Tochter Ernst Augusts, ihm Veranlassung gab, regte ihn zur Wiederaufnahme und Weiterausbildung von Speculationen an, denen er, ohne sie jemals ganz aus den Augen zu verlieren, doch, unter der Last so vieler zerstreuender Geschäfte andrer Art, längere Zeit hindurch keine anhaltendere Aufmerksamkeit hatte widmen können, und die Berührungen mit andern Denkern, die der Verkehr in diesen, für alle geistigen Strömungen der Zeit geöffneten Kreisen ihm nahelegte, brachten jene Speculationen vollends zur Reife und zum Abschluß. Die Anwesenheit des berühmtesten Freidenkers Toland, der mit einer englischen Gesandtschaft am Hofe zu Hannover erschien, wurde für Leibniz der Anstoß zu einer erneuten Darlegung seiner Ansichten und Beweisführungen im Interesse der hergebrachten kirchlichen Satzungen, welche Toland anfocht, und die Gespräche, die er zu Berlin mit seiner Schülerin in der Philosophie, der nunmehrigen Königin von Preußen, über Bayles Zweifelsgründe wegen der Unvereinbarkeit der göttlichen Allwissenheit mit dem freien Willen des Menschen, der göttlichen Weisheit und Güte mit dem zahlreichen Uebel in der Welt führte, bildeten die Grundlage jenes berühmtesten aller Werke des Philosophen, seiner Theodicee*).

Neben diesem Ausbau seines philosophischen Systems**) sehen wir die Thätigkeit Leibnizens von jetzt an bis an das Ende seines Lebens überwiegend der Ausbildung und Verwirklichung jener großen Ziele gemeinnütziger, patriotischer und humanitärer Wirksamkeit zugewendet, in deren Verfolgung er schon als Jüngling die höchste Aufgabe eines strebenden Geistes, den sicher-

Hauptzüge der un-
terschiedlichen Thätigkeit Leib-
nizens.

*) Guther, 2. Bd., S. 224, 248.
**) Die größeren philosophischen Arbeiten Leibnizens erschienen sämmtlich nach 1790, so die principia philosophiae in gratiam Principis Eugeni, die Principes de la Nature et de la Grâce, fondés en raison, die Considérations sur les principes de vie et les natures plastiques, das Système nouveau de la nature et de la communication des substances, aussi bien que de l'union qu'il y a entre l'âme et le corps, nebst den Eclaircissements du nouveau système, der Aufsatz De ipsa natura, endlich die Tentamina theodiceae sammt ihren vielen Ergänzungen und weitem Ausführungen.

*) Guther, 2. Bd., S. 224, 248.

**) Die größeren philosophischen Arbeiten Leibnizens erschienen sämmtlich nach 1790, so die principia philosophiae in gratiam Principis Eugeni, die Principes de la Nature et de la Grâce, fondés en raison, die Considérations sur les principes de vie et les natures plastiques, das Système nouveau de la nature et de la communication des substances, aussi bien que de l'union qu'il y a entre l'âme et le corps, nebst den Eclaircissements du nouveau système, der Aufsatz De ipsa natura, endlich die Tentamina theodiceae sammt ihren vielen Ergänzungen und weitem Ausführungen.

sten Weg zur Förderung der allgemeinen Bestimmung des Menschengeschlechts und die würdigste Art der Verherrlichung Gottes auf Erden erkannt hatte. Die Wiedererneuerung des alten Ruhms der Deutschen, „welche einst in Erfindung mechanischer, natürlicher und anderer Künste und Wissenschaften die Ersten gewesen, nun aber in deren Vermehrung und Besserung die Letzten geworden*)“, die „Aufmunterung der ingenia“**), damit Deutschland nicht ferner mehr in Handel und Wandel ein Raub der Fremden, in der Wissenschaft ein bloßer Nachzügler derselben sei, die Erprobung und Ausführung nützlicher Gedanken, „die Mancher sonst mit sich sterben läßt“, die Verbindung von Theorie und Erfahrung durch Experimente und Modelle im Großen, die Verbesserung der Künste und Handwerke durch Einführung fremder oder Ausbildung und Vervollkommnung eigener Erfindungen, die Besserstellung der niedern oder arbeitenden Klassen durch Fürsorge des Staats für Arbeitsgelegenheit und Arbeitsverdienst***), die Hebung aller Wissenschaften,

*) Worte L.'s in dem „Bedenken von Aufrichtung einer Societät“ u. s. w., in den M.-Hdsf.

**) Das Folgende theils nach dem „Grundriß eines Bedenkens wegen Aufrichtung einer Societät (1688), theils nach einem Schreiben L.'s an den König von Preußen (1703), theils nach verschiedenen Denkschriften desselben an den Kaiser (1713) — sämtlich in den M.-Hdsf.

***) Vorschläge dieser Art, zum Theil vollkommen im Geiste Dessen, was man heutzutage „socialistisch“ (im guten Sinne) zu nennen pflegt, kommen in den M.-Hdsf. mehrere vor. So wird in einer der Wiener Denkschriften (überschrieben: „System der Staatswissenschaften“,) die Bildung einer besondern Generaldeputation „zur Aufhülfe der Nahrung“ und „zur Stellung der Armen in Arbeit“ (!) empfohlen. Auch in einer zweiten Denkschrift aus demselben Jahre (1713) findet sich der gleiche Gedanke der Errichtung einer Commission „zur Verminderung des Elends und Beschaffung von Nahrung für die Armen“. Wieder in einer andern Abhandlung, betitelt: „Was eine Obrigkeit zur Wohlfahrt ihrer Unterthanen thun soll“ (Jahr unbest.) wird der Obrigkeit zur Pflicht gemacht, für lohnende Arbeit zu sorgen und deshalb das Arbeitsmaterial (Wolle u. s. w.) nicht roh aus dem Lande gehen, vielmehr im Lande selbst verarbeiten zu lassen. Ferner soll sie Vorschüsse an Aermere geben u. s. w. Auch der Aufsatz „wegen Anlegung von Affecuranzanstalten“ (Jahr unbest.) schlägt insofern hier ein, als die darin empfohlene Errichtung von Versicherungsgesellschaften „entweder — gegen alle Zufälle, oder wenigstens gegen Wasser- und Feuerschaden“ ausdrücklich in Verbindung gebracht ist mit der herrschenden Noth und der Entvölkerung Deutschlands in Folge des dreißigjährigen Krieges. Ja in einem der Entwürfe zur Errichtung von Societäten

ganz besonders aber der für den praktischen Nutzen und die Wohlfahrt der Menschen arbeitenden, wie Medicin, Chemie, Mechanik, Oekonomie*), eine zweckmäßigere Erziehung der Jugend, „nicht sowohl zur Poesie, Logik und Scholastik, als vielmehr zu den Realien, Geschichte, Mathematik, Geographie, Physik, zu den moralischen und politischen Wissenschaften“,**) und eine Verbesserung der öffentlichen Schulen, „damit nicht ferner das fürs Leben Nützliche versäumt und eine zu lange Zeit mit bloßem Lateinreden und ähnlichen Dingen zugebracht werde“***), die Wiedereinführung der so lange vernachlässigten und verunehrten deutschen Muttersprache in ihre alten Rechte, ihre Reinigung von unnöthiger Beimischung fremder Bestandtheile und ihre Ausbildung zu einem Werkzeug feinerer poetischer und wissenschaftlicher Gedankendarstellung†), worin sie hinter anderen Sprachen zurückgeblie-

(dem „Grundriß“) kommt sogar die Forderung vor: die Societät müsse die Errichtung von „Werkhäusern“ betreiben, „worin jeder Arme, Tagelöhner, Handwerkergefell u. s. w., so lange er will, arbeiten kann und dafür seine Kost und etwas Bezahlung zum Weitergehen erhält“. Auf einem besondern Blatte, welches zu diesem „Grundriß“ zu gehören scheint, wird diese Idee noch weiter ausgeführt. Die Gesellschaft, heißt es daselbst, könne die Handwerker auf ihre Kosten „in großen Stuben“ arbeiten lassen, „bei Gesprächen und Lustigkeit“. Die Leute würden dadurch nicht faul werden, vielmehr besser arbeiten, als jetzt, weil 1) ohne Nahrungsorgen, 2) gleichmäßiger, da sie nicht das eine Mal zu viel, das andre Mal zu wenig Arbeit hätten; auch würde dadurch verhindert werden, daß die reichen Kaufleute die Armen mißbrauchten.

*) Besonders merkwürdig ist in dieser Beziehung eine Stelle des erwähnten Schreibens an den König von Preußen, worin es wörtlich heißt: — „damit man nicht in der bloßen Speculation verbleiben möchte, so habe vorgeschlagen, daß das Objectum der Societät, neben den astronomischen, historischen, philologischen u. a. Curiositäten, auch auf solche Realien gehen möchte, dadurch die rechtschaffenen Studien, u. A. die Arznei, Chemie, Oekonomie und Mechanik, vor Allem aber die Erziehung der Jugend zur wahren Tugend und guten Künsten, ferner der Feldbau, die Künste und Manufacturen verbessert, was Gutes in dergl. erfunden, bei uns eingeführt, auch selbst allerhand Nützliches ausgedacht und practicirt würde“. Vgl. Guhrauer a. a. O., 2. Bd., S. 192.

**) „Grundriß eines Bedenkens von Aufrichtung einer Societät“. R.-Hbf.

***) „Was eine Obrigkeit zur Wohlfahrt ihrer Unterthanen thun soll“. R.-Hbf.

†) „Unvergessliche Gedanken, betreffend die Ausübung und Verbesserung der deutschen Sprache“ (1691); f. P.'s „Deutsche Schriften“, herausgeg. von Guhrauer, 1. Bd., S. 440 ff., Opp. omn., ed. Dutens, tom. VI, p. 6 ff.

ben — endlich, indem der Philosoph sich weit über den bloß nationalen Gesichtskreis hinaus zu einem der höchsten weltbürgerlichen und religiösen Standpunkte empor-schwingt, die Vereinigung aller Völker durch die Bande der Civilisation, die Anknüpfung internationaler Verbindungen zur gemeinsamen Förderung der großen Kulturzwecke der Menschheit, zur Anstellung vergleichender Beobachtungen im Interesse der Naturwissenschaft, zur Verbreitung des Christenthums in die Länder, welche demselben noch verschlossen sind — Das waren nur die hauptsächlichsten der Strebeziele, zwischen denen der Alles umfassende Geist Leibnizens in dieser Zeit hin- und hereilte, für welche er bald abwechselnd, bald gleichzeitig, bald an einem, bald an vielen Orten zugleich die ganze Fülle seiner rastlosen und unermüdblichen Thätigkeit aufbot. Nichts, was in den Bereich dieser großen civilisatorischen Aufgabe fiel, entging seiner Aufmerksamkeit oder blieb von seinem Eifer des Schaffens und des Reformirens unberührt. Das Kleinste erschien ihm nicht zu unbedeutend, und das Größte nicht zu schwer, wenn es in Beziehung dazu stand. Das Fernste wie das Nächste erfaßte er mit der gleichen Lebhaftigkeit. Während er sich mit Ideen von der ungeheuersten Tragweite rücksichtlich der Aufschließung Chinas durch die Vermittlung des Czar Peter und der Errichtung eines „Commerciums, nicht nur von Waaren und Manufacturen, sondern auch von Licht und Weisheit, mit dieser gleichsam andern civilisirten Welt und Anti-Europa“ *) trug, schien es ihm nicht zu gering, die kleinsten Detailfragen in Bezug auf die Verbesserung der Gewerbe in Deutschland zu studiren und Berechnungen anzustellen über den verhältnißmäßigen Kostenpreis des ausländischen und des einheimischen Fabrikats in Wolle oder Seide**), oder über die Vortheile einer Vertauschung der theuern frem-

*) Guhrauer, a. a. O., 2. Bd., S. 196.

**) In den M.-Hef. finden sich mehrere Aufsätze von L.'s Hand, z. B. über Accise, über die Wollenindustrie, u. s. w., von denen zwar kaum zweifelhaft ist, daß sie von L. selbst herrühren, sondern fremde Arbeiten sind, die er nur entweder begutachtete oder als Grundlagen eigener Vorschläge benutzte, welche aber auch unter dieser Voraussetzung bezeugen, wie genau L. in alle diese volkwirthschaftlichen Fragen einging und wie er dieselben immer in engster Beziehung zum praktischen Leben und zu den gegebenen Verhältnissen der deutschen Nationalindustrie behandelte; ferner andere, bei denen es zweifellos ist, daß sie von L. selbst stammen, so ein merkwürdiges Schreiben an den Kurfürsten von Brandenburg zur Empfehlung

den Farbstoffe mit wohlfeilern einheimischen. Wenn ihn der Gedanke der Schaffung eines großen wissenschaftlichen Bundes aller Völker zur Durchforschung und Dienstbarmachung der Natur mit vereinten Kräften und im neidlosen Zusammenwirken lebhaft beschäftigte und er bereits von diesem hohen Standpunkte aus Vorschläge machte zu Beobachtungen über die Abweichungen der Magnetnadel, zu denen die russische Herrschaft über die Nordpolländer der deutschen Gelehrsamkeit die Hand bieten sollte, ferner zu vergleichenden Sprachforschungen, wobei er ebenfalls hauptsächlich Rußlands vielartige Bevölkerung im Auge hatte, — Vorschläge, die eine spätere Zeit aufgenommen und in ihrer ganzen hohen Bedeutung für den Kulturfortschritt gewürdigt hat*), so war er nicht weniger eifrig bemüht, für die Vermehrung der Vertheidigungskräfte Deutschlands die reichen Mittel seines erfinderischen Geistes in Bewegung zu setzen, in Manifesten und Pamphleten die öffentliche Meinung über die von auswärts drohenden Gefahren aufzuklären und die Nation zum engen Zusammenhalten zu ermuntern, in Denkschriften an die Höfe, besonders den kaiserlichen, Pläne aller Art zu entwickeln, bald in Betreff der Steigerung und Benutzung der innern Kräfte und der Finanzmittel des Reichs, bald in Betreff der zu schließenden oder zu erhaltenden äußern Allianzen**). Selber die Ar-

eines gewissen K. (Kraft?), worin der directe Bezug von Seide und Zucker aus den Erzeugungsländern (statt über England und Holland), die Anlegung von Zuckerraffinereien und Tabakspinnereien, ferner die Errichtung von Handelscompagnien nach Art der ostindischen vorgeschlagen wird.

*) Beide Vorschläge finden sich in der Denkschrift wegen Errichtung einer Societät zu Dresden (in den N.-Hds.) niedergelegt.

**) Außer den von Guhrauer a. a. O., 2. Bd., S. 79, 280, 293. angeführten Denkschriften und Manifesten finden sich deren mehrere auch in den N.-Hds., so z. B. ein Schreiben an den Kaiser (angeblich schon aus den Jahren 1688 od. 1689), worin sich L. rühmt, „das rechte arcanum“ gefunden zu haben, „dadurch Deutschland nicht allein in integrum zu restituiren, sondern auch glücklich, Kaiserl. Majestät aber formidabel zu machen, auch deren Autorität cum hono publico gleichsam indissolubiler zu verknüpfen, das Haus Oestreich wieder emporzubringen und Frankreich in Schranken zu halten“. Unter den zu diesem Behufe von L. empfohlenen Mitteln sind folgende besonders bemerkenswerth: 1) eine „Reunion zwischen dem Kaiser, Spanien und den deutschen Fürsten“, durch Anknüpfung von Handelsverbindungen mit Spanien, damit dieses seinen Bedarf an Manufacturen nicht aus Frankreich, sondern aus Deutschland beziehe. L. deutet dabei speziell auf Schlesiens

beiten, die er im speziellen Interesse des Herzogs und seines Hauses auf sich nahm, mußten ihm als Anknüpfungspunkte für die Entwicklung allgemeiner Ideen oder als Hilfsmittel zur Verfolgung seiner weitaussehenden Pläne dienen. Die Erörterung von Fragen des particularen Territorialrechts, wobei es eigentlich nur auf die Verteidigung gewisser Ansprüche der neugeschaffenen Kur Hannover abgesehen war, regte ihn zu tiefergehenden Untersuchungen über Natur und Wesen des Reichsverbandes, ja über die Grundlagen aller politischen Gesellschaften überhaupt an*), und die Nachforschungen über Ursprung und Fortgang des welfischen Hauses, die er auf den

Leinenhandel hin, für welchen Spanien eine wichtige Absatzquelle werden könne. 2) Eine „Deutsche Compagnie“, deren Haupt der Kaiser sein sollte. Die bedeutendsten Fürsten müßten sich dabei interessieren, wohlhabende Leute ihre Kapitalien darin anlegen (viele Leute wußten nicht wohin mit ihrem Gelde); eine solche Compagnie wäre das wahre *aerarium perpetuum imperii* (die stehende Schatzkammer des Reichs); sie könnte Vorschüsse leisten, wie in England die ostindische Compagnie; es wäre Das auch ein Mittel, die Fürsten fester an Kaiser und Reich zu knüpfen, die Reichsschlüsse besser zu erequiren, prompte Justiz herzustellen. 3) Stetige Reichstage (Das waren sie eigentlich seit 1663) „oder doch ein ansehnliches Reichshandelscollegium“, welches zugleich die „Generalcorrespondenz“ (die Verhandlungen) im Reichsmünzwesen übernehmen könnte. „Die größten Fürsten“, setzt er hinzu, „müßten darin, wie billig, Meister sein“. Aus mehr spezifisch österreichischem Standpunkte sind gefaßt: ein Brief an den Kaiser von 1713 wegen Beschaffung der Geldmittel zu Fortsetzung des Kriegs gegen Frankreich, eine Denkschrift (aus demselb. Jahre) in der gleichen Sache, und eine „über die politische Weltlage“ nach dem Rücktritte Englands von der Allianz. Vgl. Mößler, „Beiträge zur Staatsgeschichte Oesterreichs aus dem E.'schen Nachlasse in Hannover“, (Aprilheft des Jahrg. 1836 der Sitzungsberichte der phil.-hist. Klasse der kais. Akademie der Wissenschaften zu Wien, S. 17 ff.). Auch ein paar Aufsätze E.'s über Verbesserung des deutschen Kriegswesens und speziell der Artillerie enthalten die M.-Hdsf.

*) Mehr noch, als in den bekannten Streitschriften, welche E. in dieser Zeit wegen des von dem Hause Hannover in Anspruch genommenen, von Würtemberg ihm streitig gemachten Reichsbanneramtes verfaßte, (vgl. Guhrauer a. a. O., 2. Bd., S. 192) finden sich solche Anknüpfungen allgemein-nationaler oder naturrechtlicher Gesichtspunkte an particulardynastische oder territoriale Fragen in mehreren der in den M.-Hdsf. enthaltenen publicistischen Arbeiten E.'s, z. B. in einer Denkschrift über das Postregal der Kurfürsten, welcher eine lange geschichtliche Einleitung über die Entstehung der deutschen Landesherrlichkeiten vorausgeht (nach Mößler aus dem Jahre 1693 oder 1696), ferner in einer andern über das deutsche Münzwesen (Jahr unbestimmt).

Wunsch des Herzogs anstellte, erweiterten sich unter seiner Hand zu Vorarbeiten der belangreichsten Art für die allgemeine und die deutsch-vaterländische Geschichtsschreibung*). Die Reisen, die er zu dem gleichen Zwecke unternahm, verschafften ihm die Anschauung der Zustände eines ziemlichen Theils von Deutschland**), die längstsehnte Bekanntschaft mit den gelehrten Kreisen Italiens und werthvolle persönliche Beziehungen zum Kaiserhofs in Wien, welche weiter zu verfolgen und für seine großen Pläne wissenschaftlicher, politischer und socialer Verbesserungen nutzbar zu machen er nicht säumig war.

Auf einem doppelten Wege suchte Leibniz der praktischen Verwirklichung seiner großen nationalen und kosmopolitischen Ideen nahe zu rücken: durch Gewinnung einer einflussreichen Stellung im öffentlichen Leben für sich selbst und durch Stiftung gelehrter Gesellschaften, welche, so hoffte er, wenn nicht alle, doch den größeren Theil der Zwecke, mit denen sein strebender Geist sich trug, ausführen sollten. Um jenes Erstere bemühte er sich namentlich am Kaiserhofs mit rastloser, aber dennoch vergeblicher Thätigkeit***). Etwas besser gelang ihm die Verwirklichung seines anderen Planes. Zwar scheiterte er damit, trotz seiner beharrlichsten Anstrengungen, in Dresden und in Wien†), aber in Berlin und Petersburg setzte er ihn glücklich durch, und, obschon die Berliner Akademie lange beinahe an Allem Mangel litt, dessen sie zur Entfaltung einer gedeihlichen Wirksamkeit bedurft hätte, obschon mehrere Jahre hindurch Leibniz fast allein dieselbe repräsentiren mußte und

*) Wir denken hierbei namentlich an seinen *Codex juris gentium diplomaticus* mit der berühmten Vorrede *de actorum publicorum usu* und *de principiis juris naturae et gentium*, nebst dem Nachtrage dazu, der *Mantissa* etc., an die *Diss. de origine Germanorum* u. A. m. Vgl. Guhrauer a. a. O., 2. Bd., S. 119 ff.

**) Ein Bruchstück des Tagebuchs dieser Reise, Schilderungen aus Hessen und Baiern enthaltend, befindet sich unter den N.-Hds. Man ersieht daraus, wie eifrig L. sich um Alles kümmerte, was nur irgend eine Beziehung zu seinen reformatorischen Plänen hatte. Da ist von der Stiftung von Bibliotheken, von Plänen zu Canalanlagen und Bergwerksunternehmungen, von neuen chemischen Methoden des Scheidens der Mineralien u. dgl. m. die Rede. Vielleicht finden sich mit der Zeit noch andre Bruchstücke dieses interessanten Tagebuchs in dem Hannov. Archiv.

***) Auch hierüber enthalten die N.-Hds. viele neue und schätzbare Belege. Vgl. Mößler, „Beiträge“ u. s. w. Vorrede.

†) S. oben S. 196.

nach seinem Tode selber die Fortdauer seiner jungen Schöpfung stark in Frage stand, so ging doch endlich, unter der Regierung des den Wissenschaften befreundeten und von hoher Bewunderung für den Geist des Stifters der Societät erfüllten Königs Friedrich II., wenigstens ein, wenn auch noch immer verhältnißmäßig nur kleiner Theil der großen Hoffnungen in Erfüllung, welche der Philosoph an die Gründung dieser Anstalt geknüpft hatte *).

*) Guhrauer, a. a. O., 2. Bd., S. 181 ff. Nächst Dem, was hier und in den „Deutschen Schriften L.'s, herausg. von Guhrauer“, 2. Bd., S. 267 ff. zur Kenntniß Dessen, was L. für die Bildung von Akademien und ihre Benützung zu Zwecken der Wissenschaft, der Wohlfahrtspflege, der Humanität und der allgemeinen Kulturausbreitung that und versuchte, sich angeführt findet, ist ganz besonders auf die zahlreichen und umfänglichen Entwürfe zu solchen Gesellschaften in den M.-Hds. zu verweisen. Hier können wir den Gedanken L.'s beinahe von Stufe zu Stufe in seiner allmäligen Fortbildung, Befestigung und zugleich immer schärferen Begrenzung verfolgen. In einem, jedenfalls aus einer früheren Periode des Wfs. stammenden Aufsatze: „Societas philadelphica“ überschrieben, tritt dieser Gedanke noch in etwas überschwänglicher, fast jugendlich-phantastischer Gestalt auf. Der Orden der Jesuiten mit seinem kunstvoll gefügten Organismus und seinen ungeheuren praktischen Erfolgen hat ihm hier offenbar, wie auch ganz bestimmte Andeutungen bezeugen, als Muster vorgeschwebt. Unter ähnlichen Formen möchte er, natürlich in anderm Geiste, eine Gesellschaft errichtet sehen, welche alle Angelegenheiten des Staats, der Wissenschaft, ja der ganzen Menschheit an sich zöge, alle Aemter mit ihren Mitgliedern besetzte, Handel und Gewerbe in ihre Hand nähme, die Jugenderziehung leitete, Kolonien zu gründen und Besitzungen in andern Welttheilen zu erwerben suchte. Er denkt sich diese Gesellschaft allmächtig, hauptsächlich durch die unentgeltliche Verwaltung einflußreicher Staatsämter, wofür die Regierungen ihr Privilegien auf Erfindungen und neue Gewerbezweige, so wie Befreiung von Handelsabgaben und Zöllen ertheilen würden. Ein zweiter Aufsatz, welcher so anfängt: „Ich habe einen närrischen Einfall gehabt“, enthält bereits das bekannte, später wirklich zur Ausführung gekommene, wenn auch nicht eben erfolgreiche Finanzproject L.'s wegen Anpflanzung von Maulbeerbäumen und Betreibung der Seidenwürmerzucht, als eines Mittels, um die nöthigen Fonds zur Begründung einer Akademie, ohne Kosten für den Staat, zu beschaffen. Wieder ein anderer: „über die Gründung einer deutschliebenden Genossenschaft“, stimmt nach Titel und Inhalt ziemlich nahe mit der (auch erst neuerdings aufgefundenen und von Grotendorf herausgegebenen) Denkschrift L.'s wegen Stiftung einer „deutschgesinnten Gesellschaft“ zusammen und mag daher gleich dieser (s. oben S. 37) ungefähr ins Jahr 1679 fallen. Neben der Verbesserung der Sprache wird hier die Aufnahme der „thätigen (praktischen) Künste“ und der Naturforschung, worin die Deutschen sonst alle andern Nationen übertroffen hätten, als Zweck einer „deutschliebenden“ Gesellschaft hingestellt. Deutlicher und schärfer tritt der Ge-

Rückblick auf das
Leben und die
Wirksamkeit Leib-
nizens.

Das war der Verlauf des Lebens und Wirkens eines Mannes, welcher die Kraft und den Beruf in sich fühlte, ein Reformator seines Volkes und seiner Zeit zu werden, aber, bei allem Eifer und aller Befähigung zu großartigster Thätigkeit, es doch nur zu dem, immerhin ehrenvollen und seltenen Ruhme eines der ersten Gelehrten seines und vielleicht aller Jahrhunderte brachte. Bewundernd verfolgen wir das rastlose, unermüdlische Streben dieses feurigen Geistes, aber mit Bedauern sehen wir dasselbe an Hemmungen aller Art scheitern und in immer erneuten, aber immer fruchtlosen Anläufen sich abarbeiten und erschöpfen. Wir staunen seine ungeheure Vielseitigkeit an, aber wir beklagen, daß es ihm nicht vergönnt oder nicht gegeben war, seine Kraft in Einem Punkte zu concentriren, daß er vielmehr, diese nach allen Seiten hin zerplitternd, seine eigne Wirksamkeit schwächte und sich selbst um seine besten Erfolge betrog. Wir sind überrascht durch einen Eifer ohne Beispiel des Anregens, Vorbereitens, Unternehmens und Handanlegens, aber wir bemerken bald, daß dieser Eifer außer Verhältniß steht zu der Beharrlichkeit des Durchführens und Vollendens. Wir ziehen die Summe dieses so vielgeschäftigen, von der Natur mit so

danke L.'s in zwei weiteren Abhandlungen hervor, dem „Grundriß eines Bedenkens von Aufrichtung einer Societät zu Aufnahme der Künste und Wissenschaften in Deutschland“, von M. in das Jahr 1688 gesetzt — damals versuchte bekanntlich L. zuerst Anknüpfungen mit dem Berliner Hofe, wobei er schon von einer ihm zu übertragenden „Aufsicht über die Wissenschaften und Künste“ spricht, „welche man in Berlin auf eine so rühmliche Weise zur Blüthe bringen will“ — (s. Guhrauer, 2. Bd., S. 163) und dem „Bedenken“ selbst, nach M.'s Annahme aus dem Jahre 1698 oder 1699. In diesen beiden Abhandlungen, insbesondere der letztern, ist der Plan der „Societät“ sehr ausführlich entwickelt. In seinen Hauptzügen ist dieser Entwurf in die Stiftungsurkunde der Berliner Societät übergegangen (s. Guhrauer, 2. Bd., S. 191 ff.), daneben enthält er jedoch noch eine Menge Vorschläge, welche aus dem förmlich redigirten Plane weggeblieben sind. Man ersieht aus diesen, welche ungeheure Ausdehnung und Bedeutung L. eigentlich gern den von ihm beabsichtigten Gesellschaften gegeben hätte. Es ist Dies eines der interessantesten Actenstücke der Mösler-Sammlung. Das „Bedenken“ ist leider unvollständig; wahrscheinlich ist ein Theil der Handschrift verloren gegangen. — In einem kürzern Bruchstück kommt L. nochmals auf denselben Plan zurück, dem er einige weitere Zusätze beifügt. Endlich liegen auch noch über die Errichtung einer Akademie zu Dresden sehr umfangliche Schriftstücke in den M.-Hds. vor, nämlich, außer mehreren Briefen L.'s, die vollständige Stiftungsurkunde nebst einem weiteren Decret wegen Dotirung der Akademie.

reichen Mitteln ausgestatteten und scheinbar unter so günstigen äußeren Verhältnissen verlaufenden Lebens, und wir finden das Facit den erregten Erwartungen wenig entsprechend. Wir sehen Leibniz, unbefriedigt durch die glänzendsten Triumphe in der begrenzten Sphäre fachgelehrten Wissens, unbefriedigt durch die erhabenen Fernsichten philosophischen Denkens, dem realistischen Zuge, welcher die allgemeine Signatur jener Zeit war, mit der vollen Sehnsucht und Ungeduld seines lebhaften Geistes sich hingeben und alle seine Kraft an große, gemeinnützige Unternehmungen auf praktischem, politischem und socialen Gebiete setzen — und wir sehen gerade auf diesen Gebieten seine beharrlichsten Anstrengungen von den geringsten und zweifelhaftesten Erfolgen gelohnt, ihn selbst aber von dort, wie von einem verschlossenen und unnahbaren Gestade, immer wieder zurückgeworfen auf jenes einsame Eiland theoretischer Gelehrsamkeit und idealistischer Speculation, welchem er so gern entflohen wäre. Wir sehen ihn mit seinen großartigsten Plänen fürs Leben scheitern, bald an der Ueberschwänglichkeit und Unklarheit seines eignen Willens, bald an der Stumpfheit seiner Umgebungen und der allgemeinen Unempfänglichkeit für neue und große Ideen — in dem einen wie in dem andern Falle seinen Tribut dem traurigen Verfalle des deutschen Nationalgeistes zahlend, dessen Schwächen er zu heilen sich vermaß, während er selbst an ihnen zu Grunde ging. Wir sehen den großen Mann, seinem innersten Gefühle nach aufrichtig patriotisch und für die Einheit und Größe seines deutschen Vaterlandes begeistert, seine besten Kräfte nach dieser Seite hin ohnmächtig verzehren, dagegen erfolgreich nur da wirken, wo er sich genöthigt sieht, im Interesse des Particularismus und der Fürstenpolitik thätig zu sein. Wir sehen ihn sich an die Großen drängen, um sich ihrer Unterstützung und ihres Einflusses für seine gemeinnützigen Ideen zu versichern, und in diesem Bestreben seine Unabhängigkeit, ja bisweilen fast seine Ehre oder doch die Würde des Philosophen aufs Spiel setzen — und wir müssen in seiner Seele beklagen, daß auf diesem Wege ihm zwar Einiges gelingt, was seinem Ehrgeize oder seinem Verlangen nach äußerem Lebensbehagen Genüge thun mochte, aber Wenig oder Nichts für die eigentlichen, höheren Zwecke seines Strebens. Immerfort von der täuschenden Hoffnung getrieben, unmittelbar für die nächste Gegenwart, als Diplomat, als Staatsmann, als Nationalökonom, zu wirken, versäumt er allzusehr jene stille, nachhaltige Thätigkeit des Reformirens, die in dem Aus-

streuen einer, zwar langsam, aber sicher reisenden Saat großer, einfacher Ideen besteht, jene Thätigkeit, mittelst welcher ein Hugo Grotius, ein Locke, ja selber ein Spinoza, trotz ihrer durch mißliche Verhältnisse verkümmerten oder freiwillig von vornherein aufgegebenen öffentlichen Wirksamkeit, dennoch die Schöpfer neuer und großer Zukunftsgestaltungen für ganze Völker und ganze Zeitalter wurden. Immer ängstlich bemüht, den augenblicklichen Verhältnissen sich anzupassen, um diesen die Verwirklichung seiner wohlgemeinten Ideen abzurufen, ist er nur zu oft genöthigt, diese Ideen selbst ihrer Hoheit, Allgemeingültigkeit und jener die Gemüther zwingenden Macht zu entkleiden, durch welche allein in der Geschichte wahrhaft Großes und Dauerndes geschaffen wird.

Während ein Hobbes und ein Locke, mitten hineingestellt in den gewaltigen Kampf großer politischer Prinzipien, sicheren und geraden Schrittes auf die philosophische Erörterung dieser Prinzipien selbst losgehen und so an dem Aufbau einer Wissenschaft des Staats und der Gesellschaft arbeiten, welche noch heute, trotz aller Wandlungen, die sie seitdem erfahren, jene Männer mit Auszeichnung unter ihren Begründern nennt, müht sich Leibniz in dem fruchtlosen und undankbaren Bestreben ab, das Unvereinbare zu vereinigen, die Macht und Hoheit des Reichs neu zu gründen und doch die Souveränität der einzelnen Fürsten nicht bloß zu wahren, sondern, wo möglich, noch zu erhöhen, und gipfelt so mit Hülfe unklarer katholisch-theokratischer Ideen und eines handgreiflichen geschichtlichen Anachronismus ein künstliches System geistlich-weltlichen, christlich-germanischen Staatswesens empor*), von welchem schon die damalige Zeit keine Notiz nahm und

*) Den Kern dieser staatsrechtlichen Theorie L.'s haben wir oben S. 37, (in der Note ***) zu S. 36) angegeben. Guhrauer, welcher darin (ebenso, wie Fischer) einen Ausfluß und Beweis der „harmonischen“ Denkweise L.'s erblickt, aber doch selbst zugesteht, daß „die Idee der mittelalterlichen Hierarchie, als Idee einer wahren, christlichen Gesellschaft“, welche L. seinem Zeitalter vorhielt, in den Augen des „nüchternen Publikums“ etwas „Schwärmerisches“ hatte und haben mußte, gibt die Quintessenz der Ansichten des Philosophen in folgenden Sätzen wieder (I. Bd., S. 233): „Die ganze Christenheit bildet für L. eine Republik, in welcher Alles auf das Heil der Seelen und das allgemeine Wohl gerichtet werden müsse, und in welcher der Kaiser, als Advokat, oder vielmehr als Haupt, oder, will man lieber, als Arm der allgemeinen Kirche, auf ein gewisses Ansehen Anspruch habe“. (S. 233): „Das Verhältniß der allgemeinen Kirche zu den gekrönten christlichen Häuptern müsse dem des deutschen Reichs zu seinen Ständen ähnlich sein, und, wenn es

welches aus der Geschichte der staatsrechtlichen Theorien längst bis auf die letzte Spur verschwunden sein würde, hätte nicht die Achtung vor dem berühmten Namen seines Urhebers dasselbe einigermaßen vor dem Vergessenwerden geschützt*). Während Locke, Spinoza, Bayle den Gegensatz zwischen den kirchlichen Satzungen und der Freiheit der Gewissen durch eine einfache, praktische Lösung im Geiste der Duldung, im Interesse des öffentlichen Friedens und nach den klaren Forderungen der Vernunft zum Austrag brachten, verschwendete Leibniz eine Fülle von Scharfsinn an das unlösbare Problem einer Wiedervereinigung der Katholiken und der Protestanten ohne Beeinträchtigung der Gewissensfreiheit Dieser oder der Autorität der wesentlichen kirchlichen Satzungen Jener, und erregte durch die Beharrlichkeit, womit er sich darauf steifte, das Unmögliche möglich zu machen, das mitleidige Lächeln der Gegner und die misstrauischen Besorgnisse der eignen Glaubensgenossen**).

ein immerwährendes Concilium gäbe (entsprechend dem allgemeinen Reichstag), oder einen von dem Concile errichteten allgemeinen Senat der Christenheit, so würde Das, was heut durch Bündnisse, Mediationen und Garantien geschieht, durch das Einlegen der öffentlichen Autorität, die von den Häuptern der Christenheit, dem Papste und dem Kaiser, ausginge, durch eine freundschaftliche, aber wirksame Austragung verhandelt werden“.

*) Auch die sonstigen naturrechtlichen Arbeiten L.'s (insgesammt mehr beiläufige Andeutungen, als planmäßige Ausführungen) haben in der Geschichte der Wissenschaft keine hervorragende Stellung, ja in vielen Darstellungen derselben (z. B. von Stahl, Naumer u. A.) kaum eine Erwähnung gefunden. Neuerdings ist zwar von Guhrauer („Leibniz“, 1. Bd., S. 226) und nach seinem Vorgange von Hinrichs in seiner „Gesch. des Natur- und Völkerrechts“, (3. Bd., S. 1 ff.), so wie von Zimmermann in einer bes. Schrift: „Das Rechtsprinzip bei L.“, der Versuch gemacht worden, den Rechtsansichten L.'s eine größere Beachtung zuzuwenden, allein, wie uns scheint, ohne ausreichenden Grund und darum wahrscheinlich auch ohne nachhaltigen Erfolg. Denn jene Ansichten sind wirklich weder originell, noch bedeutend genug, um in der Geschichte des Naturrechts eine besondere Stelle ansprechen zu können. Wir haben sie eben deshalb in der obigen Schilderung der praktischen und wissenschaftlichen Thätigkeit L.'s abgerechnet diese beiläufige Erwähnung, übergehen zu können geglaubt.

**) Vgl. (außer der schon früher angeführten Darstellung Guhrauer's) L.'s Briefwechsel mit Belissen, herausgegeben unter dem, eigentlich nur in seinem zweiten Theile ganz berechtigten Titel: *De la tolérance et des différens de la religion* (Opp. Omn., ed. Dutens, tom. I, p. 678 ff.).

Die wahre kultur-
geschichtliche Be-
deutung der prakti-
schen Thätigkeit
Leibnizens.

Trotz aller dieser Mängel und trotz seiner geringen äußern Erfolge hat dennoch das Wirken Leibnizens eine nicht zu unterschätzende kulturgeschichtliche Bedeutung. Leibniz ist auf lange Zeit hin der letzte deutsche Gelehrte, der eine unmittelbare Einwirkung auf das praktische Leben, auf die politischen und socialen Verhältnisse seiner Zeit, und zwar im großen nationalen Maßstabe, wenigstens versucht. Das Scheitern dieses Versuchs war freilich gleichsam schon im Voraus bedingt durch die Art und Weise, wie Leibniz ihn unternahm und nach den gegebenen Verhältnissen wahrscheinlich unternehmen zu müssen glaubte. Eine Nation, die nicht anders reformirt werden kann, als durch das allgegenwärtige und allseitige Eingreifen eines einzigen souveränen Geistes, oder eines Vereins solcher, oder durch Maßregeln und Anordnungen von oben herab, ist überhaupt einer Reform — im großen Style wenigstens für den Augenblick — nicht fähig. Die reformatorischen Geister nach Leibniz schienen davon ein instinctives Bewußtsein zu haben und wagten deshalb nicht einmal mehr den Versuch eines solchen Unternehmens. Sie gaben die Nation auf und wendeten sich nur noch an die Individuen. Sie suchten im Einzelnen Uebelstände abzustellen und Verbesserungen anzubahnen, aber sie erhoben sich nicht mehr zu dem kühnen Gedanken einer Wiedergeburt Deutschlands und des deutschen Volks im Ganzen und Großen. Die Fortschritte, die sie erstrebten, waren sittliche oder ästhetische, mit einem Worte innerliche und ideale, nicht praktische und sociale, individuelle, nicht allgemeine. Auf diesem Wege des Zurückfliehens von dem äußern Leben in die innere Gemüths- und Ideenwelt der Einzelnen sehen wir die geistige Bewegung Deutschlands kaum zwei Menschenalter nach Leibniz auf jenen erhabenen, aber weit abgelegenen Höhen des Kosmopolitismus und Idealismus angelangt, wo das Leben mit seinen nächsten, politischen, nationalen, materiellen und socialen Interessen und Bedürfnissen gänzlich zurücktritt und wie ein Wesenloses dem Auge in eine nebelhafte Ferne entschwindet, wo die Flucht vor der körperhaften Wirklichkeit sich bald in die Form des philosophischen Schwelgens in einer abstracten Ideenwelt, bald in die des poetischen Behagens oder der elegischen Sehnsucht fleidet. Dieser sentimentale und abstracte Zug war dem Geiste eines Leibniz noch fremd *); in ihm war

*) Guhrauer (a. a. O., 2. Bd., S. 363) bezieht diesen Mangel an Sentimen-

noch Etwas von jener Zuversicht und jener Unmittelbarkeit des Handelns fürs Leben und mitten im Leben, welche die großen Reformatoren des 16. Jahrhunderts ausgezeichnet hatte, freilich bei ihm im Kampfe mit Verhältnissen, durch welche dieser Thatendrang theils gehemmt ward, theils in sich selbst verkümmerte.

Leibniz als Philo-
soph.

So sehen wir uns denn, so weit von wirklichen, nachhaltigen und weitreichenden kulturgeschichtlichen Erfolgen des großen Mannes die Rede sein soll, immer wieder von Leibniz dem Staatsmann und Diplomaten zurückgewiesen auf Leibniz den Gelehrten und Philosophen. Aber selbst auf dieses eigenste und höchste Gebiet

Allgemeine Cha-
rakteristik seiner
Philosophie. Ein-
wirkung äußerer
Einflüsse auf die-
selbe.

seiner Wirksamkeit verfolgt ihn jene Eigenthümlichkeit oder, sprechen wir es offen aus, jene Schwäche seines Charakters, an welcher wir auch seine praktische Thätigkeit franken sahen: die Selbsttäuschung, als handle er nur nach innern Antrieben, während er oft sehr äußerlichen Anstößen, um nicht zu sagen Einflüssen, folgt, das Hin- und Herschwanzen zwischen entgegengesetzten Richtungen, das Streben, Unvereinbares zu vereinigen und an Unlösbarem seinen Scharfsinn zu erproben. Leibniz schrieb sein „Bekenntniß der Natur gegen die Atheisten“ zwar, wie er versichert, aus innerstem Bedürfniß, „weil er es nicht ertragen konnte, des größten Gutes seines Lebens, der Gewißheit von der Unsterblichkeit seiner Seele und der Hoffnung auf die göttliche Gnade, beraubt zu werden“*), aber er hielt es doch für eine gute Empfehlung beim Herzog von Hannover, sich, neben seinen Fähigkeiten und Kenntnissen in der Jurisprudenz, Mathematik und Mechanik, auch seiner Streitfertigkeit im Kampfe für die orthodoxe Ansicht zu rühmen und, wie zu einem Geschäfte, sich zu erbieten: „er übernehme es, die Möglichkeit der Glaubens-

talität in Leibniz lediglich auf dessen Unempfänglichkeit für die sanfteren Gefühle, und allerdings war L., der Kama nach, auch in der Liebe, so weit ihm dazu Zeit blieb, sehr realistisch. Richtiger scheint uns Fischer (in seiner Einl. zur Darstellung des Systems L.'s, im 2. Bd. seiner „Gesch. der neuen Phil.“) das Wesen L.'s aufzufassen, wenn er sagt: L.'s fortwährende Thätigkeit habe überhaupt eine sentimentale Richtung oder Stimmung in ihm nicht aufkommen lassen. — Wenn wir daher oben L. eine „faustische Natur“ nannten, so darf man dabei nicht an das sentimentale Element der Selbstverzeihung denken, welches die moderne Poesie in diesen Charakter gelegt hat, sondern nur an den gewaltigen Thaten- und Wissensdrang, als dessen Repräsentant Faust gilt.

*) Confessio naturae contra Atheistas, Opp. Omn., tom. I, pag. 5.

Wiedermann, Deutschland. II.

geheimnisse gegen die Spöttereien der Atheisten zu demonstrieren, wodurch solche von allen Widersprüchen gerettet würden, nämlich die Möglichkeit der Dreieinigkeit, der Fleischwerdung und der unmittelbaren Gegenwart Christi im Abendmahl“, — „an welchen Dingen“, wie er hinzusetzt, „sonderlich hohen Potentaten, denen vieler Menschen Wohlfahrt zu verantworten obliegt, höchlich gelegen sein muß“*). Und wirklich hatte er damals schon auf den Wunsch Boineburgs das Geheimniß der Dreieinigkeit und der Fleischwerdung Christi „durch neue logische Entdeckungen“ gegen die Einwürfe der Arianer und Socinianer vertheidigt, und der Versuch einer natürlichen Erklärung der mystischen Gegenwart Christi im Abendmahl, den er ebenfalls seinem Gönner zu Liebe unternommen, hatte ihm den ersten Anstoß zur Entwicklung seiner Theorie von den Monaden gegeben, einer Lehre, welche später der Mittelpunkt seines ganzen philosophischen Systems ward **). Für den Gebrauch des berühmten Feldherrn Prinz Eugen von Savoyen arbeitete er eine Darstellung dieser Monadenlehre aus ***), und das Verlangen der geistvollen Königin von Preußen, welche sich durch die Angriffe Tolands und Bayles auf die Grundwahrheiten der christlichen Religion beunruhigt fühlte, gab ihm die erste Idee zu seinem bedeutendsten Werke, der Theodicee†).

Es würde voreilig und ungerecht sein, aus dem Umstande, daß Leibniz die meisten und wichtigsten seiner philosophischen Schriften in Folge äußerer Anregungen und in Uebereinstimmung mit den Wünschen und Ansichten hochstehender Personen abfaßte, den Schluß zu ziehen, er habe darin nicht seine wahre, innere Meinung niedergelegt, und es sei mehr der Hofmann, als der Philosoph, welcher aus diesen Schriften spreche — obschon es an Beschuldigungen solcher Art schon bei Lebzeiten und bald nach dem Tode des großen Mannes nicht gefehlt hat ††).

*) Pers., „Leibniz-Album“ (1846) S. 14.

**) Guhrauer, „Leibniz“, 1. Bd., S. 69, 76, 242.

**) Principia philos. seu theses in gratiam Principis Eugenii.

†) Vgl. oben S. 217.

††) Ein Tübinger Theolog, Pfaff, sprach in seinen Dissertt. Antibaylianis (1720) und in einem Aufsatze in den Actis Erudit. v. 1728 geradezu die Vermuthung aus: es sei L. mit manchen Behauptungen in der Theodicee nicht rechter Ernst gewesen, und berief sich deshalb auf eine Aeußerung L.'s selbst in einem Briefe an ihn (1716), worin derselbe geäußert: „es sei nicht Sache des Philosophen, die Dinge

Aber ebensowenig wird geleugnet werden können, daß die Umgebungen, in denen sich Leibniz von früh an bewegte, einen, vielleicht ihm selbst unbewußten, geheimen, aber mächtigen Einfluß auf die Ausbildung seiner philosophischen und theologischen Ansichten geübt haben. Als Jüngling schon war er in ein näheres Verhältniß zu einem Manne getreten, der, in der Politik sein Gönner und Führer, in Sachen der Religion gern zu seinem Scharfsinn die Zuflucht nahm, weniger, um sich zu belehren, als, um die Ansichten, zu denen er sich bekannte, öffentlich und mit Gründen vertreten zu sehen. Boineburg war Apostat und als solcher bemüht, den neugewonnenen Glauben so viel als möglich im Lichte einer wohlbegründeten und annehmbaren Lehre erscheinen zu lassen. Zugleich gehörte er zu den Politikern (deren es damals viele gab), welche die Furcht vor dem aus England und den Niederlanden über Deutschland hereinbrechenden Unglauben entweder wirklich theilten oder zu theilen vorgaben, um als Schutz dagegen eine Wiederannäherung des gläubigen Theils der Protestanten an die katholische Kirche zu em-

immer ernsthaft zu behandeln“. Pfaff setzt weiter hinzu: L. habe Religionsfälle vertheidigt, über die er sonst gewiß die Nase gerümpft, z. B. das Dogma von der persönlichen Gegenwart Christi im Abendmahle; wer L. nahegestanden, habe „dieses Hofmanns und Philosophen“ Ansichten von der Religion gekannt u. s. w. Bekannt ist, daß strenggläubige Geistliche zu Hannover ihn, weil er die Kirche nicht besuchte, als Atheisten verkehrten, und das gemeine Volk seinen Namen in: „Lövenix (Glaubensnichts)“ verwandelte, weshalb auch, als er starb, Niemand ihn zu Grabe begleitete, als sein getreuer Secretär Eckhart. (Guhrauer, 2. Bd., S. 332.) Schon Lessing hat die Vertheidigung L.'s gegen den Vorwurf der Inconsequenz oder Unaufrichtigkeit in Glaubenssachen übernommen (s. dessen „Sämmtl. Schriften“, herausgeg. von Lachmann, 9. Bd., S. 146 ff., 283 ff.). Er behauptet: L. habe nur die logische Stichhaltigkeit der Einwürfe gegen gewisse Sätze der positiven Religion untersucht, das eigentliche Fürmahrhalten der letztern aus dem Gebiete des Denkens in das des Glaubens verweisend, oder er habe auch wol (wie bei der Lehre von den ewigen Höllenstrafen) der Kirchenlehre stillschweigend eine andere, philosophische Deutung untergelegt. In ähnlichem Sinne sprach sich neuerlich Böckh aus in seiner Abhandlung: „L. in s. Verh. zur posit. Theol.“ (in „Raumers histor. Taschenbuch“, Jahrg. 1844.). Offen gesagt, will uns weder die eine noch die andere der Lessing'schen Annahmen — wenigstens in Betreff mancher der von L. speculativ vertheidigten Dogmen, z. B. der Ewigkeit der Höllenstrafen — nach Wortlaut und Zusammenhang der einschlagenden L.'schen Sätze ganz gerechtfertigt erscheinen. — Chr. Thomasius, der Sohn jenes Jac. Thomasius, der L.'s erster Lehrer in der Philosophie gewesen war, hatte keine besondere Meinung von dessen Selbstständigkeit und Ueber-

pfehlen. Pläne dieser Art waren am Hofe von Mainz gerade zu der Zeit, als Leibniz dahin kam, im Gange *).

In Paris verkehrte Dieser sodann mit den Theologen des Portroyal, welche, je mehr sie die Mißbräuche der katholischen Hierarchie bekämpften, desto strenger an den Grundlehren der Kirche selbst festhielten. Zwei spätere fürstliche Gönner Leibnizens, Landgraf Ernst von Hessen-Rheinfels und Herzog Johann Friedrich von Hannover, waren gleichfalls Apostaten. Theils unter ihrem Einflusse, theils nach dem Drange seiner eignen, immer Großes und Ungewöhnliches anstrebenden Natur betrachtete Leibniz eine Wiedervereinigung der beiden Religionstheile, in welche Deutschland gespalten war, zugleich als ein patriotisches Werk von der höchsten Bedeutung und als den Anfang einer Verwirklichung seiner hochstehenden Träume von einem christlich-germanischen Weltreiche. Wir erfahren aus seinen Briefen, daß er in jener Zeit das lebhafteste Bedürfnis fühlte, selbst „in der Einheit der allgemeinen (katholischen) Kirche zu sein“, und nur durch Bedenken, welche sein philosophisches Gewissen mehr gegen die Auslegung der Lehren der katholischen Kirche seitens einzelner ihrer Theologen, als gegen diese Lehren selbst empfand, von dem wirklichen Uebertritt abgehalten wurde.

Später, als diese Pläne aufgegeben waren, trat ihm wieder von anderer Seite her, durch die Beziehungen des Hauses Hannover zu England, der strenge Glaube der dortigen Hochkirche näher und übte auf ihn, namentlich von der politischen Seite, durch die mit seinen eignen theokratischen Ideen ganz übereinstimmende Wirksamkeit der Staatskirche für die Kräftigung der monarchischen Gewalt (ein Verhältniß, welches kurz zuvor in England selbst durch Hobbes eine Art speculativer Weihe erhalten hatte) einen unverkennbaren Einfluß aus.

Im Allgemeinen war die Stellung der vornehmen Kreise, in denen Leibniz sich fast ausschließlich bewegte, zu den Fragen der Religion in der damaligen Zeit meist von der Art, daß die Rücksicht auf sie, ohne

zeugungsstrenge in Glaubenssachen, wie folgende Stelle aus seinen „Jurist. Handeln“ (4. Bd., S. 95) bezeugt: „Man hat gesagt, L. werde den Bedin (einen französischen Schriftsteller von ziemlich skeptischer Richtung) herausgeben. Nachdem mir aber sein Genie etwas umständlich bekannt gewesen, habe ich widersprochen und zu wetten mich erboten, auch Niemand gefunden, der wetten wollte. Hätte er es gethan, so wären noch Wenigere seiner Leiche gefolgt“.

*) Guhrauer, „Leibniz“, 1. Bd., S. 67. Vgl. oben S. 210.

seiner Freiheit des Philosophirens allzu enge Schranken zu setzen, ihn doch von weitergehenden und consequenteren Forderungen leicht zurückhalten, wenigstens auf keinen Fall darin bestärken mochte. Man gefiel sich von dieser Seite darin, die Wahrheiten der Religion nicht in der starren und oft plumpen Form, worin sie von buchstabengläubigen Theologen hingestellt wurden, sondern in einer gewissen geistreichen Verfeinerung aufzufassen, welche dem Scharfsinn und der Phantasie einen weiten Spielraum zu gewähren und doch dem Unglauben keine Handhabe darzubieten schien. Man liebte es, über Geheimnisse des Glaubens zu philosophiren, wenn man nur gewiß sein konnte, durch die Schlussfolgerungen des Philosophen nicht in Dem, was man als unantastbar betrachtete, wankend gemacht, vielmehr, wenn auch auf einem Umwege, doch um so sicherer dahin zurückgeführt zu werden. Man genoß gern diese Freiheit der Speculation als ein Vorrecht der höhern Stände, während man die niedern unter dem Zwange eines strengen Buchstabenglaubens schwächen sah, und wußte es Jedem Dank, der diesem Vurus des Geistes Beiriedigung verschaffte, zumal wenn er gleichzeitig die Besorgniß beschwichtigte, welche die freigeisterischen Lehren des Auslandes und ihre gefürchteten Einflüsse auf Deutschland in diesen Regionen mehr noch vielleicht aus politischen, als aus eigentlich religiösen Beweggründen — hervorriefen. Es ging damals durch viele Kreise Deutschlands die dunkle Furcht vor einer hereinbrechenden Barbarei des Unglaubens, der Zügellosigkeit und einer allgemeinen Verödung aller gesellschaftlichen und bürgerlichen Verhältnisse, und Leibniz selbst scheint von dieser Furcht nicht ganz frei gewesen zu sein *).

Wie nahe lag es unter solchen Umständen, daß die Gedanken des Philosophen die Färbung seiner Umgebungen und der in diesen sich abspiegelnden allgemeinen Zeitstimmung annahmen! Welche Vermuthung mußte es für einen Geist von der Beweglichkeit, Gewandtheit und lebhaften Einbildungskraft eines Leibniz sein, von seinem Scharfsinne einen

*) Fischer („Gesch. der neuern Phil.“ 2. Bd., S. 9) citirt eine Aeußerung L.'s von einer bevorstehenden „großen Revolution“, als unausbleiblicher Folge der immer mehr einreißenden „Zügellosigkeit der Meinungen“. Ähnliche düstre Ahnungen finden sich in einem Briefe Beineburgs an Joh. Vinter v. 1666, (Gubrauer, „L.'s Deutsche Schriften“, 1. Bd. S. 33. Note), wo es u. A. heißt: *Tempora qualia impendeant, conjectatio est satis liquida. Cum horrore expendo praesentem rei Christianae statum etc.*

Gebrauch zu machen, welcher ihm so viel Ehre bei Denen, auf deren Anerkennung er ein vorzügliches Gewicht legte, einzutragen versprach! Wie verführerisch war der Beifall, der aus diesen Kreisen jeder Lösung anscheinend unlösbarer Probleme gezollt ward, mochte sie auch mehr geistreich als gründlich, mehr beschwichtigend als wirklich beruhigend sein, und wie leicht konnte es geschehen, daß der Philosoph darüber die Einwürfe vergaß oder unterschätzte, welche eine minder nachsichtige und nicht, wie die seiner Gönner, im Voraus befangene Kritik gegen viele seiner Beweisführungen und Erklärungen erhob, — bis diese Einwürfe so laut und so gewichtig wurden, daß er nun wieder nach dieser Seite hin Zugeständnisse zu machen sich gedrungen fühlte.

Gürwahr, es bedarf noch lange nicht der Voraussetzung einer absichtsvollen Rücksichtnahme Leibnizens auf die Meinungen, das Lob und die Zustimmung seiner vornehmen Umgebungen, um zu begreifen, wie seine ganze speculative Behandlung der höchsten Fragen des Menschengewisses unwillkürlich unter dem Einflusse des geheimen Wunsches sich entwickeln mochte, Das zu erklären, was man in diesen Kreisen erklärt, Das zu vertheidigen, was man vertheidigt, Das zu widerlegen, was man widerlegt zu sehen wünschte.

Entgegengesetzte
speculative Ein-
wirkungen auf
Leibniz und Ver-
halten desselben zu
den verschiedenen
herrschenden Gel-
tesrichtungen.

Eine Selbsttäuschung in diesem Punkte war um so leichter, als auch die wirklich speculativen Einwirkungen, denen der Geist Leibnizens frühzeitig schon sich öffnete, ganz entgegengesetzter Art waren und ihn fast mit Nothwendigkeit zu einer gewissen Mittelstellung zwischen den beiden Richtungen hindrängten, in welche damals die philosophische Welt sich spaltete*).

Leibniz begann die Entwicklung seiner speculativen Ideen unter dem Einflusse des Aristoteles und der Scholastiker, deren Lehren damals, wenigstens auf den lutherischen Universitäten Deutschlands, die allein herrschenden waren — Dank dem Eifer der Orthodorie, welche sogar die freiere Auslegung derselben durch Pierre Ramée, wie sie zu Ende des 16. Jahrhunderts in Aufnahme und auch nach Deutschland herübergekommen war, glücklich wieder beseitigt hatte**). Aber bald fielen

*) Das Folgende nach Guhrauer a. a. O., 1. Bd., S. 15, 25 u. f. w., 2. Bd. S. 55 und nach den daselbst angeführten Selbstbekenntnissen L.'s.

**) Tholuck, „Vorgesch. des Nationalismus“, 2. Bd., S. 4.

dem jungen Philosophen die Schriften des Descartes, Vaco's, Kepler's, Galilei's und anderer Vertreter der neueren Richtung in die Hände und lehrten ihn den Vorzug der empirischen Methode vor dem bloßen Combiniren abgezogener, unwirklicher Denkformen kennen und schätzen*). Noch im hohen Alter pflegte Leibniz gern zu erzählen, „wie er, in einem Wäldchen bei Leipzig, das Rosenthal genannt, im Alter von fünfzehn Jahren einsam lustwandelnd, mit sich zu Rathe gegangen sei, ob er die substantiellen Formen der Scholastiker beibehalten oder sich der empirischen Methode der Neueren zuwenden solle.“

Er entschied sich für das Letztere, und so finden wir ihn zu der Zeit, wo er selbstständig zu philosophiren anfängt, ziemlich materialistisch oder, wie man es damals nannte, naturalistisch gesinnt. Als die einzigen Eigenschaften der Körper betrachtet er Ausdehnung, Figur und Bewegung, als das einzige in der Natur geltende Gesetz den mechanischen Zusammenhang von Ursache und Wirkung und das Hervorgehen aller natürlichen Vorkommnisse aus bewußtlosen Kräften — Anziehung, Stoß, Wirbelbewegung u. a. **).

*) Eine Anerkennung dieses Vorzugs spricht Leibniz u. A. aus in der Stelle seiner Diss. de stilo philos. Mar. Nizolii, §. XII (Opp. Omn., ed. Dutens, tom. IV, p. 47), worin er den Nutzen einer Behandlung philos. Gegenstände in der Muttersprache und die Eigenthümlichkeit der deutschen Sprache rühmt, welche in den Realien, also in dem Wiedergeben der Wirklichkeit, die vollkommenste und reichhaltigste sei, während die romanischen Sprachen sich mehr zur Darstellung künstlicher Begriffe eigneten. Dreißig Jahre später (1697), in den „Unvorgreiff. Gedanken betr. die Ausübung und Verbesserung der deutschen Sprache“, („Deutsche Schriften“, herausg. von G., 1. Bd., S. 441 ff.) erkennt er zwar noch immer diesen Vorzug der deutschen Sprache an, indem er, ohne Zweifel mit Bezug auf jenen früheren Ausspruch, sagt: „Ich habe es zu Zeiten unserer ansehnlichen Hauptsprache zum Lobe angezogen, daß sie Nichts als rechtschaffene Dinge sage und ungegründete Grillen nicht einmal nenne“, allein er fügt doch hinzu: „Es ist gleichwohl andern, daß in der Denkkunst und in der Wesenlehre auch nicht wenig Gutes enthalten, als: wenn man daselbst handelt von Begrenzung, Eintheilung, von der Dinge Gleichheit und Unterschied, u. s. w., sonderlich von der großen Musterrolle aller Dinge unter gewissen Hauptstücken, so man Prädicamente nennt. Unter welchem allen viel Gutes ist, damit die deutsche Sprache allmählig anzureichern“. (Dies ist seitdem mehr als genug geschehen!)

**) Confessio naturae contra Atheistas, p. 8. Theoria motus concreti et abstracti. (Opp. Omn., t. II, pars 2., pag. 3.) — Auch Chr. Wolf, in seiner Borr. zu L.'s Methodus etc. (Opp. Omn., t. IV., p. 160) sagt: L. habe in früherer Zeit als

Zwar bekämpfte er schon damals die weitergehenden Folgerungen gewisser Naturalisten und suchte das Dasein Gottes, als des ersten Bewegers der, kein selbst bewegendes Prinzip in sich bergenden Körperwelt, so wie die Einfachheit und Unzerstörbarkeit der Seele, als eines dem Körper völlig ungleichartigen Wesens, zu beweisen*). Allein Dies unterschied ihn noch weder von Descartes, welcher denselben Beweis unternommen, noch von Baco, welcher erklärt hatte: nur oberflächliches Speculiren führe von Gott ab, tiefer eindringendes führe zu ihm zurück.

Die Monaden-
lehre Leibnizens.

Nicht lange jedoch, so erschien ihm der Grundgedanke selbst des Materialismus unhaltbar, der Gedanke nämlich, daß Alles in der Natur lediglich aus mechanischen Bewegungen und Zusammensetzungen körperlicher Bestandtheile sich erklären lasse.

Die erste Veranlassung zu dieser Sinnesänderung des Philosophen war allerdings eine dem eigentlichen Gegenstande seiner Speculation anscheinend etwas fernliegende. Der Versuch, den er auf den Wunsch seines Gönners Boineburg unternahm, die wirkliche Gegenwart Christi im Abendmahle nach Grundsätzen der Naturwissenschaft zu erklären, führte ihn, wegen der anscheinenden Undenkbarkeit einer Wirkung rein körperlicher Substanzen in die Ferne, auf die Verwerfung der Atomenlehre und die Annahme eines unförperlichen Prinzips in allen Dingen, als der eigentlichen Substanz oder Wirkendkraft derselben**).

Indessen erfordert die Gerechtigkeit, zu sagen, daß, auch abgesehen von diesem bestimmten Zwecke, allgemeine Gründe von wirklich wissenschaftlichem Gewicht vorhanden waren, welche dem Philosophen wol den Anstoß zu einer tiefern Erfassung der Natur geben konnten, als die war, mit welcher sich bis dahin die materialistische Schule begnügt hatte. Die Ansichten dieser letztern schienen vorzugsweise jener Seite der Naturerkenntniß zu entsprechen, deren Höhepunkt auf so glänzende Weise durch die Entdeckungen eines Kepler, Galilei, später eines Newton bezeichnet ward, der Mechanik oder allgemeinen Körperlehre. Aber schon hatte die Naturforschung in einem neuen Anlauf die Grenzen dieser Betrachtungsweise nach allen Seiten hin überschritten und auch die

die Grundbestandtheile der Dinge materielle Atome angenommen, erst später lebendige Kräfte (die Monaden).

*) Conf. naturae etc.

**) Remarques etc. (Opp. Omn., t. I., p. 30.)

höheren, dem Geistigen nächststehenden Ordnungen der Naturwesen in den Bereich ihrer Beobachtungen gezogen. Die Aufschlüsse, welche Anatomie und Physiologie über die Prozesse des organischen Lebens gaben, hatten zu deutlicheren Vorstellungen von dem Wesen des Lebendigen überhaupt, in seinem spezifischen Unterschiede von der bloß mechanischen Körperwelt, geführt. Durch die mikroskopischen Untersuchungen Veewenboecks u. A. über den Samen der Pflanzen und der Thiere war man zu der Erkenntniß gelangt, daß jene wie diese weder aus dem Nichts noch aus der bloßen Zusammensetzung rein mechanischer Elemente (der sogenannten *generatio equivoca*), vielmehr aus Keimen hervorgehen, in denen ihre Eigenthümlichkeiten gleichsam vorgebildet verborgen liegen und aus denen sie nicht eigentlich entstehen, sondern nur sich entwickeln. Man hatte gelernt, die Natur als eine Stufenreihe von Wesen aufzufassen und ebenso die Verschiedenheiten dieser einzelnen Stufen unter einander als die Uebergänge der einen in die andere zu beobachten. Swammerdam hatte nachgewiesen, daß einzelne Pflanzenarten in Bezug auf ihre Athmungsorgane den Thieren nahe stehen. Die Thiere ihrerseits, welche noch Descartes als bloße Maschinen oder Automaten anzusehen geneigt war, erschienen von dem neuesten Standpunkte der Naturwissenschaft aus rückwärts ihres Seelenlebens als dem Menschen nicht unähnlich, ja beinahe verwandt.

Leibniz glaubte diesen Fortschritten der empirischen Forschung gerecht zu werden durch Aufstellung eines neuen speculativen Princips, welches ebenso dem gegenwärtigen Standpunkte derselben entspräche, wie das der Cartesischen Schule dem früheren hatte entsprechen wollen. Wie die Cartesianer von der Betrachtung der allgemeinsten Eigenschaften der Körper, der mechanischen Bewegung und der Ausdehnung, darauf gekommen waren, als die alleinigen Bestandtheile aller Dinge materielle Atome und als das allen Naturbildungen zu Grunde liegende Gesetz das Gesetz der mechanischen Bewegung anzusehen, so wurde Leibniz durch die neueren Entdeckungen über das organische Leben in der Natur dahin geführt, als das Wesen der Dinge ein Lebendiges und als die Alles bildende Kraft eine von innen heraus selbstthätig wirkende, der menschlichen Seele ähnliche zu betrachten. So kam er auf sein System der *Monaden* — lebendiger Kräfte, welche, nach seiner Ansicht, überall in der Natur, im Größten wie im Kleinsten, in den niedersten wie in den höchsten Bildungen, im Stein und in der Pflanze so gut als im Thiere

und im Menschen vorhanden und wirksam sind. Als einfache Wesen können diese Monaden weder durch mechanische Zusammensetzungen noch durch chemische Verbindungen materieller Bestandtheile entstehen (wie man früher annahm, daß aus verwesenden Stoffen Pflanzen und Thiere entstanden), sondern sie müssen gleich im Anfange der Schöpfung durch einen einzigen schöpferischen Act des göttlichen Willens hervorgebracht sein, und, was wir „Entstehen“ nennen, ist nur Entwicklung schon vorhandener, vielleicht unsichtbarer Keime zu sichtbaren, vollständigen Bildungen. So entfaltet sich die Pflanze aus dem Keim, so entstehen Thiere und Menschen aus dem Saamen oder den sogenannten Saamenthierchen, so bildet sich der Körper durch Gruppirung einer Anzahl niedrer Monaden um eine höhere Monade, als die Centralmonade oder Seele dieses Körpers, und so wechselt die Seele ihren Körper — nicht auf einmal, sondern allmählig, indem (wie z. B. im Ernährungsprozeß der Thiere und Pflanzen) einzelne jener niedern Monaden sich davon ablösen, neue dafür hinzutreten. Ebenso gibt es in der Natur kein eigentliches „Vergehen“; nicht bloß die menschliche Seele, sondern jede einfache Substanz, auch die Thierseele, auch der Pflanzenkeim, geht nicht verloren, wenn schon die Bildung, zu der sie sich entwickelt hatte, wieder zerfällt; sie dauert fort, — mag sein unter Formen, die dem gewöhnlichen Auge unsichtbar sind —, um vielleicht zu andrer Zeit einer neuen Bildung als Lebensprinzip zu dienen. So ist die ganze Natur unsterblich, und, was wir Tod, Vernichtung nennen, ist ebensogut nur ein Stoff- oder Formwechsel, wie Das, was wir als Entstehen aus dem Nichts betrachten. Eine besondere Art von Unsterblichkeit hat indeß die menschliche Seele, denn sie gehört, vermöge ihrer Vernunft, zugleich einer höhern, moralischen Ordnung der Dinge an.

Von diesem Vorzug der menschlichen Seele abgesehen, unterscheiden sich die einzelnen Monaden von einander nur durch den Grad ihrer Thätigkeit. Gänzlich ohne innere Thätigkeit und folglich ohne Leben ist Nichts in der Natur, auch das scheinbar Leblose nicht. Alles bewegt, gestaltet, entwickelt sich nach inneren Gesetzen, nicht nach bloßen äußeren Anstößen. Der Bildungstrieb der Pflanze und der Instinct des Thieres erzeugt ebensogut in denselben ein stetiges Streben nach Veränderung und weist diesem Streben zugleich seine feste Regel und sein Ziel an, wie im Menschen der Trieb des Handelns und die Vorstellung

bestimmter Zwecke. Wie der innere Zustand unsrer Seele sich durch die Aufeinanderfolge von Vorstellungen fortwährend verändert, so gehen ähnliche Veränderungen auch in allen andern Wesen vor, nur ohne die Empfindung oder das Bewußtsein, welche bei uns diesen Wechsel zu begleiten pflegen. Genug, es gibt in der ganzen Natur keinen Punkt, wo nicht Leben, Trieb nach Thätigkeit und Entwicklung, oder wenigstens der Ansaß und Keim zu Beidem vorhanden wäre. „Die Natur ist voll von Leben“, die Natur ist ein großer Organismus, von dem auch der kleinste Theil wieder ein selbstständiges Leben hat und jeder Theil das Ganze in sich, wie in einem Mikrokosmos, abbildet, eine ununterbrochene Stufenreihe von Bildungen, in der es keine Lücke oder leere Stelle gibt. Ueberall, wohin wir sehen, ist Fortschritt, Entwicklung, Streben; jeder Zustand geht über in einen andern; „jede Gegenwart trägt in ihrem Schooße eine Zukunft“ *).

Unstreitig enthält dieses System, als Naturanschauung im Allgemeinen betrachtet, einen bedeutenden Fortschritt über die Atomistik der Cartesischen Schule hinaus. Die letztere, indem sie ein Resultat empirischer Forschung, (nämlich, daß für unsre Wahrnehmung alle Dinge aus körperlichen Theilen bestehen und sich nach mechanischen Gesetzen bewegen) mit der Allgemeingültigkeit eines philosophischen Satzes bekleidete, hatte die ganze Natur, bis herauf an die Schwelle menschlichen Lebens, gleichsam entgeistigt und zur bloßen Maschine gemacht — Leibniz dagegen versuchte, selber das Niedrigste zu vergeistigen und selber das Starrste zu beleben. Nach jener Anschauungsweise stand dem menschlichen Geiste die Körperwelt — den eigenen Körper des Menschen nicht ausgenommen — als ein seinem Wesen völlig Ungleichartiges, als ein Todtes, kalt und fremd gegenüber — nach dieser findet der Mensch überall in der Natur, im Wassertropfen und im Steine, wie in der Pflanze und im

*) Leibniz hat diese Ansichten hauptsächlich in folgenden Schriften niedergelegt: *Principia philosophiae s. theses in gratiam Princ. Eugeni etc.*, (Opp. Omn., t. II., p. 20), *Principes de la nature et de la grâce, fondés en raison* (ib. p. 32), *Considérations sur les principes de la vie et sur les natures plastiques* (ib. p. 34), *Lettre de Mr. L. à M. Arnaud, où il lui expose ses sentiments particuliers sur la Métaphysique et la Physique* (ib. p. 45), *Système nouveau de la nature et de la communication des Substances etc.* (ib. p. 49). Besonders in dieser letzten Abhandlung (p. 50) erläutert L., wie er zu seinem System der Monaden gekommen sei und was er darunter verstehe.

Thiere, Bezüge innerer Verwandtschaft wieder, und, wenn er auch vermöge des Vorzugs, den seine Vernunft ihm gibt, seine Gedanken aufwärts richtet zu Gott und zu jener Welt der Geister, deren Bürger er ist, so wird er doch nicht weniger sich mit allen seinen Vorstellungen und Empfindungen an diese gegenwärtige Welt, an das pulsirende Leben der Natur heften, aus welchem tausendfältig Kräfte und Triebe, ähnlich seinen eignen, ihm entgegenschwellen. Die trübe Ansicht, welche gewisse theologische Systeme nur zu lange festgehalten hatten und welchen die rein mechanische Auffassung der Natur von einer andern Seite her Nahrung zu geben schien, als ob die ganze Körperwelt nur ein geist- und lebloser Schemen sei, von welchem der Mensch entweder weit hinwegfliehen, oder dem er sich gefangen geben müsse, um in seiner Berührung selbst mit zu erstarren, diese trostlose Ansicht mußte schwinden vor den Einflüssen einer Betrachtungsweise, welche einer lebensvolleren Naturanschauung den Stempel philosophischer Reife aufdrückte. Der sinnige Naturgenuß, die fromme, aber heitre Naturandacht und die dichterische Verherrlichung der Schöpfung in ihren geringsten wie in ihren erhabensten Erscheinungen fühlten sich dadurch gleichsam aufs Neue berechtigt und wie von einem schweren Banne erlöst.

Weniger zweifellos war der Werth des Leibnizischen Systems für die eigentliche Wissenschaft der Natur. Allerdings hat auch diese fast zu allen Zeiten, sobald ein gewisser Kreis empirischer Forschungen durchlaufen und ein Reichthum einzelner Beobachtungen eingesammelt war, das Bedürfnis empfunden, das zerstreute Material unter einheitliche Gesichtspunkte zusammenzufassen und ein Gesamtbild der Natur als eines Ganzen zu entwerfen. Hatte doch selber der Vater der empirischen Methode, Bacon, dieser unerbittliche Feind jeder überschweifenden und zwecklosen Speculation, sich mit der Aufsuchung von Analogien oder Verwandtschaften der Dinge und einer darauf gebauten einheitlichen Naturanschauung beschäftigt und dadurch möglicherweise dem deutschen Philosophen die erste Anregung zu seiner Monadenlehre gegeben*). Aber zu allen Zeiten haben auch die Urheber solcher Darstellungen

*) Sogar der Ausdruck *perceptio*, zur Bezeichnung der inneren Veränderungen der Dinge, welche eine gewisse Aehnlichkeit mit den menschlichen Vorstellungen haben, kommt schon bei Bacon fast ganz auf dieselbe Weise, wie bei Leibniz, vor. Vgl. Fischer, „Bacon von Verulam“. S. 116 ff., 232.

der Welt als eines Ganzen, soweit sie der empirischen Methode huldigten, — bis herab zu dem neuesten und größten derselben, dem berühmten Verfasser des „Kosmos“ — im Namen der Naturwissenschaft gegen die Mißdeutung protestirt, als könne eine solche Verallgemeinerung des Besondern auf die Geltung eines abgeschlossenen Systems oder gar einer Quelle selbstständiger Erkenntniß außerhalb und jenseit der empirischen Erforschung des Einzelnen Anspruch machen*). Auch Baco hatte bei seinem Versuche der Analogien sich ausdrücklich gegen eine solche Mißdeutung verwahrt und für die eigentliche Erkenntniß der Natur immerfort das Gesetz der Induction, d. h. der Beobachtung des Einzelnen, Sinnlichen, Wahrnehmbaren, als das allein gültige festgehalten.

Leibniz ahnte diese Mäßigung insofern nach, als er für seine Person die Anwendung seiner speculativen Prinzipien bei Betrachtung der einzelnen Vorgänge in der Natur auf das allerbescheidenste Maß beschränkte. Er begnügte sich damit, das allgemeine Gesetz der Stufenfolge in der Natur aufzustellen, aber er hütete sich wohl, die einzelnen Stufen kraft einer der Erfahrung vorausseilenden speculativen Anschauung bestimmen zu wollen. Er ahnte mit dem Blicke des Genies noch unbekannte Uebergänge und Zwischenstufen innerhalb der bekannten Arten der Dinge (und spätere Entdeckungen — z. B. die der Protopen — haben diese seine Ahnung glänzend bestätigt); aber wohlbedächtig hielt er sich von der Annahme fern, diesen Voraussetzungen den Stempel apodiktischer Gewißheit aufzudrücken und sich so der Gefahr des Vächerlichen im Falle ihres Mißglückens auszusetzen. Er ließ, wie Baco, im Bereiche der eigentlichen Naturerkenntniß nur das Gesetz mechanischer Ursachen gelten**), wenn schon er der Meinung war, daß

*) Humboldt, „Kosmos“, 1. Theil, „Einleitende Betrachtungen“, besonders S. 68.

**) Nicht bloß in der Conf. nat. (Opp. Omn., t. I., p. 6) erklärt L. sehr bestimmt: in reddendis corporum phaenomenorum rationibus neque ad Deum neque aliam quamcunque rem, formam aut qualitatem incorpoream sine necessitate conlugiendum esse, sondern auch in den viel späteren Schriften über seine Monadologie hält er diese Ansicht im Wesentlichen unverändert fest. So heißt es in der Abhandlung de notione substantiae, (Opp. Omn., t. II., p. 20): Etsi enim gravitas et vis elastica mechanice explicari possint debeantque ex aetheris motu, ultima tamen ratio motus in materia est vis etc. — so in den Princ. phil. §. 81. (ibid. p. 30): In hoc systemate corpora agunt, ac si (per impossibile) nullae darentur animae etc.,

gewisse Erscheinungen in der Natur sich dieser Erkenntniß entzögen und nur unter der Annahme weiser Vorausbestimmung durch einen höhern Verstand erklärt werden könnten*).

Allein er hatte doch im Grundsatz mit der empirischen Methode gebrochen, indem er es nicht nur für möglich, sondern für nothwendig erklärte, das Innerste der Dinge mit einem einzigen Acte des Denkens zu erfassen, während die empirische Forschung sich beschreibt, langsam von außen nach innen vordringend und den Faden sinnlicher Wahrnehmungen immer festhaltend, bloß die Aeußerungen der, unstreitig in den Dingen wirksamen Kräfte zu beobachten und zu berechnen, das Wesen dieser Kräfte selbst aber zwar zu ahnen, jedoch niemals vollständig zu erkennen. Er hatte den mühsamen, aber allein sicheren Weg der Induction verlassen und einen scheinbar kürzeren und kühneren, aber trügerischen eingeschlagen — jenen Weg, welchen auf immer der menschlichen Vernunft zu verleiden, Baco die ganze Kraft seiner überzeugenden Beweise aufgeboten hatte. Er glaubte, indem er „zu den Alten“, d. h. zu Aristoteles, zurückkehrte, zugleich „zu der Wahrheit zurückgekehrt zu sein“, **) — und allerdings hatte er sich damit von der neueren Schule und ihrem Principe der Alleingültigkeit der Erfahrung wieder losgesagt, aber nur, um den deutschen Geist abermals zwischen die Speculation in bloßen Ideen und das Erkennen im Wege sinnlicher Wahrnehmung in

— so in den Cons. sur les princ. de la vie (ibid. p. 41): Ce sont comme deux règnes, l'un des causes efficientes, l'autre des finales, dont chacun suffit à part dans le détail pour rendre raison de tout, comme si l'autre n'existait point. Die allerschlagendste Stelle findet sich aber in dem Système nouveau etc. (Opp. Omn., t. II., p. 50): Comme l'âme ne doit pas être employée pour rendre raison du détail de l'économie du corps de l'animal, je jugeai de même qu'il ne fallait pas employer les formes substantielles (les monades) pour expliquer les problèmes particuliers de la nature, quoiqu'elles soient nécessaires pour établir de vrais principes généraux.

*) Princ. de la nature et de la grâce (Opp. Omn., t. II., p. 36): Il est surprenant, que par la seule considération des causes efficientes ou de la matière on ne saurait rendre raison de ces lois du mouvement découvertes de notre temps et dont une partie a été découverte par moi-même. Car j'ai trouvé qu'il y faut recourir aux causes finales, et que ces causes ne dépendent point du principe de la nécessité, mais du principe de la convenance, c. à d. du choix de la sagesse.

**) Opp. Omn., t. I., p. 31., t. II., p. 50.

eine bedenkliche Mitte hineinzustellen. Er ward, indem er die Lehren des Aristoteles und der Scholastiker mit denen der italienischen Schule, eines Giordano Bruno u. A., verschmolz und den schon fast überwundenen Dogmatismus in der Philosophie durch sein Ansehen und seinen Scharfsinn wieder zur Geltung brachte, der Vater der deutschen Naturphilosophie, jener ebenso glänzenden als schädlichen Verirrung des deutschen Geistes zu Ende des vorigen Jahrhunderts, welche in dem Reize einiger allgemeinen Anschauungen den ganzen unendlichen Reichthum empirischer Naturbeobachtungen einzufangen und in der Form apodiktischer Orakelsprüche Ordnung und Zusammenhang aller Dinge, der schon entdeckt und der künftig noch zu entdeckenden, ein für alle Male festzusetzen sich vermaß.

Leibniz selbst büßte den Abfall von dem allgemeinen Fortschritte seiner Zeit und die versuchte Rückkehr auf einen Standpunkt, den die übereinstimmenden Forschungen der bedeutendsten Geister als unhaltbar erwiesen hatten, durch die wahrhaft danaidenartigen Anstrengungen, in denen er sich erschöpfte, um sein System der Monaden mit den feststehenden und auch von ihm nicht geleugneten Ansichten von der materialistischen Natur der Körperwelt in Einklang zu bringen, und wol mögen wir seiner ebenso wissensdurstigen als scharfsinnigen Schülerin, der Königin Sophie Charlotte von Preußen, beipflichten, wenn sie klagt: „daß Leibniz die Urgründe der Dinge ihr niemals recht habe erklären können“*). Vergebens suchen wir in den zahlreichen Darstellungen dieses Systems bei Leibniz nach einer einzigen befriedigenden Erklärung darüber, wie schlechtthin einfache, ausdehnungslose Substanzen oder Kräfte durch ihre Zusammensetzung ein Ausgedehntes, einen Körper bilden, ja durch welches Band sie überhaupt mit einander verknüpft werden können; vergebens streben wir uns deutlich zu machen, wie der Philosoph sich das Verhältniß zwischen den verschiedenen Arten dieser Substanzen gedacht habe, da er das eine Mal alle Monaden für lebendige Kräfte, also für das Gegentheil des Materiellen erklärt, ein andres Mal von materiellen Seelen im Gegensatze zu der eigentlichen Seele, als dem belebenden Principe inmitten jener, wieder ein andres Mal endlich von solchen spricht, die „in die Materie versenkt“ seien, das eine Mal die Vorstellungen des Menschen als

*) Guhrauer a. a. O., 2. Bd., S. 288.

blos innerliche Bewegungen der Seele — gleichsam eine Art von „geordneten Träumen“ —, ein andres Mal als ein Resultat der Wechselwirkung der Seele mit der Außenwelt darstellt *).

Leibniz über das
Verhältniß der
Seele zum Körper,
die menschliche
Freiheit und die
göttliche Vorse-
hung. Zum En-
dem der prästabili-
tierten Harmonie
u. seine Theodicee.

Diese letzte Frage — das Verhältniß der menschlichen Seele zu ihrem Körper und zur Außenwelt im Allgemeinen — ward für Leibniz der Gegenstand besonderer, tief-sinniger Forschungen. Aber gerade bei diesen Forschungen sah er seine so mühsam ausgesponnene Theorie der Monaden zum großen Theil gleichsam unter seinen eigenen Händen wieder zerrinnen; gerade im Verlaufe dieser Forschungen kehrte er fast rückhaltlos zu dem alten Gegensatz zwischen der Seele als einem rein geistigen, und dem Körper als einem materiellen, den Gesetzen des Mechanismus gehorchenden Wesen zurück.

Sogar die geistvollste seiner Entdeckungen, durch welche er den Dualismus von Geist und Natur versöhnt und den sichern Uebergang aus dem einen dieser Gebiete in das andere gefunden zu haben glaubte — seine Theorie von den „dunkeln“ oder „kleinsten“ Vorstellungen — verwandelte sich ihm unter den Händen in eine Waffe gegen sein eignes System. Denn, wenn er das Seelenleben des Menschen, und insbeson- dere seine Willensthätigkeit, aus angeborenen Anlagen und Neigungen, unbewußten Eindrücken und instinctiven Empfindungen, aus den bedingenden Einflüssen äußerer Verhältnisse und den unausbleiblichen natürlichen Folgen früherer Handlungen des Individuums abzuleiten versucht **), so leistet er damit dem Naturalismus, den er bekämpfen wollte, mehr Vorschub, als er selbst wol ahnte, und seine „Neuen Versuche über das menschliche Erkenntnißvermögen“, welche er Locke's

*) Princ. philos. §. 63, 69, 70, 71. Princ. de la nature §. 1, 4, Cons. sur les princ. de la vie (Opp. Omn., t. II, p. 39.), Syst. nouveau (ebenda, t. II, p. 31, 34). Die Erklärer Leibnizens haben zur Beseitigung dieser u. a. Widersprüche allerhand Auswege versucht. So z. B. nimmt Kücher an, L. habe sich in der Beibehaltung des Gegensatzes von Körper und Seele der gewöhnlichen Vorstellungsweise anbe- quemt, um sein System den Laien begreiflicher zu machen. Diese Annahme würde wahrscheinlicher sein, wenn nur nicht L. in allen seinen monadologischen Schriften, auch den ausdrücklich für Gelehrte bestimmten (z. B. dem Briefe an Arnaud), die- selben Widersprüche sich zu Schulden kommen ließe.

**) Nouveaux Essais sur l'Entendement humain, bes. S. 197 und 223, vgl. Tentamina Theodiceae, §. 30, 63, 403. (Opp. Omn. t. I.).

materialistischen Ansichten von dem Ursprunge der menschlichen Gedanken und Willensacte entgegengesetzte, sind zwar eine reiche Fundgrube schätzbarer Beobachtungen aus dem Bereiche des erfahrungsmäßigen Seelenlebens, aber nur eine sehr zweideutige Waffe zur Vertheidigung des an die Spitze derselben gestellten Dogmas der Unabhängigkeit des geistigen Wesens im Menschen von seiner leiblichen und natürlichen Existenz.

Der Gegensatz von Seele und Körper war eben damals Gegenstand eines lebhaften Streites unter den Philosophen geworden. Es war derselbe Streit, den wir in unsren Tagen unter dem Feldgeschrei: Kraft oder Stoff, Geist oder Materie, sich haben erneuern sehen, darüber nämlich, wie Geistiges aus Körperlichem oder Körperliches aus Geistigem sich erklären lasse, wie die Seele auf den Körper und der Körper auf die Seele wirke.

Lange Zeit hatte man — mit einer Unbefangenheit, welcher nur die allgemeine Unwissenheit über die eigentliche Natur des Geistigen und des Körperlichen gleichkam — eine unmittelbare, so zu sagen physische Einwirkung (*influxus physicus*) der Seele auf den Körper, und umgekehrt, angenommen. Es schien ganz einfach, daß, wenn der Mensch Etwas will, z. B. sich fortbewegen, er kraft dieses seines Willens den Fuß hebe und vorwärtssetze, und ebenso einfach schien es, daß das gesprochene Wort, welches an das Ohr schlägt, von diesem an die Seele weitergegeben werde und hier eine Vorstellung des Gesprochenen erzeuge.

Eine genauere Untersuchung des eigentlichen Wesens sowol der Seele als des Körpers, insbesondere die erfahrungsmäßige Erkenntniß, daß Körperliches nur durch Körperliches bewegt und verändert werde, hatte diese Unbefangenheit zerstört und die hergebrachte Lehre von dem *influxus physicus* erschüttert. Wollte man nicht überhaupt den Glauben an die selbstständige Existenz und Wirksamkeit einer geistigen Kraft im Menschen aufgeben und den Menschen für eine bloße Maschine erklären (eine Ansicht, von welcher damals selber die am Weitesten vorgeschrittene Erfahrungsphilosophie, z. B. eines Bacon, noch weit entfernt war), so mußte man auf einen andern Ausweg denken, um das Wechselverhältniß zwischen der geistigen Kraft im Menschen und seinem materiellen Theile, dem Körper, zu erklären.

Die Cartesianische Schule hatte sich diese Erklärung ziemlich leicht gemacht. Sie nahm an, daß in jedem Falle, wo der Geist auf den

Körper oder der Körper auf den Geist zu wirken *scheine*, durch einen besondern Act göttlicher Dazwischenkunft diejenige Veränderung, welche in dem einen der beiden Faktoren (nach den Gesetzen seiner Natur) vor sich gehe, gleichzeitig auch in dem andern (nach den Gesetzen der *seini-*gen) eintrete, daß also z. B., in demselben Momente, wo der Wille des Menschen sich auf die Fortbewegung richte, auch der Fuß sich hebe, oder daß in demselben Momente, wo in dem Auge durch den einfallenden Lichtstrahl eine Veränderung vorgehe, auch im Geiste die Vorstellung des Leuchtenden hervortrete, ohne daß gleichwol zwischen dem Willen und dem Fuße, oder zwischen dem Auge und der Seele eine directe Verbindung und Wechselwirkung stattfinde.

Aber Das hieß in jedem Augenblicke ein Wunder annehmen und die Berufung auf ein übernatürliches Eingreifen in den Gang der Natur — eine Berufung, die Leibniz schon als ganz junger Philosoph nur in den äußersten und seltensten Fällen für statthaft erklärt hatte*) — offenbar, zum Schaden der Vernunft wie des Glaubens, missbrauchen. Leibniz dachte daher auf ein anderes Auskunftsmittel, und er glaubte dieses in der folgenden Anschauungsweise zu finden. Gott, sagte er, hat so gleich bei der Schöpfung aller Wesen einestheils die Geister, anderntheils die Körper der Menschen sammt der ganzen Körperwelt so eingerichtet, daß, während jedes von Beiden, der Geist wie der Körper, lediglich nach den inneren Gesetzen seiner Natur, selbstständig, sich bewegt und verändert, gleichwol diese beiderseitigen Bewegungen und Veränderungen so genau zusammenstimmen, als ob die einen die Folge der anderen wären. Zur Verdeutlichung dieses eigenthümlichen Verhältnisses bediente sich Leibniz gern des Bildes zweier Uhren, welche ein Künstler so genau geregelt habe, daß sie fortwährend ganz genau, auf die Secunde, dieselbe Zeit anzeigten, ohne doch in irgend einer Verbindung mit einander zu stehen.

Dies ist die berühmte Lehre von der vorausbestimmten Harmonie (*harmonia praestabilita***) — neben der Monadenlehre das zweite große Grundprinzip der Leibniz'schen Philosophie, aber freilich, wie schon erwähnt, in gewisser Hinsicht das Gegentheil und die Wiederaufhebung jener ersteren. Denn, wenn die Monadenlehre den Gegen-

*) Opp. Omn., t. I., p. 6. Vgl. t. II, p. 84.

**) Princ. phil. §. 81. Syst. nouv. (Opp. Omn., t. II, p. 84) etc.

faß von Geistigem und Materiellern aufhob oder wenigstens aufheben wollte, so hatte die Lehre von der vorausbestimmten Harmonie nur unter Voraussetzung eines solchen Gegensatzes ihre rechte Bedeutung. Zwar wendete Leibniz dasselbe Gesetz auch auf das Verhältniß der verschiedenen geistigen Kräfte oder Substanzen unter einander an, allein sein Hauptzweck bei dessen Aufstellung war doch kein anderer als der, die Möglichkeit einer Uebereinstimmung der mechanischen Naturordnung mit der Freiheit des menschlichen Geistes und dem Walten eines höheren, nach weisen Absichten handelnden Verstandes zu erklären.

Dieses Problem war in der That dasjenige, in welchem sich der ganze damalige Streit der materialistischen Philosophie mit der idealistischen und mit den Lehren der Kirche concentrirte. Jene erstere wollte überall nur dasselbe Gesetz mechanischer Bewegung und sinnlich wahrnehmbaren Zusammenhanges von Ursache und Wirkung gelten lassen, welches die Naturwissenschaft in ihrem Bereiche mit so glücklichem Erfolge gebraucht und in so unbeschränkter Ausdehnung zur Herrschaft gebracht hatte, während doch nicht nur die Mysterien des Glaubens, sondern auch die Anforderungen der Moral an die Freiheit des Menschen sich der Anwendung eines solchen Gesetzes schlechterdings zu widersetzen schienen. Zwar gingen die bedeutendsten Materialisten jener Zeit keineswegs so weit, das selbstständige Dasein eines Geistigen im Menschen, also die moralische Freiheit und die Unsterblichkeit der Seele, oder das Walten eines höchsten, allmächtigen Geistes über der Welt schlechthin zu leugnen — zu dieser Annahme ließ sich erst ein späterer Materialismus fortreißen — wol aber leugneten sie, daß über solche und ähnliche Gegenstände irgend Etwas im Wege des Erkennens allgemeingültig festgestellt werden könne, und wollten daher — mit einer Mäßigung und Zurückhaltung, von welcher die Materialisten unsrer Tage lernen könnten — alles Dieses lediglich dem Glauben jedes Einzelnen überlassen wissen.

Am Schärfften hatte Bayle in seinem berühmten *Dictionnaire critique et historique*, einem der gelesensten Bücher der damaligen Zeit, diese Fragen erörtert, und war dabei überall zu dem eben bezeichneten Resultate gelangt. Er hatte nachzuweisen versucht, daß weder die menschliche Freiheit, noch die Regierung der Welt nach Zwecken einer höheren Weisheit und das davon unzertrennliche Eingreifen Gottes in den Gang der Natur vor den nothwendigen Consequenzen der Erfah-

rungeſswiſſenſchaft und deſſ logiſchen Denkens Stich halte, und hatte daraus gefolgert, daß man nur die Wahl habe, in dieſen Dingen entweder dem freien Gebrauche der Vernunft oder dem Glauben an die überlieferten Wahrheiten der Religion zu entſagen, entweder blindgläubig oder ungläubig zu ſein.

Dieſe Anſichten Bayle's waren es, gegen welche Leibniß alle Waffen ſeines Scharſſinnes und alle Kraft ſeiner Beredſamkeit aufbot. Es ſchien ihm ebenſo unerträglich und entwürdigend für die menſchliche Vernunft, allem Forſchen in Glaubensſachen zu entſagen und ſich ſelbſt gleichſam mit gebundenen Händen einer fremden Autorität auszuliefern, wie gefährlich für das beſtchende Glaubensſystem, wenn deſſen Beſtand auf nichts Anderem, als jener freiwilligen Entſagung der Vernunft, alſo auf einem blinden und unverſtandenem Fürwahrnehmen der geoffenbarten Lehren beruhen ſollte. Er glaubte vorauszuſehen, daß eine ſolche Selbſtverleugnung, wie ſie Bayle verlangte, viel ſeltner ſein werde, als das Gegentheil, die Auflehnung der Vernunft gegen einen ihr bloß von außen aufgedrungenen Glauben, und daß daher der, ſcheinbar ſo uneigennütige und billige Compromiß, den Bayle zwiſchen dem letztern und der Vernunft ſtiften zu wollen vorgab, nur zum Nachtheil deſſ Glaubens ausſchlagen und früher oder ſpäter einem neuen, erbitterteren Kampfe der Vernunft gegen ihn Platz machen werde.

Leibniß unternahm es daher, die Uebereinſtimmung deſſ Glaubens mit der Vernunft zu beweifen*). Er gab zu, daß manche der geoffenbarten Wahrheiten über die Vernunft gingen, nicht aber, daß ſie gegen die Vernunft verſtießen**). Er gab zu, daß gewiſſe Geheimniſſe der Religion, wie die Dreieinigkeit, die unmittelbare Gegenwart Chriſti im Abendmahle, ſelber die Schöpfung und die Gnadenwahl, nicht vollſtändig begriffen werden könnten, d. h. ſo, wie wir natürliche Erſcheinungen, die wir mit unſern Sinnen wahrnehmen, begreifen; aber er behauptete, daß immerhin eine Erklärung dieſer Myſterien inſoweit ſtattfinden könne, als nöthig ſei, um dieſelben mit voller Ueberzeugung zu glauben***). Er räumte ein, daß es Geſetze deſſ

*) De conformitate fidei cum ratione (als Einleitung zur Theodicee), Opp. Omn., t. I, p. 60.

**) De conf. etc. §. 23.

***) De conf. etc. §. 5.

Denkens gebe, deren innere Nothwendigkeit so groß sei, daß Nichts, was ihnen widerspreche, wahr sein könne (die Gesetze der Logik oder der Mathematik), aber er leugnete, daß dieselbe Unabänderlichkeit den Gesetzen der Natur, welche unsere Erfahrung uns kennen lehrt, zukomme, da diese Gesetze, wie sie von Gott gemacht seien, auch von ihm — aus höheren Gründen seiner Weisheit — aufgehoben oder abgeändert werden könnten *). Er ging sodann daran, die praktische Probe dieser allgemeinen Behauptungen zu machen und die wichtigsten Wahrheiten der Religion im Lichte der Vernunft oder der sog. natürlichen Theologie darzustellen. Er übernahm es, die Kluft zu überbrücken, welche eine tiefer eindringende Kritik zwischen dem geistigen und dem leiblichen Theil des Menschen aufgerissen hatte, und die menschliche Freiheit gegen die Angriffe der Naturalisten zu retten, ohne den Fortschritten der Wissenschaft in Bezug auf die Erkenntniß der Gesetze der Körperwelt Etwas zu vergeben. Er übernahm es, die theologischen Lehren von der Vorbestimmung Gottes, von der Weltregierung und selber von den Wundern mit jenen Ansichten von einer die ganze Natur beherrschenden mechanischen Nothwendigkeit in Einklang zu setzen, deren Berechtigung zu leugnen schon kaum mehr möglich schien. Er übernahm es endlich, die göttliche Weisheit und Güte gegen die Vorwürfe zu rechtfertigen, welche eine skeptische Philosophie aus dem Vorhandensein des physischen und moralischen Uebels in der Welt wider sie hergeleitet hatte. Dieses dreifache Problem ist es, welches Leibniz in seiner Theodicee**), dem größten und berühmtesten seiner Werke, zu lösen versucht, und er bediente sich dazu jenes selben Prinzips der vorausbestimmten oder prästabilirten Harmonie, indem er dasselbe nur, entsprechend der erweiterten Aufgabe, auf welche es angewendet werden sollte, ausdehnte und verallgemeinerte. Nicht bloß das Wechselverhältniß zwischen der menschlichen Seele und ihrem Körper, sondern Alles, was im Reiche der Natur

*) De conf. etc. §. 2. 3. Remarques sur la perception réelle etc. §. 17.

**) Dieser Ausdruck, dem Griechischen entlehnt, bedeutet wörtlich: „Rechtfertigung Gottes“. Der vollständige Titel lautet: Tentamina Theodiceae, de bonitate Dei, libertate hominis et origine mali. Das Werk zerfällt in drei Theile. Es war ursprünglich in französisch geschrieben, wurde dann ins Lateinische übersetzt und so in die Opp. Omn. (herausgeg. von Dutens) aufgenommen, wo es tom. I, p. 117 — 414 sich findet, später auch deutsch herausgegeben.

wie im Reiche des geistigen Lebens und der moralischen Freiheit vor sich geht, wird hier aus dem Gesetze der Harmonie abgeleitet. Die ganze Welt erscheint als ein großes Kunstwerk, vom Schöpfer so weise eingerichtet, daß sie ohne dessen weiteres Zuthun, lediglich nach den sogleich bei der Schöpfung ihr eingepflanzten Gesetzen, in alle Ewigkeit fort sich bewegt und entwickelt, in jedem Augenblicke diejenige Ordnung darstellend, welche die göttliche Weisheit vom Anbeginn an vorausgesehen und gewollt hat*). Obschon daher Alles nach natürlichen Gesetzen geschieht, so entspricht doch auch wieder Alles den Absichten göttlicher Weisheit, weil diese Weisheit es ist, welche die natürlichen Gesetze feststellt und die Aufeinanderfolge der Ereignisse von Ewigkeit her geordnet hat. Von einem wunderthätigen Eingreifen Gottes in den Gang der Natur — wie es selbst Newton für nothwendig gehalten hatte, um die abgelaufene Weltenuhr wieder in Gang zu bringen — wollte Leibniz so wenig wissen, daß er es vielmehr für der Weisheit und Allmacht Gottes viel würdiger erklärte, anzunehmen, Gott habe gleich ursprünglich die Maschinerie der Welt so vollkommen eingerichtet, daß sie keiner Nachhülfe oder Ausbesserung bedürfe. Wenn aber doch einzelne Wunder im Laufe der Weltgeschichte nothwendig wurden (wie z. B. die Erlösung des Menschengeschlechts durch Jesum), so waren auch diese im Plane Gottes vorausgesehen, gehörten also in die vom Anfang an festgesetzte Ordnung der Begebenheiten und sind somit als Wunder (d. h. als außerhalb der Naturordnung geschehene Begebenheiten) kaum anzusehen. Die Freiheit des Menschen findet in dieser Weltanschauung ihre sichere Stelle, wo sie weder mit dem Mechanismus des natürlichen Geschehens, noch mit der Vorausbestimmung und Allwissenheit Gottes im Widerspruche steht. Denn sie ist ja nicht ein grund- und zweckloses

*) Bekanntlich hat Schiller diesen Gedanken in jenen oft citirten schönen Versen (im Carlos, 3. Akt, 10. Auftritt) ausgedrückt:

— Ihn,

Den Künstler, wird man nicht gewahr; bescheiden
Verhüllt Er sich in ewige Gesetze.
Die sieht der Freigeist, doch nicht Ihn. „Wozu
Ein Gott?“ sagt er; „die Welt ist sich genug!“
Und keines Christen Andacht hat Ihn mehr,
Als dieses Freigeists Lästerung, gepriesen.

Belieben, sondern die Abwägung verschiedener Bestimmungsgründe und das Ausschlaggeben für den stärksten darunter. Dieser Freiheit thut es keinen Abbruch, wenn auch nachgewiesen werden kann, daß jede Entschliebung des Menschen durch eine Menge vorausgegangener Ereignisse (Erziehung, Lebensschicksale, Gewöhnung u. s. w.) bedingt und daher von Gott, welcher die ganze Reihe jener Ereignisse gerade so geordnet hatte, wie sie wirklich eingetreten ist, von Ewigkeit her voraus gekannt war. Denn immerhin war doch der bedingende Einfluß dieser vorausgegangenen Begebenheiten und ihrer in der Seele zurückgebliebenen Eindrücke (der instinctiven oder „dunkeln“ Vorstellungen, wie es Leibniz ausdrückt) kein absolut zwingender, sondern nur ein bestimmender, ein solcher, dem sich der Mensch, wenn er nur recht gewollt, auch ganz wol hätte entziehen können*). Sogar das Böse, dessen Vorhandensein in der Welt Manche als unverträglich mit der göttlichen Weisheit und Güte betrachten, soll in diesem Systeme allharmonischer Weltordnung seine Erklärung und Rechtfertigung finden. Abgesehen davon, daß Manches uns ein Uebel scheint, was es in Wahrheit nicht ist, daß oft ein Leid uns vor größerem Leid bewahrt oder unsre Empfänglichkeit für künftige Freuden erhöht, daß des Guten jedenfalls mehr im Leben ist, als des Schlimmen, wenngleich wir auf dieses mehr achten, als auf jenes, endlich daß, was für den Einzelnen ein Uebel sein mag, für das große Ganze nothwendig und heilsam ist, — abgesehen von allen diesen Gründen, konnte auch ein gewisses Maß von Unvollkommenheit, physischer und moralischer, in der Welt gar nicht fehlen. Denn vollkommen ist nur Einer, Gott: was außer Gott existirt, kann nur mehr oder minder unvollkommen sein. Gott entschloß sich, eine Welt zu schaffen, nicht so sehr zu seiner eignen Verherrlichung, als aus Liebe zu den Geschöpfen, besonders den vernunftbegabten, die er ins Leben rufen und, so weit nur möglich, glücklich machen wollte. Er schuf die gegenwärtige Welt, indem er aus einer unendlichen Zahl möglicher Welten die verhältnißmäßig vollkommenste auswählte. Mehr zu thun vermochte selbst die vollkommenste Weisheit, Güte und Allmacht nicht. Die Unvollkommenheit der Welt anlagen, heißt wünschen,

*) Les petites perceptions (so nennt L. auch zuweilen jene dunklen Vorstellungen) sont pencher la volonté, sans la nécessiter. (Nouveaux Essais sur l'Entendement humain, Opp. philos., ed. Erdmann, t. I, p. 223.)

daß es gar keine Welt gebe, denn eine vollkommnere, als die von Gott auswählte, ist nicht denkbar; der göttlichen Weisheit einen Vorwurf daraus machen, daß sie die Versündigungen der Menschen und die daraus für sie fließenden Leiden zulasse, heißt das Unmögliche fordern, denn endliche Vernunftwesen sind nothwendig dem Fehlen ausgesetzt.

So glaubte Leibniz alle Schwierigkeiten geebnet, alle Einwürfe entkräftet, alle Zweifel beschwichtigt, den Widerstreit zwischen Vernunft und Offenbarung, Philosophie und Theologie geschlichtet, den Anforderungen der vorgeschrittenen Wissenschaft Genüge gethan und doch den Bestand des Glaubens, selber des strengen Kirchenglaubens, für alle Zeit gerettet und befestigt zu haben.

Unter seinen Zeitgenossen waren die Ansichten darüber, inwiefern ihm Dies wirklich gelungen sei, sehr getheilt. Die einfacheren Geister, wie z. B. Bayle, konnten sich mit den überfein ausgesponnenen Beweisführungen und Erklärungen Leibnizens nicht befreunden und waren geneigt, darin mehr das Resultat einer Verlegenheit des Philosophen, der um jeden Preis dem bestehenden kirchlichen Systeme habe gerecht werden wollen, als einer wirklichen inneren Ueberzeugung zu erblicken. Sie wollten nicht zugeben, daß Mystereien wie die biblischen Wunder bloß über die Vernunft gingen, sondern blieben dabei, daß dieselben auch gegen die Vernunft, d. h. gegen die von der Vernunft entdeckten und anerkannten Gesetze der Natur verstießen und daß sie daher zwar wohl geglaubt, d. h. aus äußeren, historischen Gründen, mit ausdrücklicher Verzichtleistung auf jedes speculative Grübeln darüber, für wahr gehalten und hingenommen, nimmermehr aber der speculirenden Vernunft selbst annehmbar gemacht werden könnten. Sie belächelten den von Leibniz gemachten Unterschied zwischen einem wirklichen Begreifen der Mystereien und einem Erklären derselben zum Behufe ihres Fürwahrhaltens, als einen Nothbehelf, zu welchem den Philosophen sein Eifer des Vermittelns verführt habe, welcher aber keinen Unbefangenen befriedigen oder überzeugen könne, und fanden die Stiftung eines erkünstelten und im Grunde doch nicht ganz aufrichtigen Bündnisses zwischen dem Glauben und der Vernunft dem Interesse und der Würde Beider viel weniger angemessen, als eine ehrliche Trennung, bei welcher jeder Theil seine Rechte wahre und die des andern respectire. Sie leugneten, daß die sog. prästabilirte Harmonie mehr sei, als die Erklärung eines Räthfels durch ein anderes, kaum weniger unerklär-

liches, und wollten nicht begreifen, wie von einer Freiheit des Menschen da die Rede sein könne, wo alle Voraussetzungen seiner sittlichen Entschlüssen so genau geregelt wären, wie sie es sein müßten, wenn sie eine Stelle in der festen und unverrückbaren Ordnung göttlicher Vorausbestimmung einnehmen sollten, oder wie es sich mit dem hergebrachten Begriffe einer allgegenwärtigen göttlichen Weltregierung vertrage, wenn Gott bei der Schöpfung sich selbst an unabänderliche Gesetze gebunden und dadurch auf jedes Eingreifen in den Gang der Weltgeschichte für alle Zeit im Voraus verzichtet habe *).

Während Leibniz so von den Vertretern der Vernunftlehre sich angefeindet sah, fand er ebensowenig für sein Vermittlungswerk bei der anderen Seite Dank oder Zustimmung. Die buchstabengläubigen Theologen bezeugten sich nichts weniger als zufrieden mit dem von Leibniz unternommenen Experimente einer „natürlichen Theologie“, d. h. einer Beglaubigung der geoffenbarten Wahrheiten durch die Hülfsmittel philosophischer Speculation. Sie erkannten mit richtigem Instincte, daß der Schutz, welchen die Philosophie der Theologie leiste, früher oder später in eine Herrschaft des Beschützers über seinen Schützling ausarten werde. Sie lasen aus allen, auch den künstlichsten Vermittlungen und Deutungen des Philosophen immer nur das Eine heraus, die Verneinung des unbedingten Glaubens, jenes Glaubens, der die Vernunft gefangen nimmt und das Unbegreifliche für wahr hält, eben weil es unbegreiflich ist, und sie waren sich der Folgen dieser Verneinung zu wohl bewußt, um nicht, ähnlich wie die Jesuiten von ihrem Orden, so von ihrem Kirchenglauben zu sagen: er müsse bleiben, wie er sei, oder aufhören, zu sein. Der Tübinger Prälat Pfaff erklärte: „Leibniz habe, nur in feineren Wendungen, eigentlich doch genau Dasselbe gesagt, was Bayle in derberen Ausdrücken“ **). Auf den lutherischen Universitäten lehrte man die jungen Theologen, das Leibnizische System als ein den kirchlichen Lehren widersprechendes, ketzerisches verabscheuen ***), und einer der getreuesten Anhänger Leibnizens, Kortholt, fand sich zu einer förmlichen Rechtfertigung seines Lehrers gegen den

*) Diese und ähnliche Einwürfe der Gegner L.'s, vor Allen Bayle's, finden sich größtentheils in den eignen Schriften L.'s verzeichnet.

**) Dissertati. antihaylianae, bei Voeckh a. a. O.

***) Gottsched in seiner deutschen Ausgabe der L.'schen Theodicee (1763), S. 867.

Vorwurf veranlaßt, als ob Derselbe durch seine Philosophie das Christenthum gefährdet habe*). Erst eine neuere Rechtgläubigkeit hat Leibniz würdig befunden, unter die Zahl der Apologeten oder Vertheidiger der Kirche aufgenommen zu werden**), ein Ruhm, den eine noch neuere ihm leicht abermals streitig machen dürfte.

Günstiger war die Aufnahme, welche die Ansichten Leibnizens in den weiteren Kreisen der Gebildeten fanden. Neben mehreren französischen und zwei lateinischen Ausgaben der Theodicee erschienen von 1720 bis 1744 vier Auflagen einer deutschen Uebersetzung derselben, und eine fünfte ward von Gottsched 1763 veranstaltet. In der guten Gesellschaft wurde es Ton, die Worte: „Monaden“ und „prästabilierte Harmonie“ im Munde zu führen und sich in Erörterungen über die „beste der Welten“ einzulassen***). Die Ideen und Bilder der Theodicee — nach dem Ausspruche von Denkern ohnehin mehr poetisch als philosophisch†) — boten den Dichtern einen reichen und willkommenen Stoff zu schwungvollen Schilderungen von der Schönheit und Ordnung der Schöpfung, der Macht und Weisheit Gottes, dem Entstehen des Bösen in der Welt und seinem Kampfe mit dem Guten. A. von Haller, zugleich Naturforscher und Dichter, verfaßte ein Gedicht „über den Ursprung des Uebels††). U. z. dichtete eine „Theodicee“†††),

*) Disputatio de philosophia Leibnizii, Christianae religioni haud perniciosa, in den Opp., Omn., t. I, p. CCIX.

**) Tholuck, „Verm. Schriften“, 1. Bd., S. 312.

***) Herder, „Adrastäa“, 3. Bd., S. 139.

†) „In der Metaphysik war L. Dichter“, sagt Herder an dem eben angeführten Orte.

††) 1734. Darin kommen die oft citirten Verse vor, welche den Leibnizischen Gedanken von der besten Welt poetisch ausdrücken (2. Buch, B. 5 — 8):

„Verschiedner Welten Miß lag vor Gott ausgebreitet,
Und alle Möglichkeit war ihm zur Wahl bereitet,
Allein die Weisheit ging auf die Vollkommenheit,
Der Welten trefflichste erhielt die Wirklichkeit.“

†††) Die Ansichten L.'s vom moralischen Uebel drückt U. z. so aus (Strophe 4):

„Soll Welten alles Böse fehlen,
So müßte nie den Staub der Gottheit Hauch beseelen;
Denn alles Böse quillt bloß aus des Menschen Brust.
So muß der Mensch nicht sein. Welch größerer Verlust!“ u. s. w.

Gott scheide eine „Hamartigeneia“ oder „vom Ursprunge der Sünden“, und außerdem noch eine „Vertheidigung der besten Welt*“).

Der Grundgedanke der Theodicee traf ein tiefempfundenenes Bedürfnis der damaligen Zeit. Lange genug hatte die finstere Strenge theologischer Asceten sich darin gefallen, die Erde als ein Jammerthal und das Unglück, die Gebrechlichkeit und die Leiden der Menschen nur als die gerechte Strafe ihrer eignen Verschuldungen oder als die unvermeidliche Folge des von ihren Vorfahren begangenen ersten Sündenfalles darzustellen. Religiöse Schwärmer hatten die Vorstellung von der Verdammnis alles Irdischen und dem nahen Hereinbrechen eines furchtbaren Weltgerichts, womit der strafende Zorn Gottes die in Sünden untergegangene Welt heimsuchen werde, mit schauerlicher Lust ausgemalt, und äußere Ereignisse, wie die blutigen Greuel der Bürgerkriege, welche nacheinander die Niederlande, Frankreich, England, Deutschland verwüsteten, sammt den in ihrem Gefolge erschienenen gräßlichen Plagen, gaben in den Augen vieler diesen düstern Prophezeiungen Recht.

Allein der wiedererwachende frischere Lebens- und Thatentrieb der Völker konnte den Druck einer so entmuthigenden Vorstellungsweise nicht lange ertragen. Der Drang politischer und socialer Reformen, das hingebende Studium der Natur und des Menschen, die Freude an den wieder aufblühenden materiellen Zuständen und das dadurch geschaffene größere Lebensbehagen, die edlen Vergnügungen der Poesie und der andern Künste und Wissenschaften, alle diese Aeußerungen eines mit

*) In dem letztgenannten Gedicht wird der Moment geschildert, wo Gott den Entschluß zur Schöpfung faßt:

„Gott war, eh' Etwas war, vollkommen, groß, beglückt,
Allmächtig, weiß und gut, nur von sich selbst erblickt.
Zu eigner Seligkeit bedurft' er keiner Wesen;
Sein Trieb zum Wohlthun bloß hat eine Welt erlesen.
Sein ewiger Verstand stellt' ihm dies alles dar,
Was in der Dinge Reih' nur irgend möglich war;

Es schien ihm jede Welt begierig zuzurufen:
„Erschaffe mich, o Herr! Erschaffe mich allein!“
„Was ich erwählen soll, Das muß das Schönste sein!“
War hier des Höchsten Wort. Das allerbeste Wesen,
An Größe, Trefflichkeit und Ordnung außerlesen,
An Dauer unumschränkt, an Schönheit ohne Zahl,
Dies sucht' und fand sein Blick.

verjüngter Schwungkraft sich regenden allgemeinen Kulturfortschrittes standen in schroffem Widerspruche mit einer Ansicht, welche dem Menschen jede Lust des Lebens und jeden Trieb nach Verbesserung oder Verschönerung seiner irdischen Zustände zu verleiden suchte durch die Behauptung, daß doch Alles eitel sei und daß im ganzen Umfange dieses irdischen Daseins nur Unglück, Trübsal und Jammer, und zwar mit Recht, die Herrschaft führe.

Eine mehr heitere Auffassung des Lebens begann in den Gemüthern der Menschen wieder Wurzeln zu schlagen, und die Philosophie säumte nicht, sich zur Dolmetscherin derselben zu machen. Descartes erklärte: die natürliche Beobachtung lehre uns, daß es auch in diesem Leben mehr des Guten, als des Bösen, gebe*). Shaftesbury entwarf ein System der Lebensphilosophie, welches die Erforschung und Bewunderung der Schönheit und Harmonie in allen Theilen der göttlichen Schöpfung, in der Natur wie im Menschenleben, zu einem Gebote ebensowol der Vernunft als des sittlich-religiösen Gefühles erhob**). Sogar einer der höchsten Würdenträger der englischen Hochkirche, der Erzbischof King, füllte einen ziemlichen Theil seiner Schrift „vom Ursprunge des Bösen“ mit Beispielen an, durch welche er zu beweisen suchte, daß schon auf der Erde das Gute vor dem Bösen, die Freude vor dem Schmerz das Uebergewicht habe***).

Leibniz folgte den Spuren dieser Vorgänger, freilich auch hier wieder nur mit halber Entschlossenheit. Seine Betrachtungen über das Vorherrschende des Guten vor dem Uebel verweilen nur flüchtig und fast zaghaft bei den Erscheinungen des gegenwärtigen Lebens und erheben sich immer so rasch als möglich über dasselbe hinaus in das Gebiet des Jenseits†). Seine Beweisführungen für die „beste Welt“ sind weit mehr metaphysische und theologische, als aus der Beobachtung der Wirklichkeit geschöpft. Sein Optimismus ist weit weniger, als der des englischen Philosophen, das Resultat einer Lebensansicht, welche sich in der

*) S. bei Leibniz: Tent. Theod., §. 431.

**) Hettner, „Geschichte der englischen Literatur“, S. 188.

***) S. L.'s Bemerkungen über diese Schrift: Opp. Omn., tom. I, p. 430.

†) Unter den 417 §§. der Theodicee handeln nur 18, nämlich 13—15, 244—46 und 250—61, von dem Verhältniß des Guten zum Bösen innerhalb des irdischen Lebens.

bewundernden Anschauung, dem feinsinnigen Genuße oder der thatkräftigen Gestaltung der Erscheinungen dieses irdischen Daseins befriedigt fühlt, vielmehr eine Art von Resignation, welche den Gang der weltlichen Dinge weder als zufriedenstellend in der Gegenwart, noch als Besserung verheißend in der Zukunft betrachtet und nur darin Beruhigung findet, „daß im großen Ganzen doch Alles sich zum Besten kehren müsse“ *).

Wenn man es nach dem damaligen Stande der öffentlichen wie der geistigen Zustände Deutschlands **) begreiflich finden kann, daß die Weltanschauung der Deutschen mehr einen elegisch resignirten, als einen zuversichtlich frohen und thatenlustigen Charakter annahm und sich lieber mit den Hoffnungen eines jenseitigen Lebens oder den Freuden einer idealen Gefühlserhebung, als mit den Zuständen der Gegenwart beschäftigte ***), so muß doch gerade bei Leibniz eine solche Resignation auffallen, die mit seinem unermüdlischen und oft ungeduldigen Drange des Reformirens im Leben und fürs Leben so sonderbar contrastirt. Aber sei es nun, daß die eigenthümliche Doppelnatur dieses merkwürdigen Geistes, die zwischen Idealismus und Realismus immerfort hin und her schwankte, sein Wesen hier gleichsam in zwei völlig entgegengesetzte Seiten auseinanderriß und der ganz aufs Realistische gerichteten Thätigkeit des Staats- und Geschäftsmannes die sich ganz idealistisch abschließende Weltanschauung des Philosophen gegenüberstellte, sei es, daß das Mislingen eben jener realistischen Anläufe in der Praxis ihn am Ende seines Lebens dieser idealistischen und resignirenden Anschauungsweise in die Arme trieb, gewiß ist so viel, daß zwischen dem Denken und dem Thun Leibnizens in diesem Punkte ein

*) Fischer a. a. O. S. 9.

**) S. oben S. 185 ff.

***) Fischer (a. a. O. S. 463 ff.) findet den Grund des Leibnizischen Optimismus und des Anflanges, den derselbe bei seinen Zeitgenossen gefunden, darin, daß jene Zeit eine „hoffnungsreiche, fruchtbare“ gewesen sei. Dies gilt nur gerade von Deutschland am Wenigsten. Auch deutet, wie oben angegeben, Nichts in der Theodicee L.'s darauf hin, daß die Befriedigung mit den ihn umgebenden Zuständen oder die Hoffnung auf eine große und glückliche Zukunft seiner Nation und der Menschheit im Allgemeinen die Stimmung gewesen sei, aus der seine Th. erwuchs — weit eher das Gegentheil. (Vgl. meine Abhandl. „Ein Beitrag zur kulturgeschichtl. Betrachtung der Leibnizischen Philosophie“ in der „Zeitschrift für deutsche Kulturgeschichte“, Aprilheft 1856.)

schroffer und schwerlich jemals ganz auszugleichender Widerspruch hervortritt. Leibniz legt in seiner Theodicee der Welt — und zwar nicht erst einer künftigen Gestaltung derselben, sondern der Welt, wie sie ist, wie sie vom Anbeginn an aus Gottes weisem Rathschlusse hervorging — Vollkommenheit bei, zwar keine absolute, aber doch die verhältnißmäßig größte, von keiner andern zu übertreffende und im Ganzen sich stets gleichbleibende*). Und doch mußte, so sollte man meinen, sein reformatorisches Genie, das allerwärts auf Verbesserungen drang, ihn weit eher zu der Theorie einer steten Vervollkommnung der irdischen Dinge und insbesondre der Menschheit, also zu jener Ansicht führen, welche in einer etwas späteren Zeit das Lösungswort der deutschen Philosophie wurde. Er predigt als Philosoph unbedingte „Zufriedenheit“, nicht bloß mit den allgemeinen Anordnungen der göttlichen Vorsehung, sondern auch mit den besondern politischen und socialen Zuständen, in denen ein Jeder sich auf Erden befindet**). Und doch war er selbst im Leben — zwar nichts weniger als was man einen „Unzufriedenen“ oder einen „unruhigen Kopf“ nennt, — aber ein eifriger und entschlossener Freund politischer und socialer Reformen, zum Theil der tiefgreifendsten Art. Er spricht von den bestehenden Ungleichheiten in der menschlichen Gesellschaft, den Gegensätzen von Arm und Reich, von Herr und Knecht (Leibeigner), wie von Zuständen, die ebenso wohl-

*) Lessing in f. Abh. „Leibniz von den ewigen Strafen“ (Lessings Werke, herausgeg. von Lachmann, 9. Bd., S. 146 ff.) sagt: Leibniz habe geschwankt, ob er die Vollkommenheit der Welt als eine immer gleichbleibende, oder als eine wachsende betrachten solle. Die Stelle, worauf er sich bezieht, findet sich in einem Briefe L.'s an Bourguet (Opp. Omn., t. II, p. 332). L. spricht dort zunächst nur von der Natur und, wie es scheint, im rein physikalischen Sinne. Man könne, sagt er, sich die Natur entweder als im Ganzen immer gleich vollkommen und nur im Einzelnen wechselnd denken, oder aber als fortwährend an Vollkommenheit wachsend. Im erstern Falle sei es wahrscheinlicher, daß sie keinen Anfang gehabt habe; im andern („wenn man nämlich voraussetze, daß es nicht möglich sei, derselben alle Vollkommenheit auf einmal zu geben“) sei sowol eine Vervollkommnung der Welt von Ewigkeit her, von Stufe zu Stufe, denkbar, als auch von einem bestimmten Anfangspunkte aus. — Die Stelle ist dunkel wegen der eigenthümlichen Anwendung, welche L. dabei von geometrischen Formen auf metaphysische Begriffe macht. Uebrigens bekennt er schließlich ganz offen: „er wisse bis jetzt noch kein Mittel, um zu beweisen, welches von Beiden nach den Gesetzen der reinen Vernunft das Richtige sei“.

**) Tent. Theod., pars I, §. 15.

geordnet und unabänderlich seien, wie die verschiedene Länge der Pfeifen in einer Orgel, der Unterschied eines Pfaues von einer Ameise oder das Naturgesetz, wonach der Fels nicht gleich dem Baume Blätter und Blüthen aus sich erzeuge*). Und doch machte er Vorschläge über Vorschläge zur Verbesserung des Looses der Armen, suchte also jenen Unterschied, den er seiner Theorie nach wie eine unabänderliche Naturnothwendigkeit betrachten mußte, wenn nicht gänzlich aufzuheben, doch zu verringern und zu mildern, also (um zu seinem Gleichniß zurückzukehren) zwar nicht die Ameise zum Pfau, aber doch zu etwas Andreem zu machen, als was sie von Natur ist.

Irren wir nicht, so begegnete dem Philosophen mit seiner Theodicee ganz etwas Aehnliches, wie früher mit seiner Monadologie. Hier wie dort war sein Grundgedanke ein richtiger und fruchtbarer, aber er gab ihm eine falsche Anwendung und verkehrte ihn dadurch in sein Gegenteil. Es war ein großer und folgereicher Fortschritt auf der Bahn zur Begründung richtigerer und naturgemäßerer Ansichten von dem Menschen im Einzelnen und von der Menschheit im Ganzen, daß Leibniz die sittliche Erziehung des Menschen von einer Reihe bedingender Voraussetzungen (angeborener oder angewöhnter Neigungen, frühester Eindrücke, Umgebungen u. s. w.) abhängig erklärte, in deren strengnothwendiger Verknüpfung, nach seiner Meinung, mehr göttliche Weisheit und Güte sich offenbart, als in dem mysteriösen Acte einer durch Nichts vermittelten Gnadenwahl, die — so wollte es die bestehende Orthodoxie — den Menschen ohne sein und Anderer Zuthun heiligen oder verdammen sollte, daß er ferner den gleichen Gedanken einer nach weise geordneten Naturgesetzen vor sich gehenden Entwicklung auch auf die Menschheit im Großen und auf das ganze All der Dinge übertrug. Die befruchtenden Keime dieser Ideen lassen sich in den anthropologischen und moralischen wie in den geschichtsphilosophischen Ansichten dieser und der nächsten Zeit unschwer wiedererkennen**).

Allein Leibniz glaubte noch einen Schritt weiter gehen zu müssen. Indem er sich gleichsam zum Mitwisser und Dolmetscher des göttlichen

*) Tent. Theod., pars III, §. 246.

**) Ohne der späteren Darstellung vorzugreifen, sei hier nur im Voraus an Lessings „Erziehung des Menschengeschlechts“, Herders „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit“ und Aehnliche s erinnert.

Weltplanes erklärte, sprach er über diesen mit einer Unbedingtheit, welche verführerisch für seine Nachfolger auf dem gleichen Wege, gefährlich für die Unbefangenheit der Geschichtswissenschaft ward. Wenn Leibniz selbst sich noch damit begnügte, nur ganz im Allgemeinen die Vollkommenheit der Welt aus der Idee der göttlichen Weisheit abzuleiten, ohne sich zu vermaßen, den Gang der Weltregierung und ihre Absichten im Einzelnen zu kennen und erklären zu wollen, so mochten Spätere, bei weniger Bescheidenheit und einem größeren Reichthum bereitliegenden geschichtlichen Materials, leicht der Versuchung unterliegen, die Nothwendigkeit eines ganz bestimmten Verlaufs der Weltgeschichte, und zwar nicht bloß der schon vergangenen, sondern auch der erst zukünftigen, mit derselben Unbedingtheit, wie Leibniz seinen Satz von der besten Welt, zu demonstrieren und zu construiren. Und wenn Leibniz sich ausdrücklich dagegen verwahrte, daß man nicht etwa aus seiner Behauptung, daß Alles in der Welt nach einer vorausbestimmten Ordnung erfolge, den Schluß ziehen möge: es sei gleichgültig, wie der Einzelne handle, und das Beste sei, willen- und thatlos der über Allem waltenden Vorsehung sein und des Ganzen Schicksal anheimzugeben, so sehen wir dennoch den Leibnizischen Satz: daß Alles, was geschehe, aufs Beste geschehe, von einem andern Systeme der Geschichtsphilosophie zum Lösungsworte einer bedenklichen Theorie der Stabilität und des Indifferentismus namentlich im Politischen, gemißbraucht.

Man kann sich schwer des Gedankens entschlagen, daß schon Leibniz, vielleicht unbewußt, unter den Einflüssen einer ähnlichen politischen Ansicht seine Theodicee geschrieben habe, wenn gleich in ihr selbst davon, wie überhaupt von der Berührung bestimmter politischer oder socialer Zustände, kaum einzelne schwache Spuren vorkommen. Die Idee, daß alles Bestehende so vollkommen als nur möglich, also einer Aenderung weder fähig noch bedürftig sei, lag einem Zeitalter nahe, wo die höhern Stände bei der Fortdauer der gegebenen Verhältnisse wesentlich interessiert, die untern viel zu sehr an Unterwürfigkeit gewöhnt und größtentheils zu ungebildet waren, um an eine solche Aenderung auch nur zu denken, die Einzigen aber, welche daran hätten denken können, die Gelehrten, sich beinahe gänzlich von dem praktischen Leben abgewendet und in die erhabenen Regionen beschaulichen Wissens zurückgezogen hatten.

Auch Leibniz verfiel in seiner Theodicee diesem letztern Schicksal.

Während er sonst immer seinen Blick nach Eiferungsvoll auf jene Nationen gerichtet hält, welche, von Reform zu Reform, von Entdeckung zu Entdeckung fortschreitend, die Natur sich dienstbar zu machen und ihre öffentlichen Zustände zu verbessern unermüdlich beflissen waren, erscheint er hier ganz als der beschauliche deutsche Gelehrte, der alles Bestehende vortrefflich findet und sein höchstes Ziel wie seinen größten Stolz nur darin setzt, Alles zu wissen und die Gedanken des Schöpfers selbst von Ewigkeit her auf das Vollständigste zu kennen.

Sechster Abschnitt.

Die kirchlichen Verhältnisse und das religiöse Leben des Volkes. — Die katholische Kirche in ihrer Stellung zu der protestantischen: Proselytenmacherei; Unionsversuche. — Die protestantische Kirche seit dem Abschluß der Concordienformel. Schroffer Gegensatz zwischen Lutheranern und Reformirten. Bewegungen innerhalb des Lutherthums: Mystiker. G. Galixt. Spener und der Pietismus.

Während Leibnitz Reformen der umfassendsten Art, vom nationalen sowol als vom kosmopolitischen Standpunkte, wenn nicht durchführte, doch anstrebte, während er Alles aufbot, um Deutschland auf die Bahn des Wettlaufs mit den ihm vorausgeeilten Nachbarländern hinzudrängen und die von letzteren ausgegangenen neuen Ideen dem deutschen Genius einzuimpfen und anzupassen, entwickelte sich auf einem einzelnen Gebiete des geistigen Lebens der Deutschen, dem kirchlichen, eine Bewegung, zwar bescheidener in ihrem Umfange und beschränkter in ihrem Ziele, allein für die Bildung und Gesittung des Volkes, namentlich der Mittelklassen, von größerer unmittelbarer Wirksamkeit, als alle die vielseitigen und weitausgreifenden, nur leider selten erfolgreichen Bestrebungen des berühmten Philosophen. Wir meinen den Kampf des Pietismus gegen die Orthodorie.

Rückblick auf die Gestaltung des kirchlichen Lebens überhaupt im 17. Jahrhundert. Die katholische Kirche und ihr Verhältniß zu der protestantischen.

Es geschieht nicht aus partieller Einseitigkeit oder Voreingenommenheit, wenn wir in den nachfolgenden Schilderungen des kirchlichen Lebens jener Zeit uns vorzugsweise und fast ausschließlich mit der Entwicklung des Protestantismus beschäftigen. Der Katholicismus im

Allgemeinen steht einer solchen Entwicklung ferner, denn sein Wesen und seine Macht beruht nicht in der Fortbildung, sondern in der Unwandelbarkeit, nicht in der Mannigfaltigkeit eines vielgestaltigen und bewegten religiösen Lebens, sondern in der Einheit feststehender, gleichförmiger kirchlicher Satzungen, Einrichtungen und Formen.

Der Katholici-
mus in Deutsch-
land, verglichen
mit dem französi-
schen.

Die katholische Kirche Deutschlands im 17. und zu Anfange des 18. Jahrhunderts hielt an dieser Unwandelbarkeit und Gleichförmigkeit besonders streng fest und bildete darin einen auffallenden Gegensatz zu der katholischen Kirche Frankreichs, welche gerade in derselben Zeit von mancherlei Kämpfen bewegt und nach mehr als einer Seite hin in die allgemeine Strömung des Kulturfortschrittes hineingezogen ward. Die katholische Kirche Deutschlands durfte nicht daran denken, gleich der französischen sich in Streitigkeiten mit dem heiligen Stuhle über das Maß ihrer nationalen Selbstständigkeit einzulassen, denn sie bedurfte der ganzen Unterstützung Roms und seines Einflusses bei ihren Kämpfen mit dem mächtigen protestantischen Gegner im eignen Lande. Die gleiche Rücksicht der Selbsterhaltung hielt jede Parteispaltung in ihrem Innern nieder, und so kam es, daß weder die Neuerungen der Jansenisten, noch die der Molinisten, welche beide in der französischen Kirche so große Aufregung veranlaßten, in Deutschland einen Boden fanden. Ebenso wenig aber besaß der strenggläubige Katholicismus in Deutschland Vorfechter, die sich an Scharfsinn und Beredsamkeit mit denen des französischen hätten messen können. Gegen die geistvolle Polemik eines Bossuet stachen die plumpen Streitschriften sonderbar ab, mit denen katholische Gelehrte in Deutschland ihre protestantischen Gegner, wie diese sie, bekämpften *), und selber die wenigen, die einen etwas höheren Ton anschlugen, verriethen doch kaum

*) Ton und Geist dieser Streitschriften lassen sich schon aus ihren Titeln abnehmen, von denen wir hier nur einige anführen wollen. 1628 und 1629 erschienen folgende Streitschriften: von Seiten der Protestanten: „Nothwendige Vertheidigung des Augapfels der evangel. Kurfürsten und Stände, nämlich der reinen Augsburgischen Confession“, von Seiten der Katholiken: „Brille auf den Augapfel“; — Pr.: „Evang. Brillenpußer“; Kath.: „Auspüßer des evang. Br.“; wiederum Kath.: „Wer hat das Kalb in's Auge geschlagen?“; Pr.: „Der Dillinger Kälberarzt“ u. s. w. — Aus dem Anfange des 18. Jahrh. wird eine katholische Streitschrift angeführt unter dem Titel: „Friß, Vogel, oder stirb!“ (Planck, „Geschichte der protestant. Theol.“ S. 346.)

eine Spur von der Feinheit dialektischer Ausführungen, wodurch der berühmte französische Gelehrte glänzte. Die derbe und volksthümliche Kanzelberedsamkeit eines Abraham a Santa Clara, wie sehr sie auch in ihrer Weise wirksam und am Plage sein mochte, um die Sittenverderbniß und die Thorheiten der großen katholischen Hauptstadt Deutschlands zu züchtigen, hatte doch Nichts von dem erhabenen Schwunge religiöser Begeisterung, womit ein Fénelon seine Zuhörer für die Wahrheiten des Katholicismus zu erwärmen verstand. Ein Mann wie Spee, welcher sich ebenso durch milde und freie Auffassung der Lehren seiner Kirche, wie durch edlen geistlichen Muth in der Bekämpfung einer grausamen und unwissenden Strafrechtspflege auszeichnete *), stand als vereinzelte Ausnahme unter seinen Glaubensgenossen da, und wenn die katholischen Lehranstalten Deutschlands rüchlich der Methode des Unterrichts und der Aufsicht auf die Sitten ihrer Zöglinge den protestantischen nicht nachstanden, eher überlegen waren **), so theilten sie doch mit ihnen die traurigen Wirkungen der allgemeinen Rohheit und Verwilderung, welche der lange Kriegszustand über Deutschland gebracht hatte.

Günstige Stellung
der katholischen
Kirche in Deutsch-
land gegenüber der
protestantischen.

Nichtsdestoweniger hatte die katholische Kirche in Deutschland mancherlei Vortheile vor der protestantischen voraus. Während die letztere mit den protestantischen Kirchen außerhalb Deutschlands wenig oder keinen Verkehr unterhielt und sogar innerhalb ihrer selbst immer mehr in einzelne, von einander abgesonderte Landeskirchen zerfiel, deren Gemeinsamkeit nur dürftig in rechtlicher Beziehung durch das Corpus Evangelicorum auf dem Reichstage, in kirchlicher und wissenschaftlicher durch die Gleichheit der Symbole und durch das geistige Band der theologischen Facultäten vermittelt ward, stand der Katholicismus nicht bloß in Deutschland als eine festverbundene Einheit da, sondern fand auch — vermöge des großartigen Organismus der römischen Kirche, der eben damals ein neues, wichtiges Organ in dem mächtig aufgeblühten Jesuitenorden gewonnen hatte — in allen dem päpstlichen Stuhle untergebenen Ländern einen immer

*) Leibniz hat diesem Manne ein verdientes Denkmal gesetzt in seiner Theodicee, 1. Th. §. 96 und 97, wo er sowol dessen Buch: De virtutibus Christianis, als seine Schrift gegen die Hexenprocesse rühmend erwähnt. Vgl. auch Henke, „Galixt“, 2. Bd., S. 14.

**) Henke, a. a. O., 2. Bd., S. 18.

bereiten Schutz und Rückhalt. Spanische, italienische, französische Jesuiten und andere Ordensbrüder kamen nach Deutschland und drängten sich hier an die Höfe, in die Kreise der vornehmen Gesellschaft, an Gelehrte und Staatsmänner, um Proselyten zu machen, und, was ihnen nicht gelang, Daß vollendeten ihre Collegen in Paris, Rom oder Venedig, indem sie deutsche Reisende von Rang und Namen in den Bereich ihres Einflusses zogen und ihre Befehrungskünste an ihnen erprobten. Wissenschaftliche Streitigkeiten oder diplomatische Unterhandlungen, bei denen die Vertreter des Katholicismus in Deutschland sich ihren protestantischen Gegnern nicht gewachsen fühlten, wurden von ihren gelehrteren oder gewandteren Glaubensgenossen im Auslande aufgenommen und zu Ende geführt. In den Unionsverhandlungen, die damals zwischen den Katholiken und Protestanten gepflogen wurden, glänzten auf katholischer Seite vorzugsweise ausländische Namen, die Namen eines Bossuet, Huet, Belisson, Spinola.

Die allgemeinen Zustände Deutschlands in dieser Zeit und die Stimmungen, welche sie erzeugten, waren dem Katholicismus überwiegend günstig. Der protestantische Religionstheil war gespalten in Lutheraner und Reformirte, und diese beiden ConfeSSIONen zeigten sich durch die gemeinsam bestandene Noth und Gefahr so wenig von ihrer alten Feindschaft geheilt oder einer Versöhnung geneigter gemacht, daß sie am Ende des dreißigjährigen Krieges einander beinahe schroffer gegenüberstanden, als vorher*). Im Schooße der lutherischen Kirche selbst walteten Zwistigkeiten, gegenseitige Anfeindungen, Verkleinerungen und Verfolgungen aller Art. Die Wortführer des Katholicismus hatten

*) Wir kommen auf diesen Zwiespalt der Lutheraner und der Reformirten weiter unten zurück, glauben aber schon hier wenigstens ein Beispiel des fanatischen Glaubenshasses und der Unduldsamkeit Beider gegen einander (und vorzugsweise der Lutheraner gegen die Reformirten) anführen zu müssen, weil dasselbe gerade auch ihr beiderseitiges Verhältniß zu den Katholiken mit betrifft. Als sich katholische, lutherische und reformirte Theologen zu dem Religionsgespräch zu Thorn zusammengefunden (1643), durch welches eine Ausöhnung aller drei ConfeSSIONen versucht werden sollte, bestürmten die lutherischen Theologen (Galew und Betsch aus Danzig, Hülsemann aus Wittenberg) den Magistrat von Thorn wegen Aufhebung des daselbst erlassenen Verbots des Elenchus nominalis, d. i. des namentlichen Echeltens auf der Kanzel gegen die Reformirten, so lange, bis ihnen dieser christliche Wunsch erfüllt ward. Und Das war noch während der Fortdauer des 30jährigen Krieges! (K. A. Menzel, a. a. O., 8. Bd., S. 224; Hering, a. a. O., 2. Bd., S. 1 flg.)

daher gute Gelegenheit, dieser Zerrissenheit des Protestantismus die Einigkeit ihrer Kirche, dieser Anarchie abweichender Glaubensmeinungen (die, wie sie behaupteten, zuletzt nothwendig dahin führen müsse, „daß es so vielerlei Religionen, als Pfarrkirchen, gebe“ *), die unverrückbare Sicherheit ihres, von einer einzigen obersten Autorität getragenen und festgehaltenen Lehrsystems anpreisend gegenüberzustellen, und sie fanden nicht Wenige unter den Protestanten, sogar Gelehrte und Theologen, welche durch solche Gründe entweder wirklich bewogen wurden, ihren Glauben aufzugeben, oder doch darin einen erwünschten Vorwand zur Verschönerung dieses Glaubenswechsels erblickten. Einen andern Vorwand bot die auf den meisten Universitäten Deutschlands und unter einem großen Theile der protestantischen Theologen herrschende Geistesbeschränktheit und Sittenroheit, gegen welche die vielseitigere Bildung und die feinere Lebensart der Gelehrten Frankreichs und Italiens vortheilhaft abstach. Und endlich war die Erstarrung des Protestantismus selbst in äußeren Formen und gedankenloser Buchstabengläubigkeit ganz dazu angethan, lebhaftere Gemüther dem Katholicismus in die Arme zu treiben, dessen reiches Ceremoniel und großartiger kirchlicher Organismus wenigstens der Phantasie mannigfaltigere Nahrung bot**).

Weselschmiederei der katholischen Kirche und deren Erfolge.

Durch den Einfluß solcher und ähnlicher Beweggründe (abgesehen von der nicht minder verführerischen Macht äußerer Vortheile) füllten sich die Listen der römischen Propaganda in dieser Zeit mit zahlreichen Namen deutscher Protestanten, unter denen nicht wenige durch Rang, öffentliche Stellung oder Ruf der Gelehrsamkeit Ausgezeichnete sich befanden. Neben einer langen und glänzenden Reihe fürstlicher Apostaten, zu welcher vom dreißigjährigen Kriege an bis um die Mitte des 18. Jahrhunderts fast sämtliche Regentenhäuser der deutschen Mittelstaaten und manche der kleineren ihr Contingent stellten***), feierte die katholische Kirche auch den, beinahe noch

*) So äußerte sich Spinola gegen die Berliner Theologen, s. K. A. Menzel, a. a. O., 8. Bd., S. 270.

**) Vgl. K. A. Menzel, a. a. O., 8. Bd., S. 286, Henke, a. a. O., 2. Bd., S. 18.

***) Vgl. oben S. 149. — Schon während des dreißigjährigen Kriegs traten über: ein Landgraf Fr. von Hessen, zwei Grafen von Nassau und ein Herzog von Mecklenburg; ihnen folgten: Joh. Fr. von Braunschweig-Lüneburg (1631),

größeren Triumph, eine nicht geringe Anzahl deutscher Gelehrten, Staatsmänner, ja selbst Theologen ihrem angestammten Glauben abwendig und zu Anhängern, zum Theil sogar zu eifrigen Wortführern und Verbreitern der römischen Lehre gemacht zu haben *).

Landgraf Ernst von Hessen-Rheinfels (1632), Pfalzgraf Christian August (1663), (die Neuchburger Linie war schon 1618 katholisch geworden), die beiden Auguste von Sachsen, das seitdem katholisch blieb, G. A. von Baden-Durlach, Herz. Mar Wilh. von Braunschweig-Lüneburg (Georgs I. Bruder), Anton Ulrich von Br.-Wolfenbüttel (1710) nebst seiner Enkeltochter Elis. Christine, Herzog Chr. Ad. von Sachsen-Weiß, (1689) und durch diesen wieder zwei andere Herzöge desselben Hauses, Moriz Wilhelm von Sachsen-Weiß (1713) und Moriz Adolph von Sachsen-Weißfels (1716), von denen jedoch der Erstere zum Protestantismus zurücktrat (angeblich, weil man ihn über die wahren Lehren der römischen Kirche getäuscht hatte), Chr. U. von Württemberg-Dels und Carl Alexander von der Hauptlinie Württemberg (1713) mit drei Söhnen, Pfalzgraf Fr. von Zweibrücken (1746), Landgraf Fr. von Hessen-Kassel (1749). (Schröckh „Kirchengeschichte“, 7. Bd., S. 63 fl.; K. A. Menzel, a. a. O., 8. Bd., S. 286 fl.; Soldan: „Der Proselytismus in Braunschweig und Sachsen“; Hoßbach: „Spener und seine Zeit“, S. 34 fl.; Mommel: „Leibniz und Landgraf Ernst“, 1. Bd., S. 33., u. A.) Der letztgenannte Schriftsteller bestätigt namentlich die, schon oben (S. 149) ausgesprochene Vermuthung, daß die römische Propaganda es besonders auf die jüngeren Söhne und die Nebenlinien protestantischer Fürstenhäuser abgesehen gehabt habe. Diesen wurden wohlthätige Stellen, sei es am Kaiserhofe, sei es in der höheren geistlichen Hierarchie, in Aussicht gestellt, auch wol baare Geldanerbietungen (zur Bezahlung ihrer Schulden u. dgl.) gemacht. Ferner wurde darauf gesehen, daß diese Prinzen, wenn sie katholisch geworden, sich ja vermählten und katholische Linien begründeten, und zu diesem Zwecke ertheilte man sogar Denen, welche geistliche Weihen empfangen hatten, wie z. B. dem Landgrafen von Rheinfels (s. Soldan S. 114) Dispensation zum Heirathen.

*) Dahin gehören: der Helmstädtter Theolog Nihus (1622), Hunnius, Vizekanzler der Univ. Marburg, die Philologen: Lucas Holsten und sein Neffe B. Lambek von Hamburg (1627 und 1662), M. D. D. Rosfel von Bremen (1667), der Tübinger Rechtsgelehrte Chr. Besold, Pfeiffer, Hofprediger und Prof. zu Königsberg (1694), Fromm, Probst zu Berlin (1667), Prätorius, Pfarrer zu Lubudzin (1683), der schles. Liederdichter Scheffler, bekannt unter den Namen Angelus Silenus (1632), der holsteinische Edelmann Chr. von Ranzow (1630), der Freiherr von Boineburg (1636), endlich noch im dritten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts G. Spangenberg, ältester Bruder des berühmten Bischofs der evang. Brüdergemeinde. Im 18. Jahrhundert hören übrigens die Befehrungen prot. Gelehrten und Theologen zur kathol. Kirche eine Zeit lang fast ganz auf, bis sie gegen das Ende desselben wieder häufiger werden. (Vgl. die in der vorigen Note angeführten Schriften.)

Bestrebungen zur
Zurückführung der
Protestanten in
Masse unter die
Herrschaft Roms:
Pläne einer Union
zwischen beiden
Religionstheilen.

Nicht zufrieden mit diesen Eroberungen im Einzelnen, betrat die römische Kirche noch einen andern Weg, um die von ihr Abgefallenen zu sich zurückzuführen. Zur Wiedervereinigung der Protestanten in Masse mit den Katholiken wurden Pläne entworfen und Unterhandlungen angeknüpft. Auch dabei kamen, wie die allgemeine Zeitströmung, so die besondern Verhältnisse Deutschlands den Bestrebungen Roms zu Hülfe. Die lebhafteste Beschäftigung mit den Ideen älterer und neuerer Philosophen hatte viele, und theilweise gerade die größten und edelsten Geister Deutschlands gleichgültiger gegen die Unterschiede der positiven Glaubenssysteme gemacht, von denen keines ihren speculativen Forschertrieb und ihren Drang nach Vereblung der Menschheit völlig befriedigte. Warmfühlende Patrioten, welche die religiöse Spaltung Deutschlands als einen Hauptgrund der politischen Schwächung des einst so mächtigen Reichs und seiner demüthigenden Abhängigkeit vom Auslande beklagten, mochten gern dem Gedanken nachhängen, ob nicht eine Aussöhnung der getrennten Religionsparteien und dadurch eine Wiedererhebung und Kräftigung Deutschlands möglich sei. In diesem Sinne suchte der größte protestantische Theolog des 17. Jahrhunderts, Georg Calixt, bei dem von dem Könige von Polen 1645 zu Thorn veranstalteten Religionsgespräche für eine Einigung aller drei ConfeSSIONen, der katholischen und der beiden protestantischen, zu wirken. Er hegte die Ueberzeugung, daß, wenn nur Katholiken und Protestanten auf die gemeinsame geschichtliche Grundlage ihres beiderseitigen Glaubens, auf das Bekenntniß der ältesten christlichen Kirche, zurückgehen und wenn sie überhaupt sich der „überflüssigen Speculationen“ über das Dogma etwas mehr enthalten, dafür aber größeres Gewicht auf das praktische Moment des Christenthums, auf Das, was zur sittlichen Besserung und Heiligung des Menschen nöthig sei, legen wollten, sie sich wol einigen und die Schranken, durch welche sie zu lange schon zum Nachtheil des wahren Christenthums wie des Vaterlandes getrennt seien, beseitigen könnten. In diesem Sinne stiftete Carl Ludwig von der Pfalz, Sohn des unglücklichen Böhmenkönigs, welchem der kirchliche Zwiespalt sein Land gekostet hatte, 1677 in Mannheim eine „Eintrachtskirche“, in welcher alle drei Religionsgenossenschaften abwechselnd, jede in ihrer Weise, Gott verehren sollten, und ließ dieselbe durch einen lutherischen, einen reformirten und einen katholischen Geistlichen, die unmittelbar nach einander

darin predigen mußten, einweihen. In diesem Sinne bot Leibniz seine Hand zu jenen lange fortgesetzten, aber erfolglosen Unionsverhandlungen, welche die Reihe dieser Annäherungsversuche zwischen Katholiken und Protestanten im 17. Jahrhundert abschließen *).

Jeder derartige Versuch mußte, wenn er gelang, zu Gunsten der katholischen Kirche ausschlagen. Ihr fester und doch elastischer Organismus sicherte ihr ein zweifelloses Uebergewicht über die protestantische Kirche, sobald diese sich auf Pläne der Vereinigung einließ. Die geschichtliche Tradition und das Ansehen des höheren Alters waren für sie. Und endlich wurden ihre Ansprüche auf Bevorrechtung nicht wenig unterstützt durch die gegenseitige Eifersucht der beiden andern Glaubensparteien, deren jede sich eher der gemeinsamen Gegnerin, als der verhassten Halbschwester untergeordnet haben würde. Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß diese Eifersucht sich am stärksten auf lutherischer Seite kundgab und daß ebendeshalb die Bemühungen der Katholiken für eine kirchliche Union sich vorzugsweise dorthin wendeten **).

Die katholische Kirche war sich dieser Vortheile ihrer Stellung sehr wohl bewußt und suchte dieselben nach Möglichkeit auszubenten. Wenn sie scheinbar den Protestanten entgegenkam, ja sogar sich herbeiliess, mit ihnen zu unterhandeln, so konnte es sich dabei doch, ihrer Absicht nach, niemals um einen Vertrag wie unter Gleichberechtigten, sondern nur um die härteren oder milderer Bedingungen der Unterwerfung handeln, welche die in ihren Schooß Zurückkehrenden einzugehen hätten. Diesen Geist athmen alle die zahlreichen Schriften, welche im Laufe des 17. Jahrhunderts von Katholiken ausgingen und die verlockenden Lösungsworte: Eintracht, Friede, Einigung unter den Religionsparteien an der Stirn tragen ***).

*) K. A. Menzel, „Neuere Geschichte der Deutschen“, 8. Band. Ueber die angeblichen, aber erdichteten oder wenigstens entstellten Verhandlungen des Kurfürsten von Mainz mit der päpstlichen Curie in der gleichen Sache (1660) vgl. ebenda, S. 329., Guhrauer, Einleitung zu Leibnizens „Deutschen Schriften“, S. 3.

**) So ward 1644 von Rom aus ein Versuch gemacht, diejenigen lutherischen deutschen Fürsten, welche man für die erbittertsten Gegner des Calvinismus hielt, zur Wiedervereinigung mit der katholischen Kirche zu bewegen (K. Fr. von Mosers „Patriot. Archiv“, 6. Bd., S. 367, Schröckh, „Kirchengeschichte“, 7. Bd., S. 94.).

***) Dahin gehören z. B. *Meditata Concordia cum Protestantibus*, von dem Jesuiten Masenius (1664), *Aurora pacis religionum, divinae veritatis amica*, von dem

Die bei Weitem bedeutendste von allen diesen Schriften war die des gelehrten französischen Bischofs Bossuet*), welcher mit ebenso viel Feinheit und Beredsamkeit, als anscheinender Freisinnigkeit und Mäßigung die Anstöße zu beseitigen suchte, welche man protestantischerseits an den Lehren der römischen Kirche nahm. Aufgegeben ward dabei von allen diesen Lehren nicht eine — weder die Verehrung der Heiligen, noch die genugthuenden Werke, noch das Messopfer, noch irgend ein anderer Cardinalpunkt des Katholicismus; wol aber versuchte Bossuet, durch eine freiere Deutung diese und andere katholische Dogmen dem Verstande und dem religiös-sittlichen Gefühle der Gegner annehmbarer zu machen und die Schroffheit zu mildern, welche ihnen das Tridentiner Concil durch eine allzustrenge und beschränkende Fassung gegeben zu haben schien. So weit ging Bossuet in der Anbequemung an die Denkweise der Gegner und der Berücksichtigung ihrer Bedenken, daß selber von seinen Glaubensgenossen manche, wie der gelehrte Jesuit Maimbourg, die von ihm den Lehren der Kirche gegebene Auslegung als eine willkürliche und unberechtigte verwarfen, während dagegen Andere, und unter ihnen das Oberhaupt der Kirche selbst, Innocenz XI., seinen Bestrebungen, die Protestanten zu gewinnen, Beifall schenkten.

Nicht lange darauf ging man katholischerseits noch einen Schritt weiter**). Im Auftrage des Kaisers Leopold bereifte seit 1675 ein

Mainzer Weihbischof Beluſius (1663), *Tuba pacis*, von dem katholisch gewordenen ehem. protest. Prediger Brätorius (1685), *Lutherus et Calvinus schismatici quidem, sed reconciliabiles*, von dem Engländer Gibben de Burgo (in Deutschland besonders vom Kurfürsten von Mainz beifällig aufgenommen), *Sapientia pacifica*, vom Jesuiten Marcellus, *Via pacis*, von Denis, das *Irenicon* des Jesuiten Uermann (1643), die vielen Schriften des Jesuiten Deg, des Convertiten Nihus, der Gebrüder Walenburg u. A. m. (Vgl. Arnold, „Kirchen- und Regehistorie“, S. 383, Pland, a. a. D., S. 314, K. A. Menzel, a. a. D., 8. Bd., S. 389, Guhrauer, „Leibniz“, 1. Bd., S. 360, Henke, „Galilä“, 2. Bd., S. 214 fl.)

*) Exposition de la doctrine de l'église catholique sur les matières de controverse 1671. (Vgl. Hagenbach, a. a. D., 2. Thl., S. 348; Gueride, Handbuch der Kirchengeschichte, S. 333; Guhrauer, a. a. D., 1. Bd., S. 359; K. A. Menzel, a. a. D., 9. Bd., S. 263.)

**) Das Folgende nach: K. A. Menzel, a. a. D., 9. Bd., S. 10 fl., 268 fl., Hering „Geschichte der kirchlichen Unionsversuche“, 2. Bd., Hoffbach, a. a. D., 1. Bd., S. 209; Guhrauer, „Leibniz“, 1. Bd., S. 66 fl., 2. Bd., S. 20 fl. Leibnizii Opp. Omn., ed. Dutens, tom. I., p. 507.

spanischer Franziskaner, Moras von Spinola, Beichtvater der Kaiserin, einen großen Theil von Deutschland, um die protestantischen Fürsten und Geistlichen einer Wiederannäherung an Rom geneigt zu machen. Im Ganzen war er damit nicht sehr glücklich. Weder die strenglutherische Geistlichkeit Kur Sachsens, noch die reformirte Kurbrandenburgs oder der große Kurfürst selbst erwiesen sich den Absichten des kaiserlichen Unterhändlers günstig, und ebensowenig gelang es ihm, das Haupt der pietistischen Partei, Spener, den er in Frankfurt aufsuchte, für seine Zwecke zu gewinnen. Mit klarem Blicke erkannte Spener, daß man damit umgehe, durch scheinbare Nachgiebigkeit in einzelnen Punkten die Protestanten unter die Herrschaft Roms zurückzuführen, den einmal unterworfenen aber zu gelegener Zeit die zuvor gemachten Zugeständnisse wieder zu entziehen, und er blieb daher nicht allein selbst gegen alle Ueberredungskünste Spinola's taub, sondern warnte auch den Kurfürsten von Sachsen, dessen Vertrauen er besaß, sich in Unterhandlungen mit demselben einzulassen. Nur in Hannover fand Spinola eine günstigere Aufnahme. Zwar mußte er das erste Mal (1679) auch von dort unverrichteter Sache wieder abreisen, denn Herzog Johann Friedrich, als Apostat, wagte nicht, den Argwohn seiner protestantischen Umgebungen durch Begünstigung katholischer Unionspläne zu reizen. Um so bereitwilliger kam Johann Friedrichs Nachfolger, Ernst August, durch kein solches Bedenken gebunden, den Wünschen des Kaisers entgegen, dessen Gunst ihm bei seinen Bemühungen um die Kurwürde wichtig war. Auch die geistvolle Gemahlin des neuen Herzogs, die Freundin Leibnizens, welche mit diesem den Gang zu großen, weitausehenden Untersuchungen theilte und außerdem unter dem Einfluß ihrer, ebenfalls katholisch gewordenen Schwester Louise Hollandine, Abtissin von Maaubuisson, stand, begünstigte die Pläne Spinola's und vermittelte zu deren Unterstützung directe Anknüpfungen Leibnizens mit den französischen Theologen, mit Pelisson, Huet und zuletzt mit Bossuet selbst. Auf der Universität Helmstädt und in der von dieser gebildeten Geistlichkeit des Landes lebten die mildereren, einer Ausöhnung der Confessionen zugeneigten Religionsansichten des edlen Galirt noch fort, und sowol dessen Sohn, Ulrich Galirt, der seines Vaters Lehrstuhl einnahm, als der erste Geistliche des Landes, Molanus, Abt von Lokum, der vom Herzoge nebst Leibniz speziell mit der Führung der Unterhandlungen auf protestantischer Seite betraut ward, kamen den Vorschlägen Spinola's so weit,

ja vielleicht weiter entgegen, als ohne gänzlichcs Aufgeben der Grundsätze der Reformation nur immer geschehen konnte.

Von der andern Seite waren die Anerbietungen, welche der katholische Unterhändler im Namen seiner Kirche machte, in der That überraschend. Die Protestanten sollten weder von den Grundlagen ihres Glaubens, ihrer Gebräuche oder ihrer Verfassung, noch in Bezug auf das Recht ihrer Fürsten in Kirchensachen oder die persönliche Stellung ihrer Geistlichen etwas Wesentliches aufgeben. Der Gebrauch des Kelches sollte den Laien, das Eingehen von Ehebündnissen den Pfarrern vorbehalten bleiben. Das Anathema oder Verdammungsurtheil, welches das Tridentinische Concil über alle Nichtkatholische ausgesprochen, sollte aufgehoben sein, und ein neues allgemeines Concil, an welchem auch die Protestanten, nicht als Angeklagte, sondern als gleichberechtigt Mitsprechende theilnehmen würden, sollte die künftige Lehre und Verfassung der wiedervereinigten Kirche feststellen. Die Oberherrlichkeit des Papstes könnten die Protestanten wol anerkennen, wenn nicht als höchste entscheidende Autorität, so doch im Interesse kirchlicher Ordnung, nach menschlicher, nicht nach göttlicher Einsetzung.

Protestantischerseits zeigte man sich bereit, diesen letzten Punkt — offenbar den wichtigsten für beide Theile — zuzugehen, sogar dem Papste eine gewisse Gerichtsbarkeit einzuräumen.

Auf Grund solcher gegenseitiger Zugeständnisse kam denn 1683 ein förmlicher Unionsentwurf zu Stande. Die Aufnahme der Protestanten in die Gemeinschaft und den Organismus der katholischen Kirche sei vor Allem zu bewirken, hieß es darin; die Vereinigung über die Unterschiede der Lehre könne späterer Verständigung vorbehalten bleiben. Bis dahin solle jeder von beiden Theilen das Dogma des andern dulden. Ein „Widerruf“ solle von keiner Seite verlangt, doch sollten „Erklärungen“ — in Betreff der Auffassung streitiger Punkte — gegeben werden. Ueber einen der wichtigsten von diesen, die Lehre der Transsubstantiation, oder das Meßopfer, hatte man sich nicht zu einigen vermocht; doch sollte auch Dies der kirchlichen Gemeinschaft nicht hinderlich sein.

Mit diesem Unionsentwurfe, welchem der Kaiser seine volle Genehmigung verlich, begab sich Spinola nach Rom, um auch von der höchsten Autorität der katholischen Kirche die Vollmacht zur Vollendung des begonnenen Werkes auf solcher Grundlage zu erlangen. Auch dort

wart das Geſchehene mit Befriedigung aufgenommen. Der Pabſt, mehrere Cardinäle, der Jeſuitengeneral erklärten ſich damit einverſtanden. Beſtimmte Zuſicherungen in Bezug auf die von Spinola Namens der römischen Kirche den Proteſtanten in Ausſicht geſtellten Zugeständniſſe gab man zwar nicht — angeblich, weil der Pabſt, eben damals im Streit mit der galliſaniſchen Kirche, Nichts thun dürfe, was ihn im Lichte zu großer Nachgiebigkeit gegen die Proteſtanten erſcheinen laſſen könnte — ; „inbeſſen“ — ward dem kaiſerlichen Unterhändler eröffnet — „könne man den Proteſtanten wol Hoffnung auf Erlangung ſolcher Zugeständniſſe machen.“ Außerdem ſoll derſelbe geheime Inſtructionen erhalten haben, welche ihm geſtatteten, den Gegnern zuzugeſtehen, daß ein Irrthum in Glaubensſachen noch nicht unbedingt Ketzerei ſei, „ſo lange man in einer unüberwindlichen Unkunde darüber lebe, daß die Kirche das Gegentheil feſtgeſetzt habe, und ſobald man nur anerkenne, daß ein allgemeines Concil, als Organ der ganzen Kirche, nicht irren könne.“

In Deutſchland erregte das zu Hannover begonnene Unionswerk unter den Proteſtanten, beſonders den proteſtantiſchen Fürſten, mancherlei Bedenken. Sogar der, ſelbſt erſt katholiſch gewordene Landgraf Friedrich von Heſſen äußerte die Beſorgniß: ob nicht die allzugroße Nachgiebigkeit des ſpaniſchen Wortführers der katholiſchen Kirche eine den Proteſtanten geſtellte Falle ſein möchte. Auch Leibniß ward betroffen über den, ſchier allzu raſch zuſtandegekommenen Vergleich. Er hielt ein gründlicheres Verfahren der Ausgleichung für nothwendig und glaubte den Weg dazu in einer Auseinanderſetzung der ſtreitigen Punkte und einer ſolchen Erklärung derſelben zu finden, welche beiden Theilen genughäte. In dieſer Abſicht verfaßte er von ſeinem Standpunkte aus, doch unter der Maſke eines katholiſchen Theologen (um nicht von vornherein auf Vorurtheile bei den Katholiken zu ſtoßen), den Entwurf eines kirchlichen Lehrſystems, wie es, nach ſeiner Meinung, von den unbefangenen Anhängern der römischen wie der proteſtantiſchen Kirche wol angenommen werden könnte*).

*) Dieſer Entwurf (der damals nicht zur Oeffentlichkeit gelangte) wurde ſpäter unter L.'s hinterlaſſenen Papieren gefunden und unter dem Titel: *Systema theologicum Leibnitii* herausgegeben. Daß der darauf begründete Vorwurf: Leibniß ſei katholiſch geworden, unbegründet geweſen, hat Guhrauer (a. a. O., 2. Bd., S. 28) nachgewieſen, unter Bezugnahme auf eine von Couſin im *Journal des Savans* von 1844 (S. 604) veröffentlichte Correſpondenz L.'s mit Malebranche.

Allein der Herzog, der das Unionswerk mehr aus politischen, als aus religiösen Beweggründen betrieb, wollte von diesem langsamen Wege Nichts wissen und drängte zur Fortsetzung der Unterhandlungen in der begonnenen Weise. Gleichwol führten diese zu keinem Ziel. Unterbrochen durch den französisch-deutschen Krieg, der die Aufmerksamkeit des Kaisers und des Herzogs davon ablenkte, wurden sie zwar auf des Kaisers besondern Betrieb 1691 und später wieder 1698 nochmals aufgenommen, 1700 sogar nach Wien verlegt, wohin sich Leibniz auf spezielle Einladung des Kaisers begab, — aber Alles ohne Erfolg. Bossuet, welchem die Herzogin den zwischen Spinola und Molanus vereinbarten Unionsentwurf übersandt hatte, erklärte sich gegen diese Methode der Unterhandlungen, „welche mit der Vereinigung anfangt, um nachher erst die streitigen Punkte zu prüfen“, und — war es wirkliche Aufrichtigkeit, war es, weil der französische Bischof als Franzose und als Mitglied der gallikanischen Kirche einer Union nicht günstig sein konnte, welche die Macht des Kaisers und die Einigkeit Deutschlands stärken und zugleich das Ansehen Roms bedeutend erhöhen mußte — er warnte vor der Täuschung, als werde die römische Kirche jemals von einem Punkte der festgesetzten Lehre, im Besonderen von Demjenigen, was das Tridentiner Concil festgesetzt, auch nur im Geringsten abgehen. Höchstens bei den gleichgültigen Artikeln über die Disciplin könne sie „nach Zeit und Gelegenheit in Etwas nachgeben.“ Es sei möglich, den Protestanten gewisse Dinge zu bewilligen, um „die Gewohnheiten ihres kirchlichen Lebens zu schonen“, so den Kelch beim Abendmahl; es sei auch möglich, im Wege der „Erklärungen“ sich über manche streitige Punkte der Lehre zu verständigen; allein ein Feilschen über die Grundlagen der festgestellten Lehre dulde die Verfassung der Kirche nicht. Man könne katholischerseits auf den Namen und die Autorität des Tridentiner Concils Verzicht leisten, aber man müsse verlangen, daß die Protestanten den Inhalt der Lehre gerade so annähmen, wie derselbe von jenem und von früheren Concilien festgestellt sei.

Einer solchen Entschiedenheit und Offenheit gegenüber mußte auch die größte Nachgiebigkeit, wenn sie nicht geradezu sich unterwerfen wollte, fruchtlos bleiben. Molanus trat schon nach kurzer Zeit von den Verhandlungen mit Bossuet zurück; Leibniz setzte den Verkehr mit demselben noch längere Zeit fort, jedoch mehr in der Form eines gelehrten Wettkampfes um gewisse Fundamentalsätze der beiderseitigen Kirchen, als

eigentlicher Verhandlungen zum Behufe der thatsächlichen Annäherung beider an einander. Bossuet brach endlich (1694) den Briefwechsel, als unfruchtbar, ab, und, obwol Leibniz ihn noch einmal (1699) wieder aufnahm, so kam es doch zu keiner Verständigung, und 1701 hörte jede Verbindung zwischen den beiden Männern auf, von denen keiner den andern überzeugt, aber jeder des andern Gelehrsamkeit und Scharfsinn achten gelernt hatte*).

Scheitern der
Unionsversuche. Die Unionsbestrebungen selbst waren inzwischen ins Stocken gerathen. Politische Beweggründe hatten dieselben hervorgerufen; politische Beweggründe setzten ihnen ein Ziel. Der Wunsch, ganz Deutschland unter einem Glauben wieder zu vereinigen und dadurch auch die kaiserliche Macht aufs Neue fester zu gründen, hatte den Kaiser zum Gönner der Union gemacht; der Wunsch, die spanische Krone seinem Hause zuzuwenden, mußte ihm jetzt rathen, davon abzustehen. Die deutschen Protestanten hatte er durch Nachgiebigkeit für die Einigung zu gewinnen gehofft und darum so bedeutende Zugeständnisse im Namen der katholischen Kirche gemacht; den strengkatholischen Spaniern gegenüber durfte er nicht wagen, den Verdacht solcher Nachgiebigkeit auf sich zu laden, wenn er nicht deren Herzen von sich abwenden wollte.

Auf ganz ähnliche Weise ward aber auch der hannöversche Hof durch entgegengesetzte politische Pläne hin- und hergezogen. Das Streben nach der Kurwürde hatte Ernst August veranlaßt, sich dem Kaiser zu nähern und dessen Lieblingsplan zu unterstützen; die Aussicht auf den englischen Thron bewog seinen Nachfolger, sich auf den strengprotestantischen Standpunkt zurückzuziehen, um nicht eine so glänzende Hoffnung zu verscherzen. Denn die englische Krone konnte nur einem Fürsten von makellosem protestantischen Bekenntniß zu Theil werden**).

*) S. den ganzen Briefwechsel zwischen Leibniz und Bossuet in des Erstern Opp. Omn., a. a. O.

**) Leibniz, der, so lange das Interesse seines herzoglichen Herrn ein Entgegenkommen gegen die Wünsche des Kaisers zu gebieten schien, so eifrig für eine Annäherung an die Katholiken gewesen war, schrieb nach der eröffneten Aussicht auf die englische Krone: „Unser ganzes Recht auf England ist in der Ausschließung der röm.-katholischen Religion begründet, daher müssen wir Alles vermeiden, wodurch wir lau gegen die Römisch-Katholischen erscheinen würden“. Gutherer, a. a. O., 2. Bd., S. 238.

So zerfiel das Unionswerk in Nichts, da die Machthaber sich davon abwendeten. Die große Mehrzahl der protestantischen Theologen war von vornherein dagegen gewesen; in den weiteren Kreisen des Volks hatte man wol kaum Viel davon erfahren, denn die eigentlichen Verhandlungen wurden geheim gehalten, weil man, und wol mit Recht, Mißdeutungen und Beargwöhnungen derselben fürchtete.

Die römische Kirche selbst fühlte wenig Neigung, auf die Unionspläne zurückzukommen. Hatte sie vorher die Macht des deutschen Kaisers stärken wollen, um an ihm eine Stütze gegen Ludwigs XIV. Unbotmäßigkeit zu haben, so begann sie jetzt eben diese Macht mit Mißtrauen zu betrachten, da die Eröffnung der spanischen Erbfolge eine Vereinigung der spanischen und italienischen Besitzthümer des Hauses Habsburg mit den deutschen in Aussicht stellte. Auch eröffneten sich ihr neuerdings andre, bequemere Wege zur Ausbreitung ihrer Herrschaft in Deutschland. Die beiden ersten protestantischen Fürstenhäuser Deutschlands, Kursachsen, das Haupt der Lutheraner, Kurpfalz, das Haupt der Reformirten, waren zu ihr abgefallen, und wenn auch in Sachsen die Festigkeit der Stände, welche auf gewissenhafte Befolgung der von August dem Starken ihnen in Betreff der Landesreligion gegebenen Reversalien hielten, der Eifer der Theologen und der natürliche Argwohn einer strengprotestantischen Bevölkerung gegen den katholisch gewordenen Hof der römischen Propaganda einigermaßen Schranken setzten, so waren dagegen ihre Erfolge in der Pfalz um so größer, wo man sich nicht scheute, die von Ludwig XIV. während der Besetzung des Landes vollzogene Katholisirung eines großen Theils desselben und den von diesem Monarchen im Ryswicker Frieden ausbedungenen Fortbestand der Eroberungen seiner Kirche bestens zu acceptiren und zu einer immer weiter fortschreitenden Ausbreitung des Katholicismus zu benutzen *).

Verletzungen und
Verfolgungen der
Protestanten durch
die Katholiken.

Von dieser Zeit an tritt an die Stelle der vorübergehenden schein-

*) Man beschuldigte die katholischen Stände Deutschlands, insbesondere Oestreich und den Kurfürsten von der Pfalz selbst, die betreffende Klausel des Friedens mit Ludwig XIV. abgeredet zu haben. (Häußer, „Geschichte der Pfalz“, 2 Bd., S. 805.) Nicht weniger als 1922 Ortschaften wurden als solche bezeichnet, in denen die katholische Religion, als vor dem Frieden daselbst eingeführt, im Besitz erhalten werden müsse. (Ebenda.)

baren Versöhnlichkeit und Annäherung beider Religionstheile in Deutschland wiederum der ganze starre Fanatismus gegenseitiger Verfolgung und Bedrückung, vorzugsweise stark auf katholischer Seite, schon um deswillen, weil die Fälle, wo vereinzelte protestantische Bevölkerungen auf dem Gebiete katholischer Landesherren sich befanden, häufiger waren, als die entgegengesetzten. In der Pfalz, wo man seit dem Ryswicker Frieden planmäßig die protestantische Religion auszutilgen suchte, zwang man die Protestanten, die katholischen Feiertage mitzubegehen, vollzog an unmündigen Waisen und an Kindern aus gemischten Ehen gegen den Willen ihrer Angehörigen die Aufnahme in die katholische Kirche, ja scheute selbst vor gewaltsamen Befehrungen Erwachsener — wahren Dragonaden nach dem Muster Ludwigs XIV. — nicht zurück. Vom Papste angestachelt, trogte der Kurfürst allen Vorstellungen des Corpus Evangelicorum und der auswärtigen protestantischen Mächte, und erst die Repressalien, welche Brandenburg an den dortigen Katholiken nahm, bewogen ihn zu der Verkündung einer „Religionsdeclaration“, die aber immer von Neuem wieder gebrochen wurde*).

Ähnliche Bedrückungen und gewaltsame Befehrungen wurden über die Protestanten im Erzstifte Salzburg verhängt, und diese mußten es noch als eine Wohlthat betrachten, daß ihnen — ebenfalls in Folge von Vorstellungen und Drohungen der protestantischen Fürsten — die, vorher streng verbotene, Auswanderung aus dem Lande endlich (1731) gestattet und bei schwerer Strafe anbefohlen ward. Wol 32,000 zogen hinweg und fanden, nachdem sie noch auf dem Wege den Fanatismus katholischer Bevölkerungen und Obrigkeiten hatten erfahren müssen, ihrer Mehrzahl nach in Brandenburg, zum Theil in außerdeutschen protestantischen Ländern eine neue Heimath.

In Württemberg ging der Apostat Carl Alexander ernstlich damit um, seine Unterthanen mit Hülfe bischöflich-würzburgischer Truppen gewaltsam katholisch zu machen, und nur sein plötzlicher Tod verhinderte die Ausführung dieses Planes, und im Hohenlohischen fanden gleichfalls Bedrückungen der protestantischen Kirche durch die katholisch gewordene fürstliche Linie statt.

Von einer Annäherung der beiden großen Glaubensparteien an einander war auf lange Zeit hin keine Rede mehr**).

*) Häuffer, a. a. O., 2. Bd., S. 823, 864 ff.

**) Bland, a. a. O., S. 340.

Wiedermann, Deutschland. II.

Wir wenden uns zu der Betrachtung des Protestantismus und seiner inneren Entwicklung.

Die protestant. Kirche. Versuch einer abschließenden Feststellung derselben durch die Concordienformel. Zweck und Tendenz dieser Bekenntnisschrift. Kaum fünf Jahre waren vergangen seit dem Schlusse des berühmten Conciliums von Trient, mittelst dessen die katholische Kirche sich von Neuem constituirte und, durch Ausschluß aller widerspenstigen Elemente in ihrem Innern, gleichsam gereinigt hatte, als auch schon in der protestantischen Kirche, die erst unlängst zum selbstständigen Dasein und zur rechtlichen Anerkennung gelangt war, sich ein gleiches Streben der Abschließung in sich, der Feststellung ihres kirchlichen Lehrbegriffs für alle Zeiten und der Ausscheidung oder Unterdrückung der abweichenden Meinungen in ihrem Schooße kundthat. Das Concordienwerk, dessen erste Vorbereitungen in das Jahr 1569 fallen, das aber erst nach zehnjährigen, mehrmals unterbrochenen und immer wieder aufgenommenen Verhandlungen 1579 zu Stande kam*), sollte für die protestantische Kirche Dasselbe werden, was für die katholische die Beschlüsse des Tridentinums geworden waren**).

Auch hier war es die strengere Ansicht, welche den Sieg über die mildere davontrug. Die letztere ward durch die Anhänger Melancthon's vertreten; die erstere berief sich auf die Aussprüche und das Ansehen des Hauptes der deutschen Reformation, Luther. Der Gegensatz des deutschen Protestantismus zu dem schweizerischen, der Lehren Luthers zu den Lehren Zwingli's und Calvin's, kam dabei ebenfalls von Neuem zur Sprache, denn es war keine der geringsten Keßereien, die man den Melancthonianern vorwarf, in wichtigen Stücken sich den Ansichten der Schweizer angenähert zu haben.

Den Mittelpunkt des Glaubenssystems, welches zum allein herrschenden im ganzen protestantischen Deutschland zu erheben, Zweck der Concordienformel war, bildete die Lehre von der Gewalt der Kirche als der alleinigen Mittlerin zwischen Gott und dem Menschen. Auf diesen Punkt hin zielen, direct oder indirect, fast alle Aussprüche der Concordienformel, sowol die, welche das orthodoxe Bekenntniß, als die, welche die Verurtheilung und Verdammung der abweichenden Meinungen enthalten.

*) Historische Einleitung zur Concordienformel von J. G. Walch in dessen „Christliche Concordienbuch“

**) Guericke „Handbuch der Kirchengeschichte“, S. 412.

Der Abendmahlsstreit — der hauptsächlichste Differenzpunkt zwischen den strengen Lutheranern und den Reformirten (welchen letzteren sich größtentheils die Melanchthonianer angeschlossen) — würde niemals mit der ungemessenen Hefigkeit und Unversöhnlichkeit geführt worden sein, die namentlich von lutherischer Seite dabei zu Tage trat, wenn er nicht in den Augen dieser Partei durch das Interesse an der Steigerung der Kirchengewalt eine Wichtigkeit erhalten hätte, welche ihm, abgesehen davon, in der That nicht zukam. Denn weder der eregetische Streit um den wahren Sinn der Einsetzungsworte („Das ist“ oder „Das bedeutet“), noch die überfeine metaphysische Unterscheidung zwischen einer bloß geistigen und einer auch leiblichen Gegenwart Christi im Abendmahle, die aber doch keine wirkliche Verwandlung von Brod und Wein in Fleisch und Blut, sondern nur eine übernatürliche, mystische Vereinigung Beider sein sollte, konnte für das einfache religiöse Bewußtsein die Bedeutung eines Cardinalpunktes der Lehre und eines Prüfsteines rechtgläubiger oder keßerischer Ansicht haben, welche die Theologen dieser Frage beizulegen für gut fanden.

Dagegen war allerdings vom Standpunkte der Kirche aus gerade dieser Punkt so wichtig, wie wenig andere. Nach der Lehre der Concordienformel *), „daß im Abendmahle der wahrhaftige Leib und Blut Christi mit Brod und Wein ausgetheilt und mit dem Munde empfangen werde“, fiel das ganze Gewicht der heiligen Handlung in die Person des Geistlichen, als Vollziehers des Actes der Austheilung, und der Antheil des Laien, der das Abendmahl empfing, beschränkte sich lediglich auf den Glauben an das Mysterium jener unmittelbaren Mittheilung des wahrhaftigen Leibes und Blutes Christi im Genuße des Brodes und Weines **). Der lutherische Geistliche, im Vollgefühle der Macht, welche ihm dadurch beigelegt ward, mochte wol, wenn

*) VII. Status controversiae (erster Satz), vgl. ebenda Affirmatio 1. Negatio 1. 3. 6.

**) Ebenda Affirmat. 8. „Wir glauben, lehren und bekennen, daß nur einerlei unwürdige Gäste seynd, nämlich die nicht glauben.“ 10. „Wir glauben, lehren und bekennen, daß alle Würdigkeit der Tischgäste dieser himmlischen Mahlzeit sei und stehe (bestehe) allein in dem Verdienste Christi, welches wir uns durch den wahrhaftigen Glauben zuweignen und des (dessen) durch das Sacrament versichert werden, und gar nicht in unseren Tugenden, innerlichen und äußerlichen Bereitungen.“

auch nicht ganz Dasselbe, was der katholische Priester, der sich rühmen durfte, durch sein Wort (in der Consecration) die Hostie in den Leib Christi zu verwandeln*), — doch etwas Dem Aehnliches empfinden, wenn er daran dachte, daß seine Hand, und sie ganz allein, es sei, welche (durch die Darreichung von Brod und Wein) dem Laien zur Vereinigung mit Christo und dadurch zur Seligkeit verhelfe. Der reformirte Geistliche nahm in dieser Hinsicht eine ungleich bescheidnere Stellung ein. Denn nach der Lehre Calvins, welcher Melanchthon den Vorzug vor der mystischen Ansicht Luthers von der körperlichen Allgegenwart oder Ubiquität Christi gab**), war die Gemeinschaft der Gläubigen mit Christo im Abendmahl eine bloß geistige, durch das lebendige Denken und Glauben an ihn erzeugte und durch den Genuß von Brod und Wein nur gewissermaßen symbolisch vermittelte***).

Ein ähnlicher geheimer Trieb hierarchischer Macht über die Gemüther spricht aus der Fassung der beiden Abschnitte „von der Rechtfertigung“ und „von den guten Werken“. Im Interesse der Kirche lag es, den Glauben an das Verdienst Christi für das alleinige und für das ausreichende Mittel zur Seligkeit zu erklären und die Ansicht der Reformirten und Melanchthonianer†), daß wahrhaft „gute Werke“, d. h. sittliche Handlungen und Gesinnungen des Menschen, zur Seligkeit nothwendig seien, entschieden zu verdammen††). Denn jener Glaube

*) Der „Deutsche Zuschauer“ führt aus den achtziger Jahren des vorigen Jahrh. die blasphemische Aeußerung eines kathol. Priesters an: „er sei Mehr als Gott, denn auf sein Wort steige Gott in die Hostie herab.“ — Die Ansicht, „als schaffe solche Gegenwärtigkeit des Leibes und Blutes Christi im Abendmahl einiges Menschenwerk und Sprechen des Dieners“ — wird natürlich in der Concordienformel (a. a. O., Affirm. 3.) verworfen. Daß jedoch das Dogma von der leiblichen Gegenwart Christi im Abendmahl wesentlich nach der römisch-katholischen Kirchenlehre hinneige und einen Punkt der Annäherung an diese bilde, erkannte u. A. Leibniz und gab sich darum so viel Mühe, dieses Dogma philosophisch zu rechtfertigen. Vergl. oben S. 247 und Gehrhard, „Leibniz“, 1. Bd., S. 76 und 78.

**) Hase, „Kirchengeschichte“, S. 437.

***) Heidelberger Katechismus, „Vom heiligen Abendmahl“, Frage 75. 76. 78.

†) Heidelb. Katechismus „Von der Buße und guten Werken“, Frage 87. Hase, a. a. O., S. 433.

††) Concordienformel III. und IV., insbesondere III. Neg. 8. 9. 11. IV. Neg. 1.

konnte sich, nach den Voraussetzungen desselben Bekenntnisses*), mit voller Kraft und Wirksamkeit nur in dem Genuß der Sacramente oder kirchlichen Gnadenmittel bethätigen, während die sittlichen Handlungen und Gesinnungen Etwas von der kirchlichen Gewalt Unabhängiges waren.

Selbst eine Inconsequenz scheuten die Verfasser der Concordienformel nicht, wo es galt, die Wirkungen der kirchlichen Gnadenmittel und also auch das Ansehen der Kirche möglichst weit auszudehnen**). Sie hatten in der Lehre von der Erbsünde und vom freien Willen die mildere Ansicht Melancthons: daß bei der Bekehrung neben der göttlichen Gnade auch der eigene Wille des Menschen — wenigstens als „zustimmend“ (d. h. der heiligenden Kraft der Gnade sich aus freiem Entschlusse hingebend) — mitwirkend sei (den sog. Synergismus) als eine Kezerei verworfen und verdammt***). Folgerechterweise hätten sie nun in der Lehre von der Gnadenwahl sich der Calvinischen Ansicht anschließen müssen, wonach Heiligung oder Verdammniß des Menschen lediglich von einem unbedingten Rathschlusse Gottes abhängt. Statt dessen erklärten sie: die Berufung Gottes (zur Heiligung und Seligkeit) ergehe an alle Menschen, und zwar durch die Predigt des Wortes und die Sacramente, und Jeder, der dieser Berufung folge, d. h. der mit gläubigem Sinne die Predigt höre und die Sacramente gebrauche, werde dadurch, ganz besonders aber durch die Privatabsolution, mit Gott versöhnt und vor der ewigen Verdammniß gerettet, sie nehmen also doch an, daß ein freier Willensact des Menschen (die Sacramente zu benutzen, oder nicht) hinzutreten müsse, um ihn der Seligkeit oder der Verdammniß zuzuführen†).

*) Concordienformel VII. Art. 10. (i. oben), wo es heißt, daß wir der Aneignung des Verdienstes Christi im wahrhaftigen Glauben versichert werden durch das Sacrament.

**) Eine „göttlich notwendige Verstandesinconsequenz“ nennt es Guericke, a. a. O., 3. Bd., S. 412.

**) Concordienf. I. und II., insbesondere I. Neg. 6., II. Neg. 2. 3. 4.

†) Concordienformel XI., Affirmat. 11. „Daß aber Viele berufen und Wenige auserwählt sind, hat nicht diese Meinung, als wolle Gott nicht Jedermann selig machen, sondern die Ursache ist, daß sie Gottes Wort entweder gar nicht hören, sondern muthwillig verachten, die Ohren und ihr Herz verstopfen und also dem heiligen Geist den ordentlichen Weg verstellen, daß er sein Wort in ihnen nicht haben kann,

Charakter des Lutherthums nach der Concordienformel und Stellung der andern Richtungen des Protestantismus zu demselben.

Man muß diesen Charakter, den das Lutherthum in der Concordienformel sich gab und den die strengen Anhänger desselben mit Hülfe eben jenes Bekenntnisses seitdem unerschütterlich zu behaupten strebten, fest im Auge behalten, um die eigenthümlichen Bewegungen und Erscheinungen innerhalb der deutschen protestantischen Kirche in der nächstfolgenden Zeit recht zu verstehen. Man muß sich vergegenwärtigen, mit welcher Unbedingtheit die Verfasser der Concordienformel Alles und Jedes nur auf die äußerliche Form des Gebrauchs der kirchlichen Gnadenmittel bezogen, wie sie weder eine Wirkung des heiligen Geistes in der Seele des Menschen ohne die Dazwischenkunft der Kirche, noch viel weniger eine sittliche Erhebung dieses Letztern von sich selbst aus zugaben, um es natürlich zu finden, daß alle die Elemente religiöser Empfindung, sittlicher Thatkraft und vernunftgemäßen Denkens, die sich durch eine so einseitige Richtung auf das bloß kirchliche Moment hin beengt oder ausgeschlossen fühlten, gemeinsame Opposition dagegen machen und unter sich Bündnisse eingehen oder doch Annäherungen versuchen mußten, die auf den ersten Blick bisweilen etwas Ueberraschendes und Auffälliges haben. Es würde schwer sein, zu begreifen, wie die Vertheidiger der „guten Werke“, die Melanchthonianer und in späterer Zeit ein Calixt und ein Spener, sich den Reformirten, den Vertheidigern der „unbedingten Gnadenwahl“*), hätten wahlverwandt fühlen, oder wie ein Chr. Tho-

oder da sie es gehört haben, wiederum in Wind schlagen.“ 12. — „indem wir die ewige Wahl des Vaters suchen sollen, der in seinem ewigen Rath beschloß, daß er außer Denen, welche seinen Sohn Christus erkennen und wahrhaft an ihn glauben, Niemand wolle selig machen.“ Noch deutlicher ist die Nothwendigkeit einer Mitwirkung des Menschen zu seiner eignen Heiligung und Seligkeit — durch Benutzung der dargebotenen Gnadenmittel, d. h. der kirchlichen Gebräuche (also immer eine Art von Synergismus) — ausgesprochen in der „Wiederholung und Erklärung etlicher Artikel der Augsb. Confession“, „als Anhang zur Concordienformel“, mitgetheilt in dem „Christl. Concordienbuch“ (herausgegeben von Walch), S. 726 und 727. Vgl. M. Schweizer „Die protest. Centraldogmen in ihrer Entwicklung innerhalb der reformirten Kirche“, 1. Bd., S. 398, 483, 577 ff.

*) Inwieweit in den reformirten Kirchen Deutschlands die Prädestinationslehre Calvin's in ihrer ganzen Strenge zur Geltung gekommen sei, ist eine von den Kirchengeschichtselchtern zur Zeit noch nicht völlig zweifellos gelöste Frage, welche entscheiden zu wollen, ich daher am wenigsten mir anmaße. Guericke (a. a. O., S. 560) und Hase (a. a. O., S. 442) erklären die reformirten Kirchen, die in vielen deut-

maßus mit den Pietisten hätte gemeinschaftliche Sache machen können, wenn nicht der gleiche Widerwille dieser Aller gegen die Lehre von der kirchlichen Allgewalt, wie sie die Concordienformel ausgebildet hatte, und gegen die Erstarrung des Protestantismus in äußerem Formenwesen und hierarchischer Despotie, welche in der lutherischen Kirche zu Tage trat, einen Einigungspunkt auch für die scheinbar ungleichartigsten, einander ja widersprechendsten Richtungen abgegeben hätte.

Umsichtgreifen der
reformirten Kirche
in Deutschland u.
dadurch entste-
hende Spaltung
unter den Prote-
stanten.

Die nächste Folge des Sieges, welchen die strengere Richtung über die gemäßigte bei der Aufstellung der Concordienformel davongetragen hatte und welchen sie dadurch zu vollenden gedachte, daß sie die Einführung dieses Bekenntnisses, als bindender Lehr- und Glaubensnorm, in allen Ländern mit Hülfe der dafür gewonnenen weltlichen Gewalten zu erzwingen suchte, war die förmliche Ausscheidung der unterdrückten Partei und die Spaltung der protestantischen Kirche Deutschlands in zwei abge sonderte, scharf von einander getrennte Heerlager*). Da freilich, wo die Anhänger

schen Staaten, in Folge der durch die Concordienformel hervorgebrachten Spaltung und auf der Grundlage vorherrschender Melanchthonianischer Ansichten entstanden (s. unten), für verschieden von den schweizerischen, namentlich im Punkte der Gnadenwahl, obgleich sie zugeben, daß mit der Zeit hier und da sich strengere Ansichten in dieser Beziehung eingeschlichen hätten. Der Heidelberger Katechismus, der schon vor der Concordienformel erschien (1563 zuerst veröffentlicht), enthält von der Calvinischen absoluten Prädestination kein Wort. Dagegen behauptet M. Schweizer („Protest. Centraldogmen“, 1. Bd., S. 471 ff.), daß wenigstens die pfälzer Kirche und ebenso die heßische sich jenen strengeren Ansichten, wie sie namentlich auf der Dortrechter Synode von Neuem festgestellt wurden, angeschlossen hätten. — Gewiß ist so viel, daß bei den Streitigkeiten zwischen Lutheranern und Reformirten in Deutschland, wie sie von jetzt an sich entwickelten, nicht die Prädestinationslehre, sondern die Abendmahlslehre den wesentlichsten Streitpunkt bildete, was sich auch leicht erklärt, wenn man ins Auge faßt, wie schwankend und fast unbaltbar gerade in jenem ersten Punkt die Stellung der Anhänger der Concordienformel sein mußte, in die Mitte gestellt, wie sie sich fanden, zwischen die wenigstens strengconsequente Prädestinationslehre Calvin's und den, von ihnen so hart verdammten Synergismus der Melanchthonianer.

*) Für das Folgende sind hauptsächlich benutzt worden: Hase, „Kirchengesch.“, S. 433 ff., Guericke, „Handbuch der Kirchengeschichte“, S. 390 ff., Hagenbach, „Der evang. Protestantismus“, 1. Th., S. 254 ff., Planck, „Geschichte der protest. Theologie“, Walch, „Einleitung in die Religionsstreitigkeiten“, 1. Bd., Hering, „Geschichte der kirchlichen Unionsversuche“, 2. Bd., Hoßbach, „Synner und seine Zeit“, 1. Bd., R. A. Menzel, „Neuere Geschichte der Deutschen“, 8. Bd.

der Concordienformel das Kirchenregiment und den Landesherren für sich hatten, mußten ihre Gegner sich der Gewalt fügen — so in Kursachsen, wo durch den Sturz und die Hinrichtung des Kanzlers Crell, des weltlichen Hauptes der Melanchthonianer, und durch die Einführung der „Visitationsartikel“, einer Befräftigung und weiteren Ausführung der Concordienformel, die strengen Lutheraner einen entschiedenen und mit allem Fanatismus einer religiösen Partei ausgebeuteten Triumph feierten. Wo dagegen die Landesherren selbst sich der andern Seite zuneigten, da machten sie, kraft des ihnen zuerkannten oberbischöflichen Rechts, ihre Glaubensrichtung zur herrschenden, wenn sie auch in der Regel die andere daneben bestehen und, mit mehr oder weniger Duldsamkeit, frei gewähren ließen. Und, weil die Melanchthonsche Richtung in vielen und wesentlichen Stücken mit den Ansichten der schweizerischen Reformatoren übereinstimmte, so zog man vor, statt eine dritte protestantische Kirche zu bilden, sich dieser schon bestehenden und in einzelnen Abzweigungen auch nach Deutschland herüberverpflanzten anzuschließen oder mindestens dem Namen nach sich ihr verwandt zu bekennen.

Vor dem Entstehen der Concordienformel hatte das reformirte Bekenntniß nur in wenigen und, Kurpfalz ausgenommen, wohin es schon früher gekommen war, nur in kleineren deutschen Gebieten Eingang gefunden. Etwa ein Menschenalter nach der Verkündigung dieser neuen Glaubensnorm dagegen war dasselbe in mehr als dem vierten Theil des protestantischen Deutschlands zur Herrschaft gelangt, und zwar noch in einem Staate ersten Ranges, Kurbrandenburg, außerdem in Hessen-Kassel, Anhalt, Nassau und der freien Reichsstadt Bremen.

Die politischen Folgen dieser Spaltung unter den Protestanten — doppelt verhängnißvoll zu einer Zeit, wo die römische Kirche sich zur Wiedereroberung des in Deutschland verlorenen Bodens mit List und mit Gewalt anschickte — wurden, nachdem sie in ihrem ganzen Umfange im dreißigjährigen Kriege hervorgetreten waren und wesentlich zu dem langen und unglücklichen Verlaufe desselben beigetragen hatten, im westphälischen Frieden wenigstens insoweit beseitigt, als den Reformirten der Mitgenuß der den Protestanten überhaupt zugestandenen Rechte eingeräumt und zur gemeinschaftlichen Vertretung dieser Rechte aus beiden Religionstheilen das Corpus Evangelicorum gebildet ward.

Dagegen dauerte auf theologischem Gebiete der Kampf zwischen den Lutheranern und den Anhängern des reformirten Bekenntnisses mit

unverminderter Hefigkeit fort, ja er schien, je länger er währte, an Schärfe und Unversöhnlichkeit immer mehr zuzunehmen. Und leider müssen wir hinzufügen, daß die Schuld davon zum größeren Theile auf lutherischer Seite war^{*)}. Von den Reformirten gingen mehrfache wohlgemeinte und aufrichtige Vorschläge zur Verständigung aus, aber sie wurden von der andern Seite fast immer mit Argwohn aufgenommen und mit stillschweigender Verachtung oder offenem Hohne zurückgewiesen.

Versuche zur Vereinigung beider protestantischen Religionsparteien und deren Scheitern.

Ein reformirter Theolog zu Heidelberg, Paräus, glaubte durch Ermahnungen zur Ausöhnung der beiden getrennten protestantischen Religionsparteien die bevorstehende Säcularfeier der Reformation am Würdigsten vorzubereiten^{**}), allein er mußte seine gute Absicht in den Gegenschriften lutherischer Theologen, des Tübinger Siegwart und des Wittenberger Hutter, als „eine der lutherischen Kirche gestellte Falle“, als „Teufelswerk“ und „giftige Verführung der Hölle“ verdächtig sehen^{***}).

Mitten im dreißigjährigen Kriege, als die gemeinsame Noth die größte Einigkeit aller Protestanten zu gebieten schien, war es dennoch nicht möglich, den tiefgewurzelten Glaubenshaß der Theologen, besonders der lutherischen, zum Schweigen zu bringen. Zwar leitete der kurländische Hofprediger, Hof von Hohenegg, das von dem Kurfürsten von Sachsen, im Einverständniß mit dem Kurfürsten von Brandenburg und dem Landgrafen von Hessen, zu Leipzig veranstaltete Religionsgespräch mit dem salbungsvollen Gebete ein: „Der Gott des Friedens gebe Gnade, daß wir Alle in ihm Eins werden!“ Allein die Erreichung dieses löblichen Ziels scheiterte an seiner und seiner Collegen Hartnäckigkeit, trotz des versöhnlichen Entgegenkommens der reformirten Theologen. Und drei Jahre darauf, als der Kurfürst, zum Theil auf seinen Betrieb, von

*) Zur Rechtfertigung dieses Urtheils berufe ich mich, nächst den unten folgenden Thatfachen, auf: Hase, „Kirchengeschichte“, S. 327, wo, als Beweis lutherischer Unduldsamkeit, u. A. (nach Tholuck: „Geist der luth. Theologie“, S. 113, 169, 211) angeführt wird, daß luth. Theologen die Hoffnung: auch Calvinisten könnten selig werden, für eine „teuflische Eingebung“ erklärten, deegl. auf Henke: „Galirt“, 1. Bd., S. 223, 2. Bd., S. 32.

**) Seine Schrift führte den Titel: *Irenicum s. de unione et synodo Evangelicorum concilianda liber volivus*, 1614.

***) Der Erstgenannte suchte die Unstatthaftigkeit einer Union zwischen Lutheranern und Reformirten u. A. auch aus der Stelle des alten Testaments zu erweisen, worin den Israeliten verboten wird, Ochse und Esel vor einem Pfluge zu spannen.

dem im Drange der Noth mit den reformirten Ständen geschlossenen Bündniß sich wieder loszumachen suchte, um mit dem Kaiser Frieden zu schließen, schrieb derselbe würdige Mann die folgenden christlichen Worte: „Den Calvinisten zu ihrer Religionsübung helfen, ist wider Gott und Gewissen, und nichts Anderes, als, dem Urheber der calvinistischen Greuel, dem Teufel, einen Ritterdienst leisten“ *).

Bei dem Religionsgespräche zu Thorn (1645), dessen Zweck die Vereinigung aller drei christlichen Religionsgenossenschaften sein sollte, waren es wiederum die lutherischen Theologen, welche den Katholiken das ärgerliche Schauspiel der gehässigsten Feindschaft mitten in der protestantischen Kirche selbst gaben **).

Ein versöhnlicherer Geist waltete über dem Religionsgespräche, welches der Landgraf von Hessen 1661 zu Kassel veranstaltete. Die lutherischen Theologen von Rinteln und die reformirten von Marburg boten sich gegenseitig die Hand zu einer Einigung, welche zwar die Gegensätze im Punkte der Lehre nicht beseitigte, aber doch dem äußeren Streite und dem gegenseitigen Hasse der beiden ConfeSSIONen ein Ende zu machen verhieß. Man kam in der Ansicht überein, daß die streitigen Lehren, selber die tiefsteinschneidenden, wie die über Gnadenwahl und Gegenwart Christi im Abendmahle, nicht den eigentlichen Glaubensgrund des Christenthums berührten, noch Dasjenige enthielten, „was zur Seligkeit nöthig sei“, und man gelobte sich, keine Verfeinerung wegen solcher und ähnlicher Punkte eintreten zu lassen, überhaupt alles Streiten und Schelten wegen streitiger Glaubensansichten von den Kanzeln fernzuhalten ***).

Aber diese Nachgiebigkeit der Rintelschen Theologen ward, ebenso wie die versöhnliche Gesinnung, welche Calirt in Thorn kundgegeben und welche auch seine Schriften athmeten, von dem strengeren Theile der Lutheraner mit wenig günstigen Augen angesehen. Man schalt den Einen wie die Andern „Kryptocalvinisten“ (heimliche Calvinisten) und ihr Unternehmen, die beiden streitenden Parteien auszusöhnen, „Synkretismus“, d. h. unnatürliche Vermischung des nicht Zusammengehörigen †).

*) Menzel, a. a. O., 8. Bd., S. 419.

**) S. oben S. 77, Note *).

***) Hering, a. a. O., 2. Bd., S. 133

†) Unter den vielen in diesem Sinne erschienenen Schriften führt eine den Titel: „Entdeckung des synkretistischen Abgottes und Greuels der Rintelschen Theologen.“

Einem Schüler Galitz, dem Prediger Behm zu Königsberg, ward von seinen zelotischen Collegen, die ihn des Synkretismus anklagten, nach maßlosen Verfolgungen im Leben auch noch nach dem Tode das ehrliche Begräbniß versagt. Immer höher steigerte sich der fanatische Glaubenshaß und Verdammungsseifer der lutherischen Theologen, an ihrer Spitze ein Strauch, ein Calov, ein Hülsemann u. A. „Wer nicht lutherisch ist, Der ist verflucht!“ predigte einer dieser Eiferer (1657) in der Kirche zum grauen Kloster in Berlin*). Ja man scheute sich nicht, selber in die Herzen der Jugend den gleichen Haß gegen die reformirten Glaubensverwandten zu pflanzen und vor ihren Augen Das zu verspotten, was Jenen heilig war. Die lutherischen Lehrer des grauen Klosters ließen durch ihre Schuljugend im Jahr 1662 die Einsetzung des heiligen Abendmahles nach reformirtem Ritus (das Brechen wirklichen Brodes) in Form eines Schauspiels darstellen**).

Von reformirter Seite gaben die beiden mächtigsten Landesherren dieses Bekenntnisses, Carl Ludwig von der Pfalz und Friedrich Wilhelm von Brandenburg (der große Kurfürst), das schöne Vorbild der Duldsamkeit und Freisinnigkeit religiöser Ansichten. Carl Ludwig gewährte den Lutheranern seines Landes freie öffentliche Religionsübung in eignen Kirchen, den Gemeinden das Recht des Vorschlags ihrer Geistlichen, der lutherischen Kirche im Ganzen die Selbstverwaltung ihrer inneren Angelegenheiten***). Erst unter seinem Nachfolger Carl erfuhr dieselbe vielfache Beschränkungen. Der große Kurfürst ließ nicht allein die Lutheraner in seinem Lande ungekränkt, sondern sah ihnen auch lange nach, daß sie seine Glaubensgenossen, die Reformirten, ja ihn selbst wegen seiner Religion auf das Heftigste angriffen†). Erst, als alle Mahnungen zur Mäßigung vergeblich geblieben und auch ein vom Kurfürsten veranstaltetes Religionsgespräch zu Berlin an der Hartnäckigkeit der lutherischen Theologen gescheitert war††), erließ derselbe ein Edict, worin beiden Theilen eingeschärft ward, „sich gegenseitig aller anzüglichen Beinamen zu enthalten und dem andern Theile keine ungereimten und gottlosen Behauptungen aufzubürden, die von ihm nicht anerkannt, sondern

*) L. v. Orlich, „Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst“, S. 266.

**) Ebenda.

***) Häußler, „Geschichte der Pfalz“, 2. Bd., S. 699.

†) Orlich, a. a. O., S. 263.

††) Hering, a. a. O., S. 162, Orlich, a. a. O., S. 268.

nur durch Consequenzmacherei aus seinen Dogmen abgeleitet würden“ *). Den Predigern ward befohlen, sich zur Befolgung dieses Edictes durch einen eidlischen Revers zu verpflichten. Ueber 200 Geistliche leisteten den Revers; einzelne jedoch erklärten, daß ihr Gewissen ihnen Dies nicht gestatte. Unter den letzteren befand sich der fromme Liederdichter Paul Gerhard. Der Kurfürst, um diese Gewissensbedenken zu beschwichtigen und die Nothwendigkeit seines Verfahrens zu rechtfertigen, erklärte öffentlich: es solle den Predigern und Lehrern keineswegs verwehrt sein, „ihre Meinungen, so gut sie könnten, zu behaupten und, was sie für irrig hielten, zu verneinen“, sie sollten nur nicht „die Dissentirenden mit anzüglichen Lehren verlästern, ihre Lehre verkehren, aus derselben abscheuliche Dinge folgern und, obgleich Jene dawider protestirten, dennoch bei dem gemeinen Manne es so vorbringen, als wenn es des Gegentheils eigentliche und erkannte Lehre wäre“ **). Nichtsdestoweniger blieb Paul Gerhard bei seiner Weigerung und ließ die angedrohte Entlassung über sich ergehen. Die Bürgerschaft, die Gewerke, der Magistrat Berlins, zuletzt sogar die Stände der Mark verwandten sich für den, von allen Klassen wegen seiner aufrichtigen Frömmigkeit hochverehrten Mann, und der Kurfürst ward dadurch wirklich bewogen, ihn wieder einzusetzen, ohne auf die Leistung des Reverses zu bestehen. Aber Gerhard fühlte sich dennoch in seinem Gewissen bedrückt und verzichtete freiwillig auf sein Amt ***).

*) Orlich, ebenda.

**) Orlich, a. a. O., S. 270.

***) Diese ganze Angelegenheit wird von den Geschichtsschreibern jener Zeit, je nach ihrem Standpunkt, verschieden dargestellt. K. A. Menzel (a. a. O., 8. Bd., S. 419) beschuldigt P. Gerhard einer fanatischen Verfehrungssucht gegen die Reformirten, indem er ihm sogar die Worte in den Mund legt: „Er räume zwar ein, daß unter den Reformirten Christen seien, daß aber die Reformirten als solche Christen, und also seine Mitbrüder seien, könne er nicht einräumen“. — Andererseits stellen strenglutherische Kirchengeschichtsschreiber, z. B. Guericke, a. a. O., 3. Bd., S. 169, das Verfahren des Kurfürsten als wirklich bedrückend für die Gewissen der lutherischen Geistlichen dar. Nach Guericke hätte der oben erwähnte Revers die Verpflichtung enthalten, „sich mit den Reformirten christlich zu vertragen, die reformirten Lehren gutzuheißen, sich nicht mehr auf die Concordienformel zu berufen“ u. s. w. Der von Orlich mitgetheilte Text des kurfürstl. Edicts von 1664 und der „Erklärung“ v. 1665 enthält davon Nichts, vielmehr besagt das Letztere ausdrücklich, daß den Lutheranern die Widerlegung der reform. Lehren unbenommen bleiben und nur das

Versuche zur Vereinigung der Lutheraner und Reformirten wurden seit dem gescheiterten Berliner Religionsgespräche fast ein Menschenalter lang von keiner Seite mehr unternommen. Auch die edlen Bemühungen des frommen Duräus, eines Geistlichen der schottischen Kirche, der beinahe ein halbes Jahrhundert lang alle protestantischen Länder bereiste, um eine Versöhnung der kirchlichen Parteien auf der Grundlage der wesentlichen, zum Seelenheil unentbehrlichen Glaubenssätze des Christenthums zu Stande zu bringen, blieben erfolglos *).

Neue Versuche
einer Union zwi-
schen Lutheranern
und Reformirten,
und deren aberma-
liges Scheitern.

Erst gegen das Ende des 17. Jahrhunderts ward die Angelegenheit der Union zwischen Lutheranern und Reformirten von Neuem aufgenommen, diesmal zunächst im Interesse der Politik. Leibniz war es, der auch dazu den ersten Anstoß gab. Nach dem Ryswicker Frieden, der den Katholiken in Deutschland so große Vortheile brachte **), hielt er den Zeitpunkt für gekommen, die beiden getrennten protestantischen Parteien zum gemeinsamen Widerstande gegen die übermächtige römische Kirche zu vereinigen. Der Uebertritt des Kurfürsten von Sachsen zum Katholicismus (1697) ward ihm eine neue Aufforderung zur Verfolgung seines Planes, dessen Durchführung er bei eifrigem Zusammenwirken der beiden unter sich verwandten und befreundeten Höfe von Brandenburg und Braunschweig, welche nunmehr die ersten unter den evangelischen Ständen waren, als nicht unmöglich ansah. Als nächstes Ziel erschien ihm dabei eine solche Eintracht der beiden Parteien im bürgerlichen Leben, wie sie für ein kräftiges Zusammenhalten derselben gegen die drohende Machtvermehrung der römischen Kirche nothwendig wäre. Ein weiterer Schritt zur Annäherung sollte dann darin bestehen, daß man aufhöre, sich gegenseitig zu verdammen. Eine vollständige Einheit im Glauben hielt er für schwierig, wenn nicht für unmöglich, aber auch nicht für schlechterdings

Schimpfen auf die Reformirten und die eigenmächtige Deutung ihrer Lehren verboten sein sollte. Hagenbach, a. a. D., sucht sowol den Kurfürsten als Gerhard zu entschuldigen. Daß Gerhard selbst niemals auf die Religion der Reformirten gescholten, bezeugte ihm ausdrücklich der Magistrat in seiner Vorstellung (Mölich, a. a. D., S. 271.).

*) Guericke, a. a. D., 3. Bd., S. 604, Hase, a. a. D., S. 327, Henke, „Gazette“, 2. Bd., S. 106 ff.

**) S. oben S. 288.

nothwendig zur Erreichung der wünschenswerthen äußern Einigkeit der beiden protestantischen Religionstheile.

Der Vorschlag Leibnizens, vom Hofe zu Hannover gebilligt, fand auch in Berlin Beifall; nur wollte man sich dort nicht mit einer bloß äußerlichen Verbindung oder einer gegenseitigen Duldung begnügen, sondern erstrebte eine wirkliche Aufhebung der „unseligen Trennung“ zwischen Lutheranern und Reformirten, eine Gemeinschaft Beider in dem Genuße des Abendmahles und im Gottesdienste, ohne Gewissensfränkung des einen oder andern Theiles und eine Verschmelzung der trennenden Namen selbst zu der einigenden Bezeichnung: Evangelische. Derselben Meinung war Molanus, der, nebst einigen Helmstädter Theologen, bei den darüber eröffneten Verhandlungen zugezogen ward. Ein in diesem Sinne von dem Hofprediger des Kurfürsten, Jablonski, abgefaßter Unionsentwurf, ausgehend von dem Satze, „daß in den wichtigsten und nöthigsten Grundwahrheiten der christlichen Religion zwischen beiden Kirchen kein Unterschied und keine Ursache, sich zu trennen, sei“, fand die Billigung der Helmstädter. Gegen eine bloße gegenseitige Duldung, bei fortbestehender Trennung im eigentlichen Glaubenspunkte, erklärte sich Molanus entschieden, und Leibniz gab darin nach*). Auch dachten sich Beide die Union nicht auf ein oder einige Länder beschränkt, sondern auf die ganze evangelische Kirche ausgedehnt**). Eine persönliche Besprechung Beider mit Jablonski (1698) schien die Angelegenheit dem Ziele der in Berlin gewünschten Einigung ganz nahe gebracht zu haben; dennoch wurden die Verhandlungen nur lau betrieben, (wie es scheint, in Folge einer zwischen den beiden Höfen eingetretenen Erkaltung) und geriethen zuletzt durch politische Vorgänge, welche das Interesse davon

*) Aus diesem Stadium der Verhandlungen (1698) stammt, wie man annimmt, das in Leibnizens *Opp. Omn.* (tom. 1., p. 735) abgedruckte *Jugement impartial sur l'utilité que les Luthériens peuvent espérer de leur union avec les Réformés*, nach Guhrauer („Leibniz“, 2. Bd., S. 175) nur ein Bruchstück der von Leibniz und Molanus an Jablonski gesandten Gegenschrift auf seinen Entwurf, welche den Titel führte: *Via ad pacem*. Ob das, nach Guericke, a. a. O., 3. Bd., S. 235, neuerlich in Dresden aufgefunden und in Stip, „Hymnolog. Reisebriefen“, 1. Th. (1851), S. 69 abgedruckte „Unparteiische Urtheil“ von Leibniz und Molanus damit identisch sei, vermag ich nicht zu sagen.

**) Hering, a. a. O., 2. Bd., S. 322.

ablenkten, gänzlich ins Stocken *). Einige Jahre später wurden sie von Berlin aus wieder aufgenommen. Die Krönung Friedrichs III. als König von Preußen, bei welcher zwei Bischöfe nach dem Muster der englischen die geistlichen Weihen vollzogen, regte die Idee einer Einführung der englischen Kirchenverfassung in dem neuen Königreiche an. In dem Geiste des Königs mochte sich damit der Gedanke einer Stärkung der weltlichen Macht durch eine starke, hierarchisch gegliederte und doch in dem Oberhaupte des Staats ihr eignes Oberhaupt anerkennende Kirchengewalt verbinden, und Leibniz nährte diesen Gedanken durch eine Schrift, worin er das englische Sprüchwort: *no bishop, no king*, ausführte **). Der Plan kam niemals über die bloßen Velleitäten hinaus, aber er führte mittelbar, durch den Wunsch, auch auf deutschem Boden eine einige und allgemeine evangelische Kirche herzustellen, zur Wiederaufnahme der Unionsbestrebungen. Ein besonderes Unionscollegium (*collegium irenicum*) ward niedergesetzt, aus drei reformirten und zwei lutherischen Theologen bestehend. Spener, welcher Mitglied desselben werden sollte, lehnte ab, theils, weil er an dem Erfolge zweifelte, theils, weil er, ohnehin mancher Abweichungen von der herrschenden lutherischen Kirchenlehre beschuldigt, dem Verdachte gegen seine Rechtgläubigkeit durch eine Mitwirkung zur Einigung mit den Reformirten nicht noch mehr Nahrung geben wollte. Der unbesonnene Eifer eines der Mitglieder des Collegiums, Winkler, brachte die Sache abermals ins Stocken. Sei es, weil er sich von den langsam vorschreitenden Verhandlungen keinen Erfolg versprach, sei es, um sich beim Könige beliebt zu machen, zudem, ob schon Lutheraner, durch seine freiere Auffassung gewisser Glaubenslehren einer vermittelnden Ansicht zugeneigt, überreichte derselbe auf eigne Hand und insgeheim dem Könige eine Denkschrift, worin er ihm den Rath erteilte: er möge, kraft seines landesherrlichen Rechts, die Union durch einen Machtspruch einführen, diejenigen gottesdienstlichen Gebräuche der Lutheraner, welche diese von den Reformirten schieden, aufheben, gegen störrische Pfarrer aber die volle Strenge des ihm zustehenden Obergerichtsrechts walten lassen. Als Einigungspunkt der Lehre empfahl er

*) Guhrauer, „Leibniz“, 2. Bd., S. 164—180, 231—244, R. A. Menzel, a. a. O., 9. Bd., 640 ff.

**) Guhrauer, a. a. O., 2. Bd., S. 240.

den Glauben an das seligmachende Verdienst Christi, verbunden mit einem gottseligen Leben.

Diese Denkschrift, durch einen Bruch des Geheimnisses gegen den Willen des Königs veröffentlicht*), erregte einen furchtbaren Sturm unter den Lutheranern. Die evangelischen Stände des Herzogthums Magdeburg fragten bei der theologischen Facultät zu Helmstädt an, wie sie sich als christliche Unterthanen zu verhalten hätten, wenn ihnen von den in jener Schrift empfohlenen Dingen Etwas zugemuthet werden sollte. Leibniz selbst erklärte sich gegen die Vorschläge der Denkschrift, und nicht bloß der Hauptverfechter des strengen Lutherthums in Sachsen, Val. G. Lösscher, sondern auch der Schwiegersohn und Gesinnungsverwandte des milden Spener, Nechenberg in Leipzig, erhob ernstliche Einsprache gegen die Herstellung einer Union auf solchen Grundlagen und mit solchen Mitteln**).

In der Zwischenzeit war auch der Eifer der politischen Gönner jener Unionsverhandlungen wieder erkaltet. Der neue Kurfürst von Hannover, Georg Ludwig, fand sich durch die seiner Tochter bei ihrer Vermählung mit dem preussischen Kronprinzen eingeräumte Freiheit des lutherischen Gottesdienstes befriedigt und wies Leibniz an, sich der weiteren Theilnahme an den Unionsverhandlungen zu enthalten. Anton Ulrich von Braunschweig, der sich gleichfalls eine Zeit lang eifrig für die Union bemüht hatte, ward durch den von ihm veranlaßten Uebertritt seiner Enkelin zum Katholicismus in eine schiefe Stellung zu seiner eigenen Kirche versetzt und sagte sich wenige Jahre später ebenfalls von derselben los. Das Unionswerk war abermals gescheitert.

Indessen gewannen doch — Dank der wachsenden Aufklärung! — die Grundsätze gegenseitiger Tuldung in den Kreisen der gebildeten Laien mehr und mehr Ausbreitung, und selber unter den Geistlichen beider Confessionen hatten einzelne den Muth, trotz des Eifers ihrer zelotischeren Collegen die gleichen Ansichten nicht nur zu bekennen, sondern auch danach zu handeln. In demselben Königsberg, wo ein halbes Jahrhundert früher Behm wegen seiner versöhnlichen Gesinnungen gegen die Reformirten von seinen lutherischen Amtsbrüdern durch maßlose Ver-

*) Unter dem Titel: Arcanum regium, 1707.

**) Guhrauer, a. a. O., 2. Bd., S. 234, Engelhardt, „B. G. Lösscher nach seinem Leben und Wirken“, S. 101.

folgungen zu Tode gequält und dann eines christlichen Begräbnisses unwürdig erklärt worden war, vereinigten sich 1707 lutherische und reformirte Geistliche zur gemeinsamen Austheilung des Abendmahles, indem sie abwechselnd gebrochenes Brod und Hostie reichten und die Einsetzungsworte bald nach lutherischem, bald nach schweizerischem Ritus sprachen*). Anton Ulrich von Braunschweig gewährte den Reformirten in seinem Lande 1705 volle bürgerliche und kirchliche Freiheit**). Dagegen blieb dort, wo strenglutherische Prediger das Verfahren der weltlichen Gewalten bestimmten — namentlich in den freien Städten — die Unduldsamkeit und Härte gegen die Reformirten unverändert, so namentlich in Hamburg und in Frankfurt a. M.***)

Die Wiederkehr des Reformationsjubiläums im Jahr 1717 rief abermals, wie ein Jahrhundert früher, in den milder Denkenden auf beiden Seiten Wünsche nach Ausgleichung des die protestantische Kirche spaltenden Gegensatzes hervor. Und diesmal waren es zwei lutherische Theologen, welche die erste Hand zur Versöhnung boten. Der Tübinger Kanzler C. M. Pfaff erklärte in einer Schrift, daß zwar eine völlige „Einigkeit des Bekenntnisses“ unmöglich, daß aber auch schon eine „Einheit im Glaubensgrunde“, d. h. in den wesentlichen Wahrheiten der Religion, zu einer Union der beiden protestantischen Kirchen genügend sei. „Die Apostel“, sagte er, „würden, wenn sie jetzt wiederkämen, eine große Unwissenheit in den Dingen verrathen, über welche die heutigen Theologen am Meisten streiten“. Sein College Klemm trat ihm bei, indem er sagte: man müsse die „Kircheneinigkeit“ von der „Kathedereinigkeit“ unterscheiden; die Theologen auf ihren Lehrstühlen möchten sich immerhin bekämpfen — nur solle man keine theologischen Streitfragen auf den Kanzeln dulden und die Reformirten als Glaubensbrüder anerkennen†). Noch andere lutherische Stimmen ließen sich

*) Hering, „Unionsversuche“, 2. Bd., S. 340 ff.

**) Ebenda.

***) Hering, a. a. O., 2. Bd., S. 381, Reußlers, „Reisen“, S. 1314.

†) Pfaff, „Friedliche Anrede an die Protestanten“, 1720, „Näherer Entwurf von der Vereinigung der prot. Kirchen“, 1721, ferner: *Alloquium irenicum* u. s. w., Klemm, „Die nöthige Glaubenseinigkeit der prot. Kirchen“. (Vgl. Hering, a. a. O., 2. Bd., S. 342, Hoßbach, „Spener“, 2. Bd., S. 380, Hagenbach, a. a. O., 3. Thl., S. 109.)

in ähnlichem Sinne vernehmen*). Von reformirter Seite zeigte man sich zu der gleichen Versöhnlichkeit bereit**).

Aber jetzt brachen die Gegner der Toleranz, die Eiferer für das unverbrüchliche Festhalten an dem strengen Buchstaben der Unterscheidungslehren, an ihrer Spitze Neumeister in Hamburg und Cyprian in Gotha, gegen diese neuen Unionsbestrebungen mit einer Heftigkeit los, welche die Schmähungen und Verwünschungen, womit ein Jahrhundert früher einem Paräus und einem Galirt um der gleichen Ursache willen begegnet worden war, beinahe noch überbot. Sie donnerten gegen die Union bald als gegen das frevelhafte Beginnen, „Christus mit Belial zu vereinigen“, bald als gegen eine „Versuchung Luthers durch Beelzebub“, und was sonst noch für Schimpfnamen der leidenschaftlichste Glaubenshaß nur ausdenken vermochte. So heftig war der Kampf, den diese Fanatiker des Confessionalismus abermals erregten, daß allein die Titel der damals gewechselten Streitschriften für und wider die Union bereits im Jahre 1723 3½ Bogen füllten***).

Auch auf dem Reichstage, im Schooße des Corpus Evangelicorum,

*) Z. B., „Unmaßgebliche Gedanken, wie die Trennung in der christlichen Kirche aufgehoben werden könne“, 1720.

**) Hagenbach, a. a. O., 3. Th., S. 111.

***) „Wie stimmt Christus mit Belial?“ hieß das Motto einer der Gegenschriften wider die Union. Neumeister schrieb 1722 gegen Klemm in Ausdrücken wie: „Calvinische Mameluken und Judasbrüder“. 1723 erschien (in der damals beliebten Fasßmannschen Manier) „des weltbekannten Cartouche Gespräch im Reiche der Todten mit Galvino und Jansenio, dem jetzigen Vereinigungstreiben zum Nachsinnen mitgetheilt“. Darin kommen Stellen vor wie folgende: „Cartouche: Ich habe von Jugend auf große Lust zur Vereinigung gehabt. Kam mir eine schöne goldene Uhr oder ein Beutel mit Dublonen vor die Augen, so mußte er sich geschwind zu einer Vereinigung mit meiner Tasche verstehen“ u. i. w. Ferner wurden allerhand Fluch- und Spottlieder auf die Union im Bänkelsängertone verbreitet; eines davon (1721) enthielt folgende Anrufung Gottes:

„Du kennst der Synkretisten Thun,
Wie greulich sie es meinen;
Sie wollen Jesum Christum nun
Mit Belial vereinen.
Ach ja, das ist ihr Augenmerk,
So hindre das verfluchte Werk
Um Deiner Ehre willen!“

(Hering, a. a. O., 2. Bd., S. 882.)

kam die Unionsache zur Sprache. Der brandenburgische Gesandte legte demselben 1722 den Entwurf einer Union vor, der, von einem ungenannten Verfasser nach den Ansichten der Tübinger Theologen abgefaßt, in fünfzehn Punkten folgende Grundzüge der Einigung enthielt: Es sollte kein Streit mehr auf den Kanzeln über Unterscheidungslehren der beiden protestantischen Kirchen geführt werden; den einzelnen Mitgliedern jeder der protestantischen Kirchen sollte freigestellt sein, zum Abendmahle zu gehen bei welchem Geistlichen sie wollten, gleichviel ob lutherischem oder reformirtem; der Glaubensunterschied innerhalb des gemeinsamen protestantischen Bekenntnisses sollte kein Hinderniß des Eintritts in den Staatsdienst und des Ankaufs von Liegenschaften sein; endlich sollten beide Religionstheile ihre unterscheidenden Sondernamen mit dem gemeinsamen der „Evangelischen“ vertauschen.

Aber Kurfürst, Gotha und Weimar widersprachen; selbst gemäßigte lutherische Theologen, wie Mosheim, fanden eine solche Einigung bedenklich*), und so blieb auch dieser Plan ohne Resultat**).

*) Hofsbach, „Ereuer und seine Zeit“, 2. Bd., S. 380 ff.

**) Die oben erwähnten Verhandlungen am Reichstage (zu Regensburg) gaben den Gegnern der Union abermals Stoff zu allerlei Spott und Hohn. Ein Lied in volkstümlicher Tonart führte Beelzebub ein, wie er Luther zu verführen sucht, ihm endlich einen Schlafrunk „aus 13 Ingredienzien“ beibringt und ihn so nach Regensburg entführt. Ein anderes, als dessen Verfasser Neumeister in Hamburg bekannt ward, begann damit, zu erzählen: Des Teufels Großmutter sei schwanger und wolle in Regensburg ihr Wochenbett halten, und fuhr dann so fort:

„Gebiert sie einen jungen Sohn,
So soll er Synkretismus heißen,
Wird's aber eine Tochter sein,
So heiße man sie Union.
Jedoch, geräth das Werk nicht eben noch ins Stecken (Stoßen),
So schwör' ich Stein und Bein,
Es wird die Mutter sammt der Brut verrecken.“

Von anderer Seite erschien darauf eine Parodie, worin es hieß: Die tolle Christusucht sei mit Narren schwanger in Hamburg; werde es ein Sohn, so solle er Neumeister, werde es eine Tochter, so solle sie Pfaffenambition getauft werden. Der Schlußvers lautete sodann:

„Jedoch, geräth das Werk nicht eben noch ins Stecken,
So schwör' ich Stein und Bein,
Es kommt ein junger Narr zu alten Becken!“

(Hering, a. a. O.)

Ein zweiter, von Preußen ausgegangener Vermittlungsversuch, der durch eine auf königlichen Befehl verfaßte Schrift des hallischen Theologen Joachim Lange: „Von der allgemeinen Gnade“ eingeleitet ward, hatte keinen bessern Erfolg. Weder auf strenglutherischer, noch auf reformirter Seite fanden die in dieser Schrift entwickelten Ansichten Beifall *).

Der Gedanke einer förmlichen Union zwischen Lutheranern und Reformirten ruhte seitdem fast ein Jahrhundert lang: nur im Einzelnen fand hier und dort eine Annäherung der beiden Confeßionen durch Milderung der strengeren Grundsätze des Lutherthums und Vereinfachung des in manchen lutherischen Kirchen noch herrschenden formenreichen Ceremoniels statt, größtentheils freilich nicht aus eigenem Entschlusse der kirchlichen Organe selbst, sondern durch Machtgebote der Landesherren **).

Gründlicher ward einer endlichen Beseitigung der Schranken, welche die protestantische Religionsgemeinschaft in zwei Theile schieden, durch die Bewegungen vorgearbeitet, die im Schooße des Lutherthums selbst, nach der Ausscheidung der Melanchthonischen Partei, neuerdings entstanden, Bewegungen, die sämtlich, unter der einen oder andern Form, gegen dieselbe Einseitigkeit todtten Buchstabenglaubens und äußerlichen Formenwesens gerichtet waren, gegen welche schon die Melanchthonische Schule angekämpft hatte.

Solche anderweite Bewegungen im Schooße der lutherischen Kirche zeigen sich schon um eben die Zeit, wo die Absonderung eines großen Theils der deutschen Protestanten von derselben durch deren Uebertritt zur reformirten Kirche erfolgte; und sie gehen — während des ganzen Zeitraums, den wir hier schildern — neben den Kämpfen der beiden großen protestantischen

1) Hoßbach, a. a. O.

2) So ward in Sachsen durch obrigkeitliche Verordnungen den lutherischen Theologen das Schmähen der Reformirten verboten und, bei Gelegenheit der Jubelfeier der Augsburgerischen Confeßion. 1730, beiden Theilen Mäßigung anempfohlen. In Preußen erging 1733 ein Reglement zur Vereinfachung des lutherischen Gottesdienstes, Abschaffung der vielen Ceremonien und der Privatbeichte. In Braunschweig ward die 1728 verordnete Einführung neuer Katechismen durch die strenglutherische Partei wieder hintertrieben. Hering, a. a. O., 2. Bd., S. 423, Bauer, „Gesch. der Kultur und Aufklärung des 18. Jahrh., 1. Bd., S. 61.

Religionsgenossenschaften her, bald in diese eingreifend durch wohlgemeinte, leider fast immer vergebliche Versuche der Ausöhnung oder doch Milderung des schroffen Zwiespaltes, bald ohne Beziehung darauf und nur die eigenen Ziele verfolgend.

Der despotische Zwang, welchem die herrschende Kirche durch ihre Bekenntnißschriften die Auslegung der heiligen Schrift und die Auffassung der religiösen Wahrheiten überhaupt unterwarf, regte die unabhängigeren Geister zu lebhaftem Widerstande an, und diejenigen am meisten, die sich der rückhaltlosesten Hingebung an das Göttliche und der innigsten Sehnsucht nach dessen tiefer und reiner Erkenntniß bewußt waren. Der über große Werth, den die lutherische Orthodorie auf die Vollziehung kirchlicher Gebräuche legte, und die Gewissenlosigkeit, womit sie daneben die eingerissene Rohheit und Verderbniß der Sitten gewähren ließ*), ja zum Theil durch ihr eignes Beispiel förderte, stieß die edleren Gemüther ab, welchen ein Glaube ohne sittliche Wirkungen wie eine taube Blüthe ohne Frucht erschien. Fromme und erleuchtete Männer unter den Theologen selbst zeigten sich tiefbetrübt über das Treiben der Mehrzahl ihrer Collegen. „Unsere Lehre“, ruft Val. Weigel aus**), „ist von Menschen und aus Menschenbüchern, und unser Wandel ist vom Teufel, denn Hoffahrt, Eigennuß und Faulheit, damit jetziger Zeit fast alle Theologen befallen sind, kommt fürwahr nicht von Gott, sondern vom Teufel.“ Die meisten Prediger, sagt derselbe Theolog, seien es gar wohl zufrieden, daß sie auf dem Corpore doctrinae, den Postillen, der Augsburgerischen Confession, den Locis Philippi, den Schriften Luther's und der Formula Concordiae ausruhen könnten, und dächten im Stillen: „Gottlob und Dank! es ist Alles ganz leicht in der Theologie zusammengefaßt, so bedürfen wir nicht vielen Studirens!“ Ein anderer Vertreter derselben tieferen Religiosität, Heinrich Müller, klagt***): „Die heutige Christenheit hat vier stumme Kirchengötzen, denen sie nachgeht — den Taufstuhl, Predigtstuhl, Beichtstuhl und Altar; sie tröstet sich ihres äußerlichen Christenthums, daß sie

*) In einem Urtheile des großen Kurfürsten (von 1660) wird den Theologen der Vorwurf gemacht, daß sie „mehr gegen die dissentirenden evangelischen Mitchristen, als gegen öffentliche Hurer, Trunkenbolde, Wucherer, Geizige u. a. Sünder eiferten“. Hering, a. a. O., 2. Bd., S. 137.

**) In seiner „Kirchen- und Hauspostille“, 1. Bd., S. 124.

***) In seiner „Apostol. u. evang. Schlußkette“ — f. Arnold, „Kirchen- u. Reberhistorie“, 2. Th., S. 471, Hopf, „Spener und seine Zeit“, 1. Bd., S. 30.

getauft ist, Gottes Wort hört, zur Beichte geht, das Abendmahl empfängt; — aber sie verleugnet die innere Kraft des Christenthums.“

Die Vertreter eines wahrhaft praktischen Christenthums. Die Gemäßigteren unter diesen mit den herrschenden kirchlichen Zuständen Unzufriedenen begnügten sich damit, den Mangel wahrer Religiosität, welchen sie fast allerwärts wahrzunehmen glaubten, durch kräftige Ermahnungen zu einem gottseligen und sittlichen Leben, die sie in Wort und Schrift, in Reden und Liedern aussprachen, nach Möglichkeit zu heilen und dem erstarrten Einflusse todter Formen durch die Blut frommer Empfindung und die Kraft lebendigen Glaubens, die sie in ihren Kreisen auszubreiten suchten, entgegenzutreten. Sie bekannten sich dabei ausdrücklich zu allen Punkten des Bekenntnisses der lutherischen Kirche, von der Augsburgerischen Confession bis zur Concordienformel, konnten aber dennoch den Verfehrungen der Orthodoren von der strengen Observanz nicht entgehen, weil sie es wagten, die todten Formen beleben und dem starren Buchstaben einen Geist einhauchen zu wollen. Sogar der ehrwürdige Verfasser des Buchs „vom wahren Christenthum“ und des „Paradiesgärtlein voller christlicher Tugenden“, der fromme Joh. Arnd, mußte sich gefallen lassen, von einem Vorkämpfer der Orthodorie, dem Tübinger Kanzler Osiander, als Papist, Calvinist und Schwärmer verdächtigt zu werden *), und das gleiche Schicksal traf mehr oder weniger alle seine Nachfolger auf diesem Wege, einen Joh. Gerhard, Prätorius, Herberger, Ratzmann, Statius, Heinrich Müller und Chr. Sriver. Auch Bal. Andrea, das Muster eines gläubigen, aber freilich gegen die gleißende Formenheiligheit unerbittlichen Theologen, fand für nöthig, seine Uebereinstimmung mit dem strengen Buchstaben der Bekenntnisse und seinen Abscheu gegen Papismus und Calvinismus, gegen die Lehren der Wiedertäufer und Schwentfelder und gegen jede sonstige Art von Ketzerei förmlich und feierlich zu bekräftigen **).

Nicht immer blieb der Drang religiöser Empfindung oder der Widerstand gegen den Zwang äußerlicher Formen bei so bescheidenen Zielen stehen; in vielen Fällen überschritt er nicht bloß die Schranken eines einzelnen kirchlichen Bekenntnisses, sondern jedes positiven Glaubens, und suchte auf eigne Hand seinen Weg zu dem Uebernatürlichen und Göttlichen zu finden.

*) Arnold, a. a. O., 2. Th., S. 464, Guericke, a. a. O., 3. Bd., S. 439.

**) Guericke ebenda, S. 444.

Mystiker und
Schwärmer.

Es ging damals beinahe durch das ganze civilisirte Europa eine gewaltige und eigenthümliche Erregung religiöser Natur. Die vielen und langen Glaubenskriege und die gegenseitigen Verfolgungen kirchlicher Parteien — mit all den Greueln, die sie in ihrem Gefolge hatten und die des heiligen Namens der Religion zu spotten schienen, welchen sie angeblich verherrlichen sollten — hatten in zahlreichen Gemüthern jede Anhänglichkeit an ein bestimmtes kirchliches Bekenntniß ertödtet und den Wunsch nach einer Gottesverehrung erweckt, welche weder mit den Spisfindigkeiten theologischer Zänkereien, noch mit der Beengtlichkeit kirchlicher Formen Etwas zu thun hätte. Das religiöse Gefühl, unbesriedigt durch die dürre Buchstabengläubigkeit der herrschenden Orthodorie, zog sich in sich selbst zurück und suchte in den lebendigen Offenbarungen des eignen Gewissens oder der von Gott erleuchteten Vernunft die Befriedigung seiner Sehnsucht nach dem Göttlichen, die es weder in den Dogmen, noch in den Gebräuchen der bestehenden Kirchen zu finden glaubte. Die heftigen Erschütterungen und die ungeheuren Wechselfälle, denen die Schicksale der Einzelnen und ganzer Nationen in der damaligen Zeit wiederholt ausgesetzt waren, machten die Gemüther empfänglich für den Glauben an ein unmittelbares Eingreifen überirdischer, ebenso wol dämonischer, als göttlicher Kräfte in den Gang der Menschengeschichte, und gaben dem Hange nach dem Wunderbaren und Ahnungsvollen, nach mystischer Vertiefung in die Geheimnisse der Natur und nach magischem Verkehr mit Weisen einer andern Welt immer neue Nahrung.

So zieht sich durch das ganze 17. Jahrhundert hindurch und hier und da selbst noch ins 18. herein eine lange Kette von Erscheinungen sogenannter Mystiker, Schwärmer, Verzückter, Enthusiasten, Chiliasten (oder mit welchen Namen sonst die herrschende kirchliche Partei diese Verächter ihres Ansehens belegen mochte) — Personen zum Theil von wissenschaftlicher Bildung oder doch von ungewöhnlicher Naturbegabung, zum Theil auch einem bloßen dunkeln Drange innerer Empfindung folgend, die Einen ruhig, gemessen, edel und von wahrhaft praktischer Frömmigkeit, Andere wildfanatisch, leidenschaftlich, ebenso über die bürgerliche Sitte, wie über die kirchliche Autorität sich hinwegsetzend, und in ihrem moralischen Verhalten, da sie auch hier nur der Leitung ihres inneren Triebes folgten, bisweilen von sehr zweideutigem Charakter.

Fast alle Länder und alle kirchliche Bekenntnisse haben zu dieser

zahlreichen und bunten Genossenschaft ihr Contingent gestellt: Das hochkirchliche England seinen M. Fludd, seine Levellers, später seine Quakers und Shakers, das katholische Frankreich seine Labadisten, seine Bourignon und, in höherem Style, Poiret; das calvinistische Holland seine A. Schurmann, das lutherische Deutschland endlich seinen Jacob Böhm und seinen Valentin Weigel, seine rosenkreuzerischen Geheimbünde, seine Kuhlmann, Hoburg, Wichtel und viele Andere mehr *).

Indessen waren alle diese Bewegungen in Deutschland wenigstens — immer nur vereinzelte und ohne Einfluß auf die allgemeine Gestaltung des kirchlichen Lebens. Höchstens bildeten sich um die Apostel neuer Offenbarungen Gruppen von Anhängern, die bisweilen mit ihren Urhebern zugleich wieder verschwanden, bisweilen diese eine Zeit lang überdauerten, nur in seltenen Fällen sich auch äußerlich von der bestehenden Kirchengemeinschaft lossagten und zu förmlichen Secten abschließen, gewöhnlich bloß im Stillen, einzeln oder vereint, ihren schwärmerischen Ideen nachhingen.

Wissenschaftliche
Opposition G.
Galix's.

Eine ernstere Gefahr drohte der herrschenden Orthodorie von der wissenschaftlichen Opposition eines Mannes, der ebenso an Klarheit des Geistes, wie an Milde der Gesinnung und an Höhe der Bildung ein würdiger Nachfolger Melanchthons war — des Helmstädter Professors Georg Galix. Die Universität Helmstadt, auf welcher Galix erst seine Studien machte, dann fast ein halbes Jahrhundert lang lehrte, hatte — Dank dem erleuchteten Sinne des edlen und gelehrten Herzogs Julius von Braunschweig! — die Traditionen der Melanchthonischen Schule, beinahe allein von allen deutschen Universitäten, in ihrem Schooße unverkümmert bewahrt und gepflegt. Die beengenden Glaubensnormen und die harten Verdammungsurtheile der Concordienformel waren ihr fern geblieben. Galix selbst stammte aus einem Lande, wo jenes Bekenntniß ebensowenig zur Geltung gelangt war, — aus

*) Arnold, „Kirchen- und Kegerhistorie“, unter den betr. Kapiteln, Haase, a. a. D., S. 478, Guericke, a. a. D., S. 430, Guhrauer, „Jungius und sein Zeitalter“, S. 38. Daß die Rosenkreuzer nicht, wie man oft angenommen, ein aus älteren Zeiten stammender, im Besitze besonderer Kenntnisse und Ceremonien befindlicher wirklicher Geheimorden waren, sondern daß ihr Ursprung und Name eine Erfindung des früher genannten Theologen Val. Andrea ist, der sich darin gefiel, den Gang seiner Zeit nach Geheimbündelei und Mysterien auf diese Weise zu perfixiren,

Schleswig — und von einem Vater, der selbst noch zu den Füßen Melanchthons gesessen hatte. Langausgedehnte Reisen in fremden Ländern vollendeten die Entwicklung des jungen, aufstrebenden Geistes, welchen Männer wie Caselius und Martini in die freieren Bahnen humanistischer Bildung geleitet hatten, und die Vergleichung der sittlichen und geistigen Zustände des reformirten Hollands und des katholischen Frankreichs mit denen der verschiedenen lutherischen Länder Deutschlands, welche er sämmtlich aus persönlicher Anschauung kannte, war wol geeignet, ihn zu Betrachtungen zu veranlassen, die zwar seine Anhänglichkeit an das Lutherthum nicht erschütterten, aber ihn versöhnlicher gegen Andersdenkende und argwöhnischer gegen die Zuversichtlichkeit stimmen mochten, womit die lutherische Orthodorie alles Heil nur in den Dogmen ihres Bekenntnisses und in den Kultusformen ihrer Kirche zu finden glaubte.

Galirt nahm den alten Kampf der Melanchthonischen Schule gegen die Lutheraner der strengen Richtung wieder auf, den Kampf um den Werth oder Unwerth der guten Werke*). Ohne den sittlichen Handlungen (oder, wie er es mit weiser Behutsamkeit nannte, den sittlichen Anstrengungen des Menschen) die Geltung und das Verdienst eines wirklichen Mittels zur Seligkeit beizumessen, behauptete er doch, daß dieselben die nicht zu entbehrende Vorbedingung seien, unter der allein der rechtfertigende Glaube an das stellvertretende Verdienst Christi seine heiligende und beseligende Kraft an den Menschen äußern könne.

Es war nicht ein Rigel doctrinärer Rechthaberei oder neuerungs-süchtigen Ehrgeizes, was den ebenso bescheidenen als charakterfesten Mann veranlaßte, diesen Punkt wieder hervorzusuchen und gegen alle noch so heftigen Angriffe der Orthodoxen beharrlich zu vertheidigen. Er war sich bewußt, damit einem tiefen sittlichen Bedürfnisse der Zeit, nament-

hat schon Arnold in seiner Kirchengeschichte (2. Th., 17. Buch, 18. Kap.) ausgeführt und neuerlich wieder Guhrauer in dem oben citirten Buche, S. 38 ff., bestätigt. Daß gleichwol auf den Grund und im Geiste der von ihm solchergestalt verbreiteten Ideen, die allerwärts, auch außerhalb Deutschlands, großes Aufsehen erregten, sich wirkliche Geheimgesellschaften bildeten, welche die Mysterien der angeblichen Rosenkreuzer weiter auszubilden oder anzuwenden strebten, davon haben wir u. A. in Leibnizens Leben ein Beispiel gefunden, s. oben S. 213.

*) Das Folgende hauptsächlich nach: Henke, „Galirt“, Ebeluck, „Vorgeschichte des Nationalismus“, 2. Bd., Planck, a. a. O., Walch, „Einleitung in die Religionsstreitigkeiten der evang. luth. Kirche“, IV. Th.

lich für Deutschland, entgegenzukommen, denn er glaubte zu sehen, daß der Gedanke vom allein rechtfertigenden Glauben vielfach von der Jugend und von der ganzen lebenden Generation gemißbraucht werde, und daß es hohe Zeit sei, die Menschen von solcher Verirrung zurückzurufen, ihnen ein ernsteres Studium und eine angestrengttere Uebung der Frömmigkeit im Leben anzuempfehlen *).

Zusammenstellung Galixts mit den Jansenisten.

Ungefähr um dieselbe Zeit, wo Galixt sich solcherge-
stalt zum Vorkämpfer der Lehre des Pelagius, gegenüber dem strengen Augustinismus der orthodoxen Lutheraner, aufwarf, kämpfte in Frankreich eine aufgeklärte und von den edelsten sittlichen Grundsätzen durchdrungene Partei in der katholischen Kirche — die Männer des Portroyal, die Anhänger Jansens — für eben jene Lehre des Augustinus, welche Galixt in Deutschland bestritt, gegen den Pelagianismus der römischen Kirche. Und doch war es ein und dasselbe sittliche Interesse, welches die Jansenisten und welches Galixt zum Kampfe mit den herrschenden Ansichten ihrer beiderseitigen Kirchen anfeuerte.

Luther hatte die falsche Werkheiligkeit des Papstthums bekämpft, welche die Sündenvergebung an die Erfüllung äußerer Ceremonien (von der Kirche fälschlich „gute Werke“ genannt) oder gar an die bloße Erkaufung des Ablasses und die dadurch zu gewinnende Fürbitte der Heiligen knüpfte, und hatte, im Gegensatz dazu, eine innere Heiligung des Menschen durch den Glauben gefordert. Dasselbe thaten jetzt, gegenüber derselben noch immer fortdauernden Einseitigkeit der katholischen Auffassung von den guten Werken, die Jansenisten. Allein in der lutherischen Kirche hatte sich ein ähnlicher Mißbrauch eingeschlichen. Wie im Katholicismus der Begriff der guten Werke ausgeartet war, so im Lutherthum der Begriff des Glaubens; wie man dort an die Stelle wirklich sittlicher Handlungen und Gesinnungen die Erfüllung äußerlicher Anforderungen der Kirche gesetzt hatte, so hier an die Stelle eines wahrhaft inneren, lebendigen, mit thätiger Frömmigkeit gepaarten Glaubens einen Wortglauben, der in Nichts bestand, als im Hersagen der Bekenntnisse und in der, oft sehr gedankenlosen, Uebung kirchlicher Gebräuche.

So war das Ziel der Opposition Galixts und der Jansenisten das gleiche: Beide suchten das Wesen der Religion in der wahren Frömmig-

*) Vgl. oben S. 293.

**) Hefte, a. a. O., 2. Bd., S. 132.

keit, nur daß die Einen diese Frömmigkeit in die innere Gesinnung oder den Glauben verlegten, gegenüber einem Systeme äußerlicher Werkheiligkeit, der Andere in die sittliche Anstrengung, gegenüber einem Buchstabenglauben, der in bloßen Formen bestand.

Galirt's Bestrebungen für
Praktischmachung der Theologie.

Galirt blieb bei der Bekämpfung eines einzelnen Dogma's nicht stehen. Er wollte selbst Hand anlegen, die Theologie aus einem bloßen Schulgezänke und einem Gewebe dogmatischer Spissfindigkeiten zu einer Wissenschaft fürs Leben zu machen. Er setzte die christliche Moral, die seit den Zeiten Melancthon's und seiner nächsten Schüler zwei volle Menschenalter hindurch geruht hatte und fast in Vergessenheit gerathen war, in ihre Rechte wieder ein. Er rief den Theologen mahnend zu: „Man darf nie vergessen, daß die Theologie praktisch ist, und daß, was zur Praxis, d. h. zu Dem, was wir thun und leisten sollen, Nichts beiträgt, für gleichgültig, müßig und überflüssig zu erachten ist“*). Ueberzeugt, wie er war, von der Unübertrefflichkeit des Christenthums wegen seiner sittlich veredelnden und heiligenden Kraft, so wie von der nothwendigen Uebereinstimmung der positiven Offenbarung mit der rechtgebrauchten menschlichen Vernunft, trug er keine Scheu, aus diesen beiden Quellen zugleich zu schöpfen, die heilige Schrift mit Hülfe der Vernunft zu erklären und die Göttlichkeit des Christenthums ebenso aus der Natur des Menschen und seinen religiösen Bedürfnissen, wie aus der geschichtlichen Offenbarung zu beweisen**).

Die Orthodoxie begriff wol, daß es sich hier für sie abermals um Sein oder Nichtsein handle. Mit furchtbarem Ingrimm fiel sie über den gefährlichen Gegner her. In gewaltigen Stößen stieg eine ganze Literatur von Streit- und Schmähchriften empor, unter deren Wucht man die verhasste Opposition zu ersticken vermeinte. Alle giftigsten Schimpfreden, mit denen man Keger zu brandmarken pflegte, wurden gegen Galirt und seine Anhänger geschleudert***).

*) Calixti Orott. sel., pag. 100 — f. Henke, a. a. O., 2. Bd., S. 186.

**) Henke, a. a. O., 1. Bd., S. 291 u. 466.

***) Eine einzige dieser Schriften (von Hülsemann) umfaßt ohne Vorrede, Inhaltsverzeichnis und Register 1320 Seiten in 4°. Und solcher ließ der genannte Theolog mehrere erscheinen. Galev schrieb eine ganze Bibliothek von Streitchriften gegen Galirt. Als Probe der Schimpfreden, deren man sich gegen Galirt und seine Anhänger bediente, mögen hier nur folgende stehen: „Galirtinischer Gewissens-

Versuch der Orthodoren, durch eine neue Bekenntnisschrift die Lehre Galirt's zu unterdrücken

Die Orthodoren hätten gern den Streit mit ihren Gegnern abermals durch einen Gewaltstreich entschieden. Eine neue allgemeine Bekenntnißformel — unter dem Titel: *Consensus repetitus fidei vere Lutheranae* („Wiederholtes Bekenntniß des wahrhaftigen lutherischen Glaubens“) — sollte ebenso die Galirtiner zum Schweigen bringen, wie fast ein Jahrhundert früher die *Formula Concordiae* die Melancthonianer. Dieses neue Bekenntniß erklärte die von Galirt geäußerte Meinung, „daß von Dem, was in den Symbolischen Büchern festgesetzt worden, auch wol mit der Zeit wieder abgegangen werden könne“, für höchst keizerisch, da, wie es sich ausdrückte, „was für Lehren in den Symbolischen Büchern einmal verworfen seien, dabei es auch bleiben müsse.“ Es verdammt dessen Ansicht, „daß, wenn man wolle ein Kind Gottes werden und die Gerechtigkeit und Seligkeit erlangen, dazu nöthig sei, daß man sich der Gerechtigkeit beleiße und den Nächsten liebe,“ so wie dessen Widerspruch gegen die Behauptung der Orthodoren, „daß, obschon den Gläubigen viele Schwachheiten anhängen, doch dadurch ihre Gerechtigkeit keinen Schaden lide und sie demohnerachtet der Seligkeit gewiß sein könnten,“ nicht minder dessen Zweifel an dem von der herrschenden Theologie aufgestellten Satze, „daß die kleinen Kinder in der Taufe wirklich den Glauben bekämen, und durch diesen ihren eigenen Glauben (nicht bloß durch den ihrer Aeltern oder Taufpathen) gerechtfertigt und selig würden“. Es verwarf endlich schlechterdings den von manchen Galirtinern in Bezug auf die Unterschrift der Symbolischen Bücher gemachten Vorbehalt: „sofern selbige mit der heiligen Schrift übereinkämen“ *).

Diesmal gelang es den Wittenberger Theologen nicht, ihre starre Ansicht zum Gemeinbekenntniß der ganzen lutherischen Kirche Deutschlands zu erheben. Selbst für Kurjasien erlangte der *Consensus repetitus* nicht die Geltung einer allgemein bindenden Glaubensnorm; in Helmstädt kümmerte man sich nicht darum,

wurm“, „Erbärmliche Verflechtung der Galirtiner“, „*excrementa Salanae*“, „Esel, Schmeißfliege, Schnarchhans, Rattenkönig“. Den jüngeren Galirt, Georgs Sohn und Nachfolger auf dem Lehrstuhl, brachten die Wittenberger Studenten, zu Ehren des Rectoratsantritts des Dr. Deutschmann, eines der Häupter der Orthodoren, in einer Comödie mit Hörnern und Klauen aufs Theater. U. s. w. (Bland, a. a. O., S. 140.)

*) Walch, „Einleitung“, 1. Th., S. 304.; Bland, a. a. O., S. 133.

und in Jena (welches hundert Jahre früher hauptsächlich zu dem Zwecke begründet worden war, um den strengeren Lehren Luthers, gegenüber den milderen Melanchthons, die damals von Wittenberg aus verbreitet wurden, einen sicheren Rückhalt zu schaffen) war jetzt in Männern wie Musäus und Glassius eine Theologenschule emporgewachsen, welche gegen die Uebertreibungen der orthodoxen Eiferer entschieden protestirte.

Auf der andern Seite hinterließen die Angriffe Galirt's und seiner Schüler gegen das herrschende theologische System keine für den Augenblick sichtbaren Spuren, andere legten nur den Grund zu einer Umgestaltung dieser Wissenschaft, deren Durchführung erst einer späteren Zeit vorbehalten blieb.

Nach dem damaligen Stande der religiösen und der wissenschaftlichen Bildung in Deutschland konnte die Orthodoxie mit unmittelbarem praktischen Erfolge nur auf dem Gebiete des kirchlichen Lebens selbst angegriffen werden. Man mußte sich an das religiöse Gefühl des Volkes wenden und diesem eine Befriedigung darbieten, welche es in der starren Buchstabengläubigkeit nicht fand; man mußte die Selbstthätigkeit der Laien in der Erfassung der Glaubenswahrheiten und in der Uebung der religiösen Pflichten wieder in die Rechte einsetzen, welche die Orthodoxie mit ihrem System geistlicher Allgewalt und Alleinherrschaft ihnen verkümmert hatte; man mußte eine wahre Gemeinsamkeit kirchlichen Lebens — an der Stelle der bloß äußerlichen Gemeinschaft in Beobachtung der kirchlichen Formen und Ceremonien — durch das Mittel gleicher innerer Frömmigkeit zu Stande bringen.

Die Vertreter eines lebendigen Christenthums und die sog. Mystiker — ein Val. Weigel, ein Joh. Arnd, ein Val. Andrea u. A., hatten dies versucht, aber den Einen fehlte die höhere Begabung, um Dasjenige auch wissenschaftlich zu vertreten, was sie aus der Fülle ihrer Empfindung heraus behaupteten, den Andern die Fähigkeit persönlichen Einwirkens auf die Massen, und wieder Andere hatten sich von vornherein dadurch um ihren Einfluß gebracht, daß sie sich gänzlich von dem bestehenden kirchlichen Bekenntnisse los sagten, an welchem noch immer die Mehrzahl der Geistlichen und der Laien als an einer unantastbaren Glaubensnorm, festhielt.

Phil. Jac. Spener.

Alle die reformatorischen Eigenschaften, deren Mangel jene früheren Versuche einer praktischen Umgestal-

tung der lutherischen Kirche vereitelt hatte, fanden sich auf das Glücklichsie vereinigt in einem Manne, der das von seinen Vorgängern nur einseitig angefaßte oder auf halbem Wege abgebrochene Werk wieder aufnahm und ans Ziel führte und dadurch der Begründer einer neuen Ära des kirchlichen und religiösen Lebens für Deutschland ward. Wir meinen den Stifter des sogenannten Pietismus, Philipp Jacob Spener*).

Sein Charakter. Spener besaß ein hinlängliches Maaß von Gelehrsamkeit, philologischer und theologischer, um den Vorkämpfern des herrschenden Systems nöthigenfalls mit den Waffen der Wissenschaft entgegenzutreten, aber er hatte den richtigen Instinct, den Schwerpunkt seiner reformatorischen Bestrebungen nicht auf das Gebiet gelehrter Theologie, sondern auf das Gebiet der Praxis des kirchlichen Lebens zu verlegen, und er verstand es, diesem Leben eine neue Richtung zu geben und einen neuen Geist einzuhauchen, ohne die bestehenden Formen anzutasten und ohne den Schein unberechtigter und willkürlicher Neuerung auf sich zu laden. Er gewann die Gemüther der Laien für sich und gab doch den Geistlichen keine begründete Veranlassung, ihn des Mißbrauchs seines geistlichen Amtes zu bezüchtigen. Er hütete sich wol, das bestehende System sogleich im Ganzen und Großen anzugreifen und sich in einen Principienstreit um allgemeine Lehrsätze oder kirchliche Normen einzulassen; vielmehr begann er ganz bescheiden mit Reformen im Einzelnen und in den nächsten Kreisen, und nur erst dann, als der überraschend günstige Erfolg dieser Reformen im Kleinen die praktische Richtigkeit seiner Grundsätze bewiesen und durch die Macht der vollendeten Thatsache den Zweifel daran niedergeschlagen hatte, wagte er sich an die Bestreitung solcher

*) Für das Folgende sind verglichen worden: Ganslein, „Ausführliche Beschreibung der Lebensgeschichte u. s. w. des sel. Herrn Dr. Ph. Jac. Spener“; Hofsbad, „Ph. Jac. Spener und seine Zeit“ (2. Aufl., herausgeg. von G. Schwerder, 1833), Speners „*Pia desideria*“ und „*Theologische Bedenken*“, ein ganzes Fascikel Druckschriften über die Pietisten (auf der großh. Bibliothek zu Weimar) — 3. B. „Ausf. Beschreibung des Unfugs der Pietisten“ u. s. w. — Engelhardt, „Bal. Löschner nach seinem Leben und Wirken“, Barthold, „Die Erweckten im prot. Deutschland während des Ausgangs des 17. und der ersten Hälfte des 18. Jahrh., besonders die frommen Grafenböfe.“ in Naumers „*Hist. Taschenbuch*“, 3. Folge, 3. Jahrg.; außerdem die schon angeführten Werke von Walch, Pland, Schröckh, Guericke, Hase, Hagenbach u. s. w.

Punkte der herrschenden Kirchenlehre und solcher Mißbräuche des bestehenden theologischen Systems, welche am Wenigsten mit dem Geiste der von ihm unternommenen und so erfolgreich ausgeführten Verbesserungen bestehen zu können schienen. Aber auch dann verfuhr er immer vorsichtig und fast schüchtern, unter fortwährenden und aufrichtigen Versicherungen seiner Rechtgläubigkeit, keinen Schritt weiter gehend, als die strenge Nothwendigkeit der Sicherung seiner praktischen Reformen vor der drohenden Gewalt entgegenstehender Satzungen der herrschenden Kirchenlehre dringend zu gebieten schien. Er besaß die glückliche Einseitigkeit praktischer Naturen, welche die Ziele ihres wissenschaftlichen Forschens nicht nach den Forderungen logischer Folgerichtigkeit, sondern nur nach den realen Bedürfnissen des Gebrauchs fürs Leben bemessen, eine Eigenschaft, die sich fast zu allen Zeiten dem Gelingen kirchlicher wie politischer Reformen günstiger erwies, als die entgegengesetzte, niemals aber mehr am Plage war, als in der Periode, in welcher Spener auftrat.

Ueber Speners Bildungsgeschichte ist wenig zu berichten. Von einem Hin- und Hergeworfenwerden durch äußere Schicksale oder innern Entwicklungskampf ist bei ihm nicht die Rede. Von früh an scheint alles Schwanke ihm erspart gewesen zu sein und die Bahn seines Wirkens klar vor seinem Geiste gelegen zu haben. Im Elternhause und durch die hinzutretenden Bemühungen einer mütterlich sorgenden Pathin, der frommen Gräfin von Rappolstein, zu einer erhöhten Lebendigkeit christlichen Sinnes erzogen, fand er in Straßburg und Basel, wo er seine Studien machte, sich in dieser Richtung bestärkt, zugleich mit der nöthigen Gelehrsamkeit ausgerüstet und außerdem in Verhältnisse hineingestellt, welche ihn die schwere Kunst lehrten, mit Menschen aller Stände zu verkehren und auf mannigfache Gemüthsarten bildend einzuwirken. Seit lange war auf diesen südwestlichen Universitäten Deutschlands ein lebendigeres und milderer Christenthum herrschend gewesen, als auf den meisten der nordöstlichen. Jetzt mochte vielleicht auch ein Hauch des frommen Jansenistischen Geistes von Frankreich aus dort herüber wehen. Mit Labadie und seinen Sinnesverwandten kam Spener selbst auf Reisen nach Frankreich und in die französische Schweiz in Berührung. Und so sehen wir ihn alsbald nach vollendeten Studien mit sichrem Bewußtsein seiner Lebensaufgabe nicht nur den geistlichen Beruf, sondern auch die bestimmte Art der Verwaltung dieses Berufs ergreifen, durch welche er einen so großen und heilsamen Einfluß auf das ganze religiöse Leben der

Nation üben sollte. Sein eigentlich reformatorisches Wirken aber entfaltete sich von da an, wo er, von Straßburg nach Frankfurt a. M. berufen, als erster Pfarrer und Senior des geistlichen Ministeriums, in eine auch äußerlich bedeutsame und einflußreiche Stellung eintrat.

Sein reformatorisches Wirken. Spener begann damit, an die Stelle dogmatischer Spitzfindigkeiten, polemischer Zänkereien und einer geschmacklosen, verkünstelten, nicht selten ihren heiligen Gegenstand durch unwürdige Spiele des Witzes entweihenden Kanzelberedsamkeit*), womit die Mehrzahl der

*) „Der Kanzelvortrag war fast nichts als ein Inbegriff von spielenden Bildern, unwürdigen Witzereien, unverständigen Schimpfreden und lächerlichen Ungereimtheiten,“ (Hofsbach, a. a. O., 1. Bd., S. 24). Gegen die Mitte des 17. Jahrh. bildete man diese ausgeartete Manier förmlich kunstmäßig aus. Joh. Bened. Carpzov zu Leipzig erfand nicht weniger als 100 verschiedene Predigtmethoden, welche jedoch F. B. Köcher auf 23 zurückführte (Ebenda). Chr. Thomassius in seinen „Freimüthigen Gedanken“, 2. Bd., S. 714, hat diese damals gewöhnliche Manier trefflich verflucht. Er läßt einen jungen Theologen u. A. sagen: „Es ist keine bessere Methode, von einer Sache zu discurren, als wenn man remote geht, als wie z. B. Jemand erklären wollte, was das für Käse gewesen, die David seinem Bruder ins Lager gebracht, remote alle Spezies der Käse, als: holländische, Gydamer, Aberdamer, schweizer etc. durchging und bei einer jeden Art eine Ursache setzte, warum es dieselbe nicht könnte gewesen sein, etc.“ — Die schon mehrcitirte satirische Schrift aus d. J. 1716, Geneal. Nisibitarum, erwähnt dasselbe Umwesen des Predigers S. 38 in folgenden Worten: „Die Prediger erzählen Märchen auf den Kanzeln, daß die ehrlichen Männer sich schämen und hinausgehen, die anderen aber lachen, wie im Wirthshaus. Dazu machen sie Grimassen wie die Schampadesche im Theater, wispern dann so still, um ein Kind nicht aufzuwecken, fechten mit den Händen in der Luft, stampfen mit den Füßen, verdrehen die Augen wie ein gestochener Boß.“ Flügge, „Geschichte des deutschen Kirchen- und Predigtwesens“, 4. Bd., S. 322, führt folgende Skizze einer Predigt aus dem Anfange des 18. Jahrh. an:

Text: „Das wohlgegründete Bethaus, welches steht: 1) auf zwei festen Ecksteinen, nämlich Gottes Liebe und Herrlichkeit, 2) auf 7 Säulen: den 7 Bitten. Ferner heißt es darin: „Wir treffen in diesem Bethause Gottes ganze Hofhaltung an: die Capelle in der 1. Bitte, den Audienssaal in der 2., die Kanzlei in der 3., den Kornboden in der 4., die Rentkammer in der 5., die Kustkammer in der 6., den Lustgarten in der 7.“ In einer andern Postille werden folgende Predigttexte abgehandelt: „Die prächtige Armuth“, „der Wirth zu Gaste“, „die schwangere Jungfrau“, „der gefalzene Zucker“, „der eingeborne Zwilling“ etc. Ebenda findet sich wörtlich die nachstehende Rede (auf der Kanzel!): „Herbei mit dem großen Glase! Herum mit der Gesundheit! Ihr Musikanten blaset auf! Rheinwein her! Sa! Sa! Eine Runde! Vivat die Schönste! Und eben nun muß eine stinkende Leiche kommen! Macht die Fenster zu! etc.“ (Hinterher folgt die Anwendung auf die Kirche und die Ketzerei.)

orthodoxen Prediger ihre Zuhörer unterhalten zu müssen glaubten, eine einfache, verständliche, wahrhaft zum Herzen sprechende Predigtweise zu setzen. Er suchte den Laien die heilige Schrift, die ihnen fast fremd geworden war unter dem Lärm theologischen Gezänkens, wieder näher zu bringen durch eine schlichte und deutliche Darlegung ihrer Hauptlehren, besonders derer, welche eine unmittelbare Beziehung auf ein frommes und sittliches Leben haben. Er drang auf eine wirkliche Heiligung des Herzens anstatt des gedankenlosen Nachsprechen vorge schriebener Bekenntnißformeln und der mechanischen Uebung äußerlicher Gebräuche, und warnte nachdrücklich vor der „fleischlichen Sicherheit“, welche sich mit einem bloß historischen Glauben ebenso leicht verbinde, wie mit den Gnadenakten der katholischen Kirche. Mit Einem Worte, er suchte Das wirklich zu machen, was Galixt nur als frommen Wunsch ausgesprochen hatte*): „daß, wie Sokrates die Philosophie vom Himmel zur Erde herabgeführt habe, so auch die Theologie von den überflüssigen Speculationen und Subtilitäten abgerufen würde, um in den zur Seligkeit nöthigen Lehren den Weg des Geistes und der Heiligung zu zeigen.“

Sodann, um den Eindruck seiner Predigten zu verstärken und zu sichern, nahm er die, in der lutherischen Kirche seit lange außer Gebrauch gekommenen und von der Mehrzahl der Geistlichen mit vornehmer Verachtung den Schulmeistern überlassenen Catechisationen der Erwachsenen in der Kirche wieder auf und führte an der Stelle des dabei gewöhnlichen mechanischen Hersagens auswendig gelernter Sätze die sokratische Methode wirklicher Begriffsentwicklung ein.

Die Collegia pietatis.

Endlich, noch einen Schritt weitergehend, veranstaltete er (seit 1670) besondere Versammlungen seiner geistlichen Pfllegebefehlten in seiner eignen Wohnung, zum Zwecke vertraulicher Besprechung theils über das in seinen Predigten Vorgetragene, theils über Stellen der Bibel oder über andere erbauliche Schriften. In diesen collegiis pietatis, wie man sie nannte („Versammlungen zu frommen Zwecken“) fanden sich Personen aller Stände zusammen, Gelehrte und Ungelehrte, Vornehme und Geringe, Männer und Frauen (die letzteren von den Männern abgesondert, und so, daß sie nicht gesehen wurden) und mitten unter ihnen bewegte sich der Geistliche, nicht wie ein Höherer im Nimbus seiner

*) In seiner „Einleitung zu den Acten des Thorner Religionsgesprachs.“
Wiedermann, Deutschland. II

Amtswürde, sondern wie Einer ihres Gleichen, nicht seine Worte gleich Orakelsprüchen den Versammelten zuherrschend, sondern als Freund und Vertrauter Belehrung ertheilend, Einwurf und Gegenrede gestattend, ja herausfordernd, Zweifel lösend, Trost oder Ermahnung spendend, je nach dem Bedürfniß der Einzelnen, immer aber und vor Allem bemüht, auf die Erbauung und sittliche Besserung der Theilnehmer hinzuwirken.

Die Neuerung war ungeheuer und konnte nicht verfehlen, allgemeine Aufmerksamkeit und vielseitige Theilnahme zu erwecken. Von Frankfurt aus, wo Spener diese Einrichtung ins Leben rief, verbreitete sie sich rasch in die zunächstgelegenen Städte und Landschaften, allmählig fast durch das ganze protestantische Deutschland; ja die von Spener wiederhergestellten Katechisationen fanden selber vor den Augen des strenglutherischen kurländischen Eiferers Calov Gnade und wurden in Württemberg durch förmliche Anordnung von oben eingeführt *).

[Ausbreitung der
Spenerschen
Ideen in Schrif-
ten. Seine Pia
desideria.]

Nachdem er so die praktische Probe seiner reformato-
rischen Ideen gemacht, ging Spener daran, diese Ideen auch
in weiteren Kreisen zu verbreiten, um namentlich seine Col-
legen, die Geistlichen, dafür zu gewinnen. In dieser Absicht verfaßte er
zuerst die Schrift: „Pia desideria oder Herzliches Verlangen nach gott-
gefälliger Besserung der wahren evangelischen Kirche, sammt einigen dahin
einsältig abzweckenden christlichen Vorschlägen“ (**). Er schilderte darin mit
freimüthiger Offenheit das in der Kirche eingerissene Verderben, die all-
gemeine Verschlechterung der Sitten, den Verfall des häuslichen und
des bürgerlichen Lebens (**). Er beklagte, daß die von Luther begonnene
Reformation in Beziehung auf die Sitten und das Leben der Christen
lange noch nicht vollendet, vielmehr in der Mitte ihres Laufs stehen ge-
blieben sei †). Er empfahl zur Wiederaufhülfe des kirchlichen Lebens
vor Allem eine bessere Vorbildung der Theologen, weniger zu dogma-

*) Hoßbach, a. a. O., 1. Bd., S. 104.

**) 1673 als Vorrede zu einer neuen Ausgabe von Arnds Postille erschienen, 1678 auch lateinisch herausgegeben.

**) Wir haben diese Schilderungen oben bei unserer Darstellung der Wirkungen des 30jähr. Krieges benutzt; s. S. 47—48.

†) „Diejenigen,“ sagt er u. A., „welche Christen sein sollten, sind in der That unter dem Schein und äußeren Bekenntniß des Christenthums Heiden, verehren Christum kaum anders, als die Heiden ihre Götzen, und entbehren jeder im Glauben enthaltenen Tugend. Statt des heilbringenden Glaubens herrscht der historische

tischer Streitfertigkeit, als zu wahrer Gottseligkeit und einer treuen Verwaltung ihres Amtes. Er verlangte von Denen, welche dereinst die Menschen belehren und bessern sollten, daß sie früh mit sich zu Rathe gingen, ob sie sich ganz diesem heiligen Berufe widmen, weltlicher Lust und Eitelkeit entsagen wollten. Er nahm die urchristliche, von Luther hergestellte, von seinen Nachfolgern aber aufs Neue zurückgedrängte Idee von einem allgemeinen Priesterthum aller Christen wieder auf, kraft dessen jeder Einzelne das Recht und die Pflicht habe, in dem Worte Gottes zu forschen, Andere, besonders seine Hausgenossen, zu unterrichten, zu ermahnen, zu erbauen und zu befehren und so das öffentliche geistliche Amt, ohne der Würde desselben zu nahe zu treten, in seiner Wirksamkeit zu unterstützen*). Er erklärte eine bessere Einrichtung der Predigten für dringend nothwendig, damit sie mehr, als die dermalen üblichen, zur wahren Erbauung der Gemeinde dienen möchten, legte aber noch größeres Gewicht auf die allgemeine Einführung jener freien Versammlungen, die er selbst mit so glücklichem Erfolge eingerichtet hatte. Er empfahl Mäßigung und Milde gegen Andersgläubige, die man lieber durch ruhige Belehrung befehren und durch praktische Uebung der christlichen Tugenden gewinnen, als durch Hestigkeit noch mehr zurückstoßen und erbittern solle, und wies immer und immer wieder darauf hin, daß das Christenthum nicht so sehr im Wissen, als in der Bethätigung einer wahrhaft christlichen Gesinnung und vor Allem in Werken der Liebe bestehe.

Auch dieser Schritt Epeners schien anfänglich mehr Zustimmung, als Abneigung zu finden. Nicht bloß Männer von entschieden geistesverwandter Richtung, wie Heinrich Müller, Philosophen, wie Jac.

Glaube, zu welchem Etwas von fleischlicher, gegen das göttliche Wort angenommener Sicherheit hinzutritt; statt der wahren Gottesverehrung die äußere Anbetung Gottes ohne innere Bewegung des Herzens; die an den Papisten einst verdamnte Meinung vom opus operatum ist jetzt auf eine andere Weise wieder lebendig geworden — statt der Religion selbst gewisse äußerliche Gebräuche und Ceremonien ohne irgend eine Aenderung des Herzens; statt der ächten Buße das Bekenntniß der Rechtgläubigkeit, von jeder edlen und besonders innerlichen Frucht des Glaubens leer und mit einem nur nach dem Fleische eingerichteten Leben vortrefflich übereinstimmend. Das sind die Ungeheuer, zu deren Vertilgung ein neuer Retter vom Himmel zu wünschen wäre.“
Pia des., S. 63.)

*) Diese Ansicht entwickelte er auch in einer besonderen Schrift: „Das geistliche Priesterthum“, 1677.

Thomasius, philosophisch gebildete Theologen, wie Christ. Kortholt, der Freund Leibnizens, sondern auch Orthodoren der strengsten Observanz, wie Abrah. Calov, Jos. Ben. Carpzov, Meyer, Schelwig, Fecht, — später die erbittertsten Gegner Speners — begrüßten die *Pia desideria* als eine zeitgemäße, ihrem wesentlichen Inhalte nach in Wahrheit begründete und einem dringenden Bedürfniß des kirchlichen Lebens entsprungene Schrift. Von allen Seiten antwortete ihr ein zahlreiches Echo von „frommen Wünschen“ in ähnlichem Sinne*).

Angriffe und Beschuldigungen der Orthodoren gegen Spener und seine Anhänger. — Aufkommen der Pietisten: Pietismus und Pietisten.

Aber schon begannen auch Gehässigkeiten und Anfeindungen mancher Art sich gegen Spener zu regen. Die trägeren unter den Theologen vernahmen mit Unwillen die strengen Anforderungen, welche die neue Richtung an ihre Thätigkeit und Berufstreue stellte. Die leichtsinnigen und weltlich gesinnten waren empört über die Zumuthung, daß sie ihrem gewohnten weltlichen Treiben entsagen und sich eines stillen, eingezogenen Lebens befleißigen sollten. Die aufgeblasenen bemerkten mit Naserrümpfen das einfache und anspruchslöse Auftreten Speners, welcher so gar Nichts von Dem blicken ließ, was sie als das unveräußerliche Zubehör der „Amtswürde“ des Geistlichen betrachteten, vielmehr unbefangen mit schlichten Bürgern verkehrte, und sich zu Beschäftigungen herbeiliess — wie Katechisiren und Schulehalten, gut genug, wie sie meinten, für Schulmeister, aber weit unter der Würde eines Gottesgelehrten**).

*) Heßbach, a. a. O., 1. Bd., S. 103, Engelhardt, „B. G. Köcher“, S. 43, Walch, „Einleitung“, 4. Bd. S. 1087.

**) In einer Flugchrift: „Ausführliche Beschreibung des Aufzugs der Pietisten in Halberstadt und von dem pietist. Wesen insgesamt“ (1693) kommt folgende Stelle (S. 14) vor, welche recht deutlich den Standpunkt charakterisirt, aus dem die Masse der Theologen damals ihre Amtswürde betrachtete und wie sie demgemäß über Spener urtheilte. Es ist daselbst von Speners Auftreten in Sachsen, nachdem er Oberhofprediger in Dresden geworden, die Rede, und es heißt darüber wörtlich: „Dazu kam seine unaufrichtige Conduite, die man gleich nach seiner ersten Ankunft observirte. Er legte Visiten ab bei Jedermann, nicht nur bei hohen kurfürstl. Ministern (welches seine gewöhnliche Wege hatte), sondern bei allen Predigern und Bürgerleuten in der Stadt, wo ihm nur einfiel . . . Er fing eine Mädchenschule an in seinem Hause und erklärte den kleinen Kindern seinen Katechismus (ein kurfürstl. Oberhofprediger eine Kinderschule! die auch ein Dorfschulmeister halten kann!) — Er stellte sich (in Leipzig) am Sonntag in der Kirche zu St. Thomä auf die Pfortkirche, da zwar ehrliche Leute, aber nicht seines Standes, zu solcher Zeit zu stehen pflegen.“ — „— Da sahen wir aus dem Schüßergäßchen einen Mann, der sich

Die Liebhaber scholastischer Spitzfindigkeiten blickten mit Verachtung herab auf die nach ihrer Meinung sehr unwissenschaftliche Weise, wie Spener dem gemeinen Volke die Bibel zu erklären und verständlich zu machen suchte, und die Eiferer für die Unterscheidungslehren des Lutherthums verschrrien die Milde, welche er gegen andere Confessionen zeigte, als sträfliche Gleichgültigkeit gegen das eigene Bekenntniß.

Diese misgünstigen Stimmungen gegen Speners Wirken gingen theilweise auch in die Kreise der Laien über. Es gibt überall eine Klasse von Menschen, denen jede ernstere Lebensrichtung an Anderen unbequem ist, weil sie dadurch ihre eigne leichtfertigere Denkweise in Schatten gestellt sieht. Diese Art von Leuten waren leicht zu überreden, daß es nur ein falscher und sündlicher Hochmuth sei, was die Besucher der Spenerschen Erbauungsstunden antreibe, sich von ihren Mitchristen abzusondern und für frömmere zu halten als diese. Und allerdings mochten einzelne unter den Anhängern Speners nicht ganz frei von einer solchen Ausschließlichkeit sein und auf die Außenstehenden mit einer gewissen schlechtverhehlten Ueberhebung, wie auf sündhafte und sittlicher Verderbniß verfallene Weltkinder, herabschauen. Der Name: *Pietisten*, von der einen Seite als Spottname gegeben, ward von der anderen nicht ohne einen Anflug weltlichen Stolzes angenommen und getragen*). Wie bei jeder Neuerung, fehlte es auch bei dieser nicht an Uebertreibungen, welche dann die Gegner nicht bloß Denen, die sie wirklich verschuldet, sondern der ganzen Richtung zur Last legten. Die Mäßigung und Behutsamkeit im Reformiren, welche Spener so dringend anempfahl und für seine Person so streng beobachtete, ward von manchen seiner Schüler und Anhänger nur zu sehr aus den Augen gesetzt. Was bei ihm das Resultat einer ebenso klaren, wie innigen Ueberzeugung war, artete bei diesen vielfach in

in einen abgetragenen creponen Mantel eingewickelt hatte, spornstreichs, gleich einem *Schuster*, der den Markt versäumt, nach der Superintendentur laufen, — wir sahen ihn für einen verdorbenen *Schuster* an.“ Die Schilderung schließt mit den ironischen Worten: „Wer sich solchergestalt aufführt, Der kann bei Hofe und auf Universitäten sich in ziemliche Autorität setzen!“ —

*) „Was ist ein *Pietist*?

Der Gottes Wort studirt,

Und nach demselben auch ein heilig Leben führt“

lautet ein Vers in einem damals vstgehörten akademischen Liede, welches ein Spenerianer zum Lobe seiner Gesinnungsgegnossen gedichtet.

Schwärmerei und Phantasterei aus, und von der andern Seite mißbrauchten fanatische Secten Namen und Form des Pietismus und zogen ihm Anklagen und Verdächtigungen zu, welche in seinem eigentlichen Wesen keinen Anhalt fanden. Die Schwärmereien eines Fräulein von der Affenburg und eines Petersen sammt den Verzückungen und Prophezeiungen einer Menge anderer angeblich „Erleuchteter,“ deren jene erregte Zeit so viele erstehen sah, die Tollheiten eines Krazstein, Tuchtfeld u. A., sogar die Ausschweifungen der Sichtelianer und der Buttlerschen Rotte wurden von schadenfrohen Gegnern auf Rechnung des Pietismus geschrieben, und wenn Spener bisweilen solchen Beschuldigungen dadurch einen Schein von Recht verlieh, daß er, vermöge der Milde seines Wesens und seiner tiefen Wahlverwandtschaft mit Allem, was einer starken religiösen Erregung entsprang, solche Erscheinungen zu schonend und beinahe anerkennend zu beurtheilen schien, so half es ihm ebenso wenig, wenn er andere, die seinem sittlichen Gefühle widersprachen, entschieden verwarf und gegen jede Vermischung seiner Richtung damit protestirte. Sogar gegen die eignen Erbauungsstunden Speners zu Frankfurt erhoben sich Anklagen der gehässigsten Art. Man nannte die Theilnehmer derselben Quäker und Labadisten und gab ihnen schuld, daß sie sich gänzlich von der Kirche getrennt und Gütergemeinschaft unter sich eingeführt hätten. Man sprengte aus, daß in diesen Versammlungen Weiber und Mägde predigten, daß Männer und Weiber nackt durch einander erschienen, um sich zu prüfen, ob sie noch böse Gelüste hätten.

Verhalten der Regierungen zu diesen Streitigkeiten.

Eine Untersuchung, welche auf Speners Ersuchen die Obrigkeit veranstaltete, stellte die völlige Grundlosigkeit dieser und ähnlicher Beschuldigungen ans Licht*). Auch an andern Orten fanden amtliche Ermittlungen statt, deren Ausfall fast durchweg den Pietisten günstig war. Mehrere Regierungen waren unbefangen genug, zwar die Ausartungen des Pietismus und die unter seiner Maske auftretenden Schwärmereien zu verdammen und zu verbieten, aber dem Grundgedanken desselben, dem Streben nach wahrer Frömmigkeit, volle Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Ein Rescript des brandenburgischen Consistoriums zu Halberstadt, welches gegen die angeblichen Erleuchtungen einer Schwärmerin und den damit getriebenen Unfug ge-

*) Hoffbach, a. a. O., 1. Bd., S. 12.

richtet war, empfahl dem geistlichen Ministerium zu Halberstadt ausdrücklich: „sorgfältig zu beobachten, daß die Sache der wahren und ungeheuchelten Frömmigkeit mit dergleichen schwärmerischen Offenbarungen nicht vermischt und das Gute mit dem Bösen verworfen und gehindert werden möge*)." Ein herz. braunschweigisches Edict erklärte zwar jedes Vorgehen außerordentlicher göttlicher Offenbarung für eine verwerfliche Täuschung und verbot alle heimlichen Conventikel, ermahnte aber zugleich die Prediger, „ihre Predigten und Katechismuslehren allermeist zur Erbauung des lebendigen, thätigen Glaubens einzurichten und ihren Zuhörern vorzustellen, daß alle Glaubensartifel zugleich zur Gottseligkeit führende Geheimnisse seien und der Trost des Evangeliums für keine Anderen gehöre, als welche sich dadurch züchtigen lassen zu Verleugung der Welt und alles ungöttlichen Wesens und sich befeßigen, züchtig, gerecht und gottselig zu leben“**). In Gotha wurde auf Andringen des Magistrats eine herzogliche Commission mit Erörterung der wider die Pietisten erhobenen Klagen beauftragt; sie schloß ihre Arbeiten, ohne Grund zur Einleitung einer Untersuchung zu finden, „wobei aber nachdenklich,“ wie einer der wüthendsten Feinde der Pietisten anmerkt, „daß gleich darauf Dr. Brückner (der Präsident der Commission) gestorben!“***)

Anderere Regierungen freilich ließen sich von dem Ansehen und dem fanatischen Eifer orthodoxer Theologen gegen die Reformirten Speners einnehmen und wußten zwischen den Uebertreibungen der neuen Richtung und ihren heilsamen Wirkungen nicht zu unterscheiden. †)

*) „Ausführliche Beschreibung des pietistischen Unfuges“, S. 170.

**) „Der Durchl. Fürsten u., Rudolph August und Anton Ulrich Herzog zu Br. Edict, wie bei denen hin und wieder sich regenden Neuerungen und Sectereien alle und jede Prediger und Lehrer in Dero Landen sich vorzüglich halten sollen.“ 1692.

***) „Ausführl. Beschreibung“ u., S. 80.

†) Nach Guericke, „Handbuch der Kirchengeschichte“, 3. Bd., S. 464, ergingen Edicte gegen die Pietisten in Wolfenbüttel, Gotha, Celle, Hannover, Stuttgart, Bremen, Nürnberg und 1711 sogar in Berlin. Wie wenig das Braunschweig-Wolfenbüttelsche Edict (von 1692) gegen den Pietismus als solchen und seine wesentlichen Grundlagen gerichtet war, bezeugt der oben angeführte Inhalt desselben. Die andern von G. citirten Edicte sind uns ihrem authentischen Texte nach nicht bekannt; wir haben jedoch Grund, zu bezweifeln, daß sie schlechtthin, wie G. angibt, gegen den Pietismus im Allgemeinen gerichtet gewesen seien. Es ist nicht das erste Mal, daß wir gegen die Richtigkeit der Angaben dieses Schriftstellers Zweifel erheben müssen — vgl. oben S. 300.

Theologische
Kämpfe Speners
mit den Ortho-
doxen

Inzwischen war der Kampf der Pietisten und der Orthodoxen auch auf das Gebiet der theologischen Wissenschaft verpflanzt worden. Wie streng und wie aufrichtig auch immer Spener auf dem Boden des ächt lutherischen Glaubens zu stehen meinte, so fehlte doch viel, daß er den Anforderungen von Rechtgläubigkeit, wie sie die herrschende kirchliche Partei stellte, gerecht zu werden vermocht hätte. Schon der entschiedene Vorzug, den er dem thätigen Glauben vor dem äußerlichen Bekenntniß gab, war in den Augen dieser Partei eine Kezerei. Aber Spener war dabei nicht stehen geblieben. Er hatte darauf bestanden, daß die wahre Rechtfertigung durch den Glauben an das Verdienst Christi nicht denkbar sei ohne die gleichzeitige Heiligung des Willens, und daß, wo diese letztere fehle, auch nicht der rechte Glaube vorhanden sein könne. Er hatte die „guten Werke“, diesen Gegenstand unverjährbaren Hasses für die Orthodoxen, für notwendig, zwar nicht zur Rechtfertigung, wohl aber zu der von dieser untrennbaren Heiligung erklärt. Er hatte zu bezweifeln gewagt, daß die Taufe allein die Folgen der Erbsünde von dem Menschen hinwegnehme und den unreinen Geist austreibe, und hatte die Meinung aufgestellt: jeder Mensch müsse durch einen besondern Act innerer Reinigung des Willens mit Hülfe der göttlichen Gnade sündlich verjüngt und gleichsam wiedergeboren werden; ja er war so weit gegangen, solchen Geistlichen, die diesen Act sündlicher Wiedergeburt noch nicht an sich erfahren, die Fähigkeit wahrhaft erspriesslichen Wirkens in ihrem heiligen Berufe abzuspochen, und er hatte kein Bedenken getragen, die unter den Orthodoxen herrschende Ansicht von sogenannten „Amtsgaben“, kraft deren auch der unwürdige und selber der gottlose Prediger ebenfogut „eine Werkstatt des heiligen Geistes“ sein sollte, wie der würdigste und frommste, als eine gefährliche und dem Geiste des Christenthums widerstrebende Meinung zu bekämpfen. Endlich aber bekannte er sich zu dem Grundsatz der „Freiheit von aller Menschenautorität in Glaubenssachen“, und wollte die symbolischen Bücher der heiligen Schrift, als alleiniger Norm in Fragen der Religion, nicht diese jenen untergeordnet wissen*).

*) Spener: „Die Freiheit der Gläubigen von dem Ansehen der Menschen in Glaubenssachen“ (1691) „Theol. Bedenken“ (1700), insbes. 1. Kap. sect. 35. 55. 37. 2. Kap. 3. Art., sect. 2. Vgl. Heßbach, a. a. O., 1. Bd., S. 148. 247., 2. Bd., S. 132 ff.

Die Orthodoxen säumten nicht, über solche Ansichten mit all jenem fanatischen Eifer herzufallen, der, wenn er in der Form der Polemik nicht mehr ganz die Rohheiten der frühern Zeit zur Schau trug, in Bezug auf Lieblosigkeit und Verfeinerungssucht derselben wenig nachstand. Dilsfeld zu Nordhausen, Meyer in Hamburg, Schelwig in Danzig, Fecht in Rostock wetteiferten in Angriffen auf Spener und seine Anhänger, und der altersschwache Deutschmann wollte die Vorbeeren, womit ihn einst, als einen Verfechter der Kirche gegen die Lehren Galirts, die blinde Anhänglichkeit seiner Schüler geschmückt hatte, durch neue, im Kampfe gegen einen noch gefährlicheren Feind der Orthodoxie erworbene vermehren. Die von ihm verfaßte und im Namen der theologischen Facultät zu Wittenberg, an deren Spitze er stand, veröffentlichte Streitschrift*) zählte nicht weniger als 283 Punkte auf, in denen sie Spener der Irrlehre und Abweichung von den Bekenntnisschriften der lutherischen Kirche bezüchtigte. Der Angriff war so plump, daß Spener von seinen Freunden wegen desselben beglückwünscht ward und die Orthodoxen selbst sich des verunglückten Nachwerkes schämten, gegen welches sich zu vertheidigen, Spener wenig Mühe hatte**). Dieser wissenschaftliche Kampf zwischen dem Pietismus und der Orthodoxie ward mehrere Jahrzehnte lang, auch nach Speners Tode, fortgesetzt. Neue Streiter traten von beiden Seiten auf den Kampfplatz, von pietistischer Franke, Lange, Breithaupt, von orthodoxer namentlich Bal. G. Löschner, welcher zuerst auch die Form der theologischen Zeitschrift zu regelmäßig fortgesetzten Angriffen auf die Gegner benutzte***). Neue Gegenstände des Zwiespaltes tauchten auf: man stritt darüber, ob es vom Standpunkte der Religion aus „gleichgültige Dinge“ gebe, oder nicht, mit andern Worten, ob weltliche, wenn auch an sich unschuldige Vergnügungen, wie Tanz, Musik, gesellige Freuden, Scherzen und Lachen, ohne Einbuße der wahren Frömmigkeit genossen werden dürften,

*) „Christlutherische Vorstellung, in deutlichen, aufrichtigen Lehrsätzen nach Gotteswort aus den symbolischen Kirchenbüchern, sonderl. der Augsburger Confession, und unrichtigen Gegensätzen aus Herrn Dr. Ph. J. Speners Schriften“ u. s. w. 1693.

**) „Aufrichtige Uebereinstimmung mit der Augsburger Confession“ 1693.

***) „Unschuldige Nachrichten von alten und neuen theologischen Sachen“, 1702 bis 1719, 18 Bde. Vgl. Engelhardt, „Bal. G. Löschner.“

oder nicht; ferner darüber, ob es eine „Gnadenfrist“ gebe, nach deren Ablauf eine Besserung und Errettung des Sünders nicht mehr möglich sei, und dgl. Fragen, über welche ein entscheidendes Urtheil zu fällen, Spener selbst als dem praktischen Ziele der Religion fernliegend, wohlbedacht vermieden hatte.

Der Pietismus
auf dem Ratheder.

Noch erübrigte, daß der Pietismus sich des akademischen Ratheders bemächtigte. Auch dazu sollte es kommen. Spener selbst zwar blieb sein Lebenlang der akademischen Thätigkeit fern. Er hatte mit richtigem Instincte den Beruf des Predigers und Seelsorgers als denjenigen erkannt, der sowol seiner Individualität am Meisten zusagte, als auch für seine großen Reformzwecke ihm die kräftigsten Hebel darbot, und er hielt an diesem Berufe bis an sein Ende fest. Nach zwanzigjähriger segensreicher Wirksamkeit in Frankfurt a. M. zu der hohen und einflußreichen Stellung eines kursächsischen Oberhofspredigers berufen (1686), gab er zwar diese schon nach wenigen Jahren (1691) wieder auf, weil sein gewissenhafter Freimuth, womit er das allzuleichtfertige Treiben am Hofe rügte, ihm die Abneigung des, zwar von Charakter nicht unedlen, aber in dem Gefühle seiner Herrschwürde allzuverlegbaren Kurfürsten zugezogen hatte; allein er folgte alsbald wieder einem andern Rufe als Prediger an die Nicolaiskirche zu Berlin — ein Amt, das er bis zu seinem Tode (1706) verwaltete. Neben der eignen seelsorgerischen Thätigkeit suchte er auf die seiner Berufsgenossen theils durch eine Reihe von Schriften, in denen er Das, was er in den *Piis desiderijs* nur angedeutet hatte, ausführlicher entwickelte*), theils durch Rathschläge, die er auf zahlreiches Erfordern vermittelt eines über ganz Deutschland ausgebreiteten Briefwechsels ertheilte**), auch, wo er konnte, persönlich oder durch amtlichen Einfluß in seinem Sinne zu wirken.

*) Hier sind besonders zu erwähnen die Schrift *de impedimentis studii theologici*, 1690, und die *Consilia et judicia theologica*, 1709.

**) Spener versicherte einem Freunde einmal am Ende eines Jahres, er habe im Laufe desselben 622 Briefe beantwortet, 300 aber lägen noch unbeantwortet da. Während seiner Wirksamkeit zu Frankfurt genoß er, durch den Einfluß des deutschen Kaisers, Postbefreiung für alle an ihn ankommenden und von ihm abgehenden Briefe bei dem dortigen Thurn- und Taxisdien-Postamte (Hosbach, a. a. O., 1. Bd., S. 229). Großentheils aus einer Sammlung solcher Rathschläge, Gutachten u. s. w. bestehen die vier Bände seiner „*Theolog. Bedenken*“, welche 1700 erschienen.

Die Weisungen, die er in dieser Hinsicht als Oberhofprediger in Dresden der ihm untergebenen Geistlichkeit gab, waren ebenso mild und gemäßigt, als wohlberechnet auf eine fruchtbare Amtsführung derselben. Eine entscheidende Einwirkung auf die akademischen Studien blieb ihm aber selbst in dieser Stellung so gut wie versagt, da die theologischen Facultäten zu Wittenberg und Leipzig über ihre ziemlich ausgedehnte Unabhängigkeit mit Strenge wachten.

Das collegium
philobiblicum zu
Leipzig. H. A.
Franke, Anton,
Schade.

Indeß unternahmen es, ungefähr um dieselbe Zeit, wo Spener nach Dresden übersiedelte, einige seiner begabtesten Anhänger und Meinungsgenossen, der Orthodorie den Kampf auch auf diesem, bis jetzt noch von ihr allein beherrschten Gebiete anzubieten, und zwar gerade an einem ihrer Hauptsitze, in Leipzig. Drei junge Docenten der Theologie daselbst, A. H. Franke, P. Anton und J. C. Schade, verbanden sich zur Gründung eines theologischen Vereins mit dem Zwecke eines gründlicheren Studiums der heiligen Schrift im Urtexte. Der Erfolg rechtfertigte ihre Kühnheit. Das von ihnen begründete collegium philobiblicum fand lebhaften Anflang, nicht bloß unter den Docenten, sondern auch unter den Studirenden, und gewann bald, von Spener durch weise Rathschläge unterstützt*), eine bedeutende und segensreiche Wirksamkeit. Einige Jahre darauf eröffnete Franke (nach einer Abwesenheit, die er erst in stiller Zurückgezogenheit zu Lüneburg, dann im Verkehr mit Gleichgesinnten zu Hamburg, zuletzt im persönlichen Umgange und unter der Leitung Speners in dessen Hause verbracht hatte) exegetisch-praktische Vorlesungen über die wichtigsten Theile des neuen Testaments und unterwies zugleich die jungen Theologen über

*) „Besonders erinnerte er sie, sie möchten immer das praktische, lebendige Christenthum und die Erbauung dabei als den Hauptzweck im Auge behalten und niemals darin eine Gelegenheit zur Schaustellung theologischer, philologischer oder philosophischer Gelehrsamkeit oder glänzender Beredsamkeit suchen“ — „Er billigte es nicht, daß die Mitglieder des Collegiums in demselben vorlasen, was sie zu Hause niedergeschrieben hatten, weil er fürchtete, es möchte über der Sorge für die Eleganz des Stils der Hauptzweck aus den Augen gesetzt werden, und er wünschte, sie möchten sich der freien Rede bedienen, welche gewaltiger von Herzen zu Herzen dringe. Aus demselben Grunde hielt er es für zuträglich, wenn sie in der Regel die deutsche Sprache und nur selten die lateinische gebrauchten“ u. s. w. (Hofbach, a. a. O., 1. Bd., S. 231.)

die Hindernisse und Hülfsmittel des theologischen Studiums — Beides im Spenerischen Geiste. Der Beifall, den er fand, war außerordentlich. Die studirende Jugend verließ die orthodoxen Lehrer, welche sie mit todter Gelehrsamkeit oder spitzfindiger Polemik ermüdeten, und strömte schaarenweise diesen neuen Vorträgen zu, in denen ihr der wahre Geist und die richtige Benutzung der heiligen Schriften in einfach verständlicher Erklärung erschlossen ward. Bol 300 Zuhörer füllten den Hörsaal Franckes. Seine Freunde Anton und Schade folgten seinem Beispiele und errangen ähnliche Erfolge. Selbst gewöhnliche Bürger drängten sich zu den, meist in deutscher Sprache gehaltenen Collegien, und als man ihnen Dies, um jeden Grund zu Verdächtigungen zu entfernen, wehrte, versammelten sie sich in den Häusern und hielten Erbauungsstunden auf eigene Hand. Genug, mitten im Hauptlager der Orthodoxie feierte der neue Geist des lebendigen Christenthums einen vollständigen Triumph.

Den Orthodoxen blieb zu ihrer Vertheidigung und zur Unterdrückung des so übermächtig gewordenen Gegners kein anderes Mittel übrig, als dasjenige, welches sie zu allen Zeiten mit besondrer Vorliebe angewendet haben — die Anrufung der weltlichen Gewalt im Namen Vertreibung der Spenerianer von Leipzig: Beantwortung der Unwissenschaft Halle durch sie und Chr. Thomassius. des angeblich bedrohten Glaubens. Verdächtigende und anklagende Berichte gingen nach Dresden ab über angebliche Irrlehren, durch welche die jungen Neuerer sowohl Studenten als Bürger verführten. Ein förmliches Glaubensgericht ward auf Petrieb der theologischen Facultät niedergesetzt. Vergebens wies Chr. Thomassius, der sich zum Anwalt der so hart Verfolgten aufwarf, in scharfsinniger Denkschrift die Widerrechtlichkeit eines solchen Verfahrens nach. Auch Speners Einfluß (auf welchem freilich damals schon die kurfürstliche Ungnade lastete) vermochte nicht, sie zu schützen. Zwar gingen sie das erste Mal glänzend gerechtfertigt aus der Untersuchung hervor, allein die Orthodoxen ließen nicht nach mit Anschuldigungen, Verleumdungen und Verfolgungen aller Art, bis ihre Gegner, die Unmöglichkeit längeren Widerstandes erkennend, Leipzig verließen. Schade folgte dem Meister nach Berlin, Francke und Anton fanden sich, nach vorübergehendem Aufenthalt anderwärts, in Halle wieder zusammen, wo schon vor ihnen Thomassius, der ebenfalls dem Zorne der Orthodoxen hatte weichen müssen, einen Zufluchtsort und eine Stätte ehrenvollen Wirkens gefunden hatte. An der Wiege der

Universität, die hier erblühte, reichten sich Philosophie und Pietismus die Hand. Der Pietismus brachte das Gewicht seines, nun schon über ganz Deutschland verbreiteten Einflusses der jungen Anstalt als Mitgabe zu und gewann dafür durch sie den Rückhalt einer anerkannten, mit öffentlicher Autorität bekleideten wissenschaftlichen Corporation. Die Epoche seines Kampfes um die Existenz gegen die erdrückende Gewalt des Alten, zugleich aber auch die seines frischesten Aufstrebens, war damit für ihn geschlossen.

Allgemeiner Cha-
rakter des Pietis-
mus. Seine sitt-
lichen und gesell-
schaftlichen Wir-
kungen.

Die Bewegung, zu welcher Spener den Anstoß gegeben, war nicht bloß eine kirchliche und am Allerwenigsten eine bloß theologische, sondern weit mehr noch eine sittliche und in gewissem Sinne auch eine gesellschaftliche. Die Orthodoxen hatten den Schwerpunkt der Religion in der Theologie, und zwar besonders in deren dogmatischem und polemischen Theile gesucht; Spener verlegte ihn in das Leben und bemaß den Werth der wissenschaftlich-theologischen Bestrebungen nur nach dem Antheil, den sie an der Verbesserung der Sitten, an der Veredlung und Erbauung des Volkes hätten.

Die Orthodoxen hatten sich wenig um das Volk gekümmert. Sie verlangten, daß das Volk zu ihnen komme und in der Predigt, im Beichtstuhl, am Altar sich vor ihrer hohenpriesterlichen Würde demüthige; aber sie verschmähten es, zu dem Volke zu gehen, seinen religiösen und sittlichen Bedürfnissen nachzuspüren, ihm am eignen Heerd, im Schooß der Familie Belehrung, Ermahnung, Trost und Erbauung zu bringen. Sie blickten auf die untern Klassen und selber auf den ungelehrten Mittelstand vornehm herab, während sie vor den höheren Ständen sich nur zu oft sklavisch bückten. Im Bewußtsein ihrer doppelten Erhabenheit — als Gelehrte gegenüber den Laien, und als Verwalter der kirchlichen Gnadenmittel gegenüber denen, welche, wie sie lehrten, nur durch den Empfang dieser Gnadenmittel aus ihrer Hand selig werden konnten — behaupteten sie eine stolze und ausschließende Stellung über der Gemeinde. Der Pietismus riß diese Schranke zwischen dem Geistlichen und seiner Gemeinde nieder. Er stellte Jenen mitten in diese hinein und versammelte die Gemeinde um ihn her. Er entkleidete ihn des angemessenen Nimbus einer unnahbaren Würde, der die Laien von ihm zurückgeschreckt hatte, und benahm den Letztern die falsche Scheu, die ihre Herzen dem wahren Vertrauen zu dem verordneten Seelsorger verschloß und sie

nur der knechtischen Furcht öffnete. Er trug die heiligende Kraft der Religion, welche die Orthodorie viel zu sehr nur in die kalten Mauern der Kirchen eingeschlossen, in äußerlichen Formen und Ceremonien festgebannet hatte, wieder in die traulichen Räume des Hauses, in das warme Leben der Familie hinüber, wo sie schon Luther einst gesucht und gefunden, und breitete auch über die gewöhnlichsten Vorkommnisse der Alltäglichkeit und die geringsten Verrichtungen menschlicher Thätigkeit die Weihe eines sittlich-religiösen Ernstes aus.

Die Orthodoxen hatten sich mit dem sittlichen Leichtsinne der oberen, wie mit der Rohheit der untern Klassen gewöhnlich ziemlich bequem abgefunden, indem sie von Jenen für die Rücksicht, die sie ihnen gewährten, einen um so lebhaftern Eifer in Aufrechthaltung des „reinen Glaubens“ und in Unterstützung ihrer fegegerichtslichen Thätigkeit verlangten, Diese aber durch furchtbare Schilderungen der ewigen Höllestrafen und durch Auferlegung entehrender Kirchenbußen*), wenn auch selten besserten, so doch in Angst und Zittern vor der geistlichen Macht erhielten.

Der Pietismus nahm es damit bei Weitem ernster. Er ging auf wirkliche Herzensbesserung aus und verschmähte eitle Selbstbefriedigung, woran die Mehrzahl der orthodoxen Prediger sich genügen ließ, nämlich kraft ihres Amtes als Verwalter des stellvertretenden Verdienstes Christi die Vergebung der Sünden Allen ohne Unterschied, auch den nicht wirklich Bußfertigen, zu verkündigen**). Er wendete sich mit demselben

*) Diese Kirchenbußen waren schon im 17. Jahrh. vieler Orten (in Sachsen seit 1624), im 18. fast allgemein für Geld ablösbar (Nichter, „Gesch. der evang. Kirchenverfassung in Deutschland“, S. 228).

**) Sprenger hat sich mehrfach gegen die Art, wie gewöhnlich Absolution und Beichte (zumal in der, damals noch meist üblichen Form der Privatbeichte) gehandelt werde, ausgesprochen, nämlich dagegen, daß die Meisten mit der Hersagung ihrer Beichtformel und der darauf jedesmal vom Prediger (durch Händeauflegen) empfangenen Absolution Alles gethan glaubten, und selten daran dachten, sich wirklich zu bessern. So sagt er in den „Theolog. Bedenken“, 1. Bd., 8. Kap., sect. XXXV., S. 196: „Wie insgemein damit (mit der Privatbeichte) verfahren wird, leugne ich nicht, daß wir mehr den Mißbrauch der Sache in Stärkung der Sichern, als den rechten Gebrauch in würdiger Vorbereitung antreffen . . . Im gegenwärtigen Zustand aber weiß ich kein zuträglicheres Mittel, als folgendes, nämlich, daß wir zum Destern in den Predigten Gelegenheit nehmen, den Leuten ihren falschen Wahn von der Absolution und dem opere operato in derselben zu benehmen, hingegen ihnen nach-

Ernste an die Hohen, wie an die Niedern, und stellte, so viel an ihm war, die gleiche Unterordnung Aller unter das Sittengesetz wieder her, woran die Reformatoren einst so streng gehalten, welche aber die nachfolgenden Zeiten — nicht ohne die Schuld der spätern Theologen — je mehr und mehr hatten verschwinden sehen *).

drücklich zu zeigen, daß, obwohl die Absolution, als ein Wort Gottes gesprochen, ihre Kraft in sich habe, sie dennoch Keinem zu Statten komme, als welcher wahrhaftig bußfertig ist, daher, wer nicht von Grund der Seele nach Vermögen allen Sünden abzusterven sich resolviret, Dem werde nicht eine einzige Sünde wahrhaftig vergeben.“ Vgl. ebenda, S. 618, II. 788 u. f. w. Schade, Speners Schüler, wurde durch den Gedanken, daß er auf das bloß äußerliche Bekenntniß der Bußfertigkeit, selber bei vorhandener Ueberzeugung des Gegentheils, die Absolution ertheilen müsse, so sehr in seinem Gewissen beängstet, daß er zuerst (1696) „einige Fragen vom Beichtstuhl“, bald darauf aber eine Abhandlung: „Praxis des Beichtstuhls und des Abendmahls“ herausgab, in welcher letztern er geradezu den Beichtstuhl (wegen des damit getriebenen Mißbrauchs) einen „Satanestuhl“ und „Feuersstuhl“ nannte. Die dadurch entstandene außerordentliche Aufregung — indem ein Theil der Bürgerschaft Schade verklagte, ein anderer sich für ihn erklärte und die Abschaffung der Privatbeichte verlangte — führte zu einer Untersuchung, aus welcher Schade unangestastet hervorging, und, nach dessen inzwischen erfolgtem Tode (1698), zu einer kurfürstlichen Entscheidung, wonach es in die freie Wahl der einzelnen Gemeindeglieder gestellt ward, sich der Privatbeichte zu bedienen oder nicht. — Deutschmann gab damals eine Schrift heraus, worin er behauptete, schon im Paradiese habe es einen Beichtstuhl gegeben, die Beichtkinder seien Adam und Eva, der obere Beichtvater Jehovah gewesen, von dem untern Beichtvater habe damals noch nicht die Rede sein können. Vgl. Hoßbach, a. a. O., 2. Bd. S. 73.

*) S. oben S. 9 und 67. Val. Andrea (einer der Vorläufer des Pietismus) klagt in seinen Briefen (Mosers „Patr. Archiv“, 6. Bd., S. 321 ff.) über seine geistlichen Kollegen zu Stuttgart, welche dem leichtfertigen Treiben des Hofes beschönigend und schmeichelnd Vorschub leisteten, während er Alles daran setze, den Herzog diesen Einflüssen zu entziehen. — Von einem pietistischen Prediger am Hofe zu Baireuth erzählt die bekannte Markgräfin von Baireuth (2. Bd., S. 81.), daß er gegen die weltlichen Vergnügungen des Hofes (die „Wirthschaften“) gepredigt und nicht bloß das Hofgesinde, sondern die höchsten Herrschaften selbst „in voller Kirche aufgerufen“ (d. h. wohl abgekanzelt), dem Markgrafen auch noch im Geheimen so ins Gewissen geredet habe, „daß dieser sich für verdammt in alle Ewigkeit hielt und dem geistlichen Herrn hoch und theuer versprach, keinen solchen Zeitvertreib mehr in seinem Lande zu dulden, worauf er die Absolution erhielt“. Das Uebertriebene dieses pietistischen Gebahrens (der Vorfall datirt aus den 30-Jahren, also schon aus der Zeit des „matthäusig“ und „frömmelnd“ werdenden Pietismus) soll hier nicht gebilligt, sondern nur gezeigt werden, wie diese Richtung weit mehr, als die orthodoxe, den Muth und Drang geistlicher Sittenstrenge besaß. Der Berliner Prediger Probst Koloff, der den König Fried-

Es soll nicht geleugnet werden, daß die pietistische Sittenstrenge bisweilen in Uebertreibungen verfiel, welche ihrem wahren Zwecke schaden, den Widersachern willkommene Waffen des Spottes boten und die eignen Anhänger den Versuchungen der Heuchelei und Scheinheiligkeit preisgaben. Wenn ein Theil der Pietisten statt der wahren Frömmigkeit mit einem äußerlichen Frommthum prunkte und die unschuldigen Freuden der Welt mit einer Aengstlichkeit floh, die beinahe wie ein Bekenntniß ausjah, als ob sie sich nicht trauten, dieselben wirklich unschuldig zu genießen, so hatten die Gegner wol Recht, sich auf Luthers Ausspruch zu berufen, der es für eine falsche Art von Christenthum erklärt habe, „daß man meine, es gehöre dazu, einen groben Rock anziehen, sauer sehen, fasten, den Kopf hängen, nicht Geld nehmen, nicht Fleisch essen u. s. w.“*)

drich Wilhelm I. in seiner Sterbestunde so anredete: „Gew. Maj. habe ich oft gesagt, daß Christus der Grund unserer Seligkeit, einmal, wenn wir ihn im Glauben ergreifen, und anderentheils, wenn wir uns nach seiner Lehre und Beispiel richten und seinen Sinn annehmen; so lange diese Sinnesänderung nicht geschieht, können wir seine Seligkeit heßen; wenn auch Gott Gew. Majestät par miracle, wovon wir doch kein Beispiel haben, wollte selig machen, so würden Sie, wie Sie jetzt sind, im Himmel wenig Freude haben; Ihre Armee, Ihr Schatz, Ihre Lande bleiben hier; es folgen Ihnen auch keine Diener nach, an denen Sie die Passion Ihres Zornes auslassen können, und im Himmel muß man himmlisch genügt sein“, und der, als einer der Umstehenden des Königs Partei nehmen wollte, diesem den Druck der Unterthanen, die gehäuften Knechtsdienste der Bauern und die geschärften Todesurtheile verhielt, (Hörster, „Friedrich Wilhelm I.“, 2. Bd., S. 134, Hagenbach, „Kirchengeschichte des 18. und 19. Jahrh.“, 1. Bd., S. 93.) war, nach den Worten dieser seiner Ermahnung zu urtheilen, ein Anhänger Speners, und nicht minder war es muthmaßlich jener Geistliche, der 1690 zu Braunschweig (wo, wie wir oben gesehen, gerade um diese Zeit die pietistische Richtung Eingang gefunden), als der Herzog ein italienisches Opernhaus unweit der Kirche erbaut hatte, dem Fürsten ins Antlitz predigte: „Wo sich Gott eine Kirche baut, da baut der Teufel eine Kapelle daneben“ (Vebse, „Deutsche Höfe“ 22. Bd.). Treffend bemerkt K. A. Menzel („Neuere Gesch. der Deutschen“, 9. Bd., S. 227): „Die altlutherischen Orthodoxen, die alles Heil an den alleinseligmachenden Glauben knüpften, hatten den Mächtigen, die in gehöriger Weise den Gottesdienst abwarteten, mit freundlicher Nachsicht die ewige Seligkeit verbürgt. Der Pietismus führte einen unbequemerem Weg zum Himmel, forderte praktische Frömmigkeit und erklärte nicht bloß die reinen Ausschweifungen, sondern auch die feinern Genüsse, die mit der französischen Lebensweise an den Fürstenhöfen Eingang fanden, für sündhaft“

*) „Ausführl. Beschreibung des pietistischen Unfugs“, S. 11.

Aber es ist ein bekanntes Gesetz der Geschichte, daß ein Extrem das andre hervorruft, und es darf nicht Wunder nehmen, wenn einem Leichtsinn, der Nichts heilig achtete und sich Alles erlauben zu dürfen glaubte, wie er in der damaligen Gesellschaft so weit verbreitet war, ein Ernst gegenübertrat, der oftmals in sauertröpfisches Wesen und finstern Welt- haß ausartete. Der schmucklose dunkle Rock des Pietisten war nur das natürliche Gegenbild der eillen und verschwenderischen Modetrachten, in denen sich Hoch und Niedrig überboten, und das Verdammungsurtheil, das er über alle weltlichen Vergnügungen sprach, fand seine Erklärung in den Ausschweifungen, zu denen der an sich wohlberechtigte Trieb sinnlicher Erheiterung und fröhlichen Lebensbehagens unter dem Ein- fluß ausländischer Sittenverderbniß und eines eingebildeten aristokrati- schen Privilegiums nur zu häufig entartet war.

**Bürgerlicher
Charakter des
Pietismus.**

Der Pietismus war bei seinem Auftreten eine wesent- lich bürgerliche Erscheinung. Er wendete sich an die ganze christliche Gemeinschaft und machte weder in Bezug auf seine sitt- lichen Forderungen, noch auf die Wohlthaten religiöser Belehrung und Erbauung, die er spendete, einen Unterschied des Ranges, der Geburt oder des Reichthums.

Es mag sein, daß die Annäherung zwischen Hohen und Niedern, welche er durch seine religiösen Erbauungsstunden anbahnte und welche zum Theil aus diesen sich auch ins gewöhnliche Leben übertrug*), von manchem Vornehmen nur in dem instinctartigen Gefühle gesucht ward, daß der Herrschaft der obern über die untern Klassen in der christ- lichen Demuth, welche der Pietismus lehre, eine neue und kräftige Stütze erwachse, und von Manchem aus dem Bürgerstande in der nicht minder eigennützigen Absicht, durch den wohlgefälligen Schein der Frömmigkeit sich die Gnade der Mächtigen zu erwerben.

Allein weder in dem Wesen des Pietismus, noch in dem Sinne seines Stifters lag eine solche Richtung auf Begünstigung aristokratischer Privilegien oder auf Erweckung eines Geistes der Servilität in den Massen. Der Pietismus in seiner ursprünglichen Gestalt hatte Nichts, was den Vornehmen schmeicheln oder die Niedern zur Verleugnung ihrer natürlichen Rechte antreiben konnte. Der Grundsatz von dem allge-

*) Ganstein, „Lebensgeschichte Speners“, S. 38.
Biedermann, Deutschland. II.

meinen Priesterthume aller Christen barg weit eher ein demokratisches, als ein aristokratisches Element in sich, und der ehrenhafte Freimuth, womit Spener auch den Höchstgestellten gegenübertrat, bezeugt, daß, wenn er es nicht verschmähte, die Hohen so gut wie die Niedern für seine Lehre zu erwärmen und den aufmunternden und schützenden Einfluß der Mächtigen seiner Sache zuzuwenden, er doch weit entfernt war, einem solchen Bemühen die höhern Zwecke seines Strebens aufzuopfern, und daß er viel mehr die Vornehmen zu der Einfachheit und Sittenstrenge bürgerlichen Lebens und Empfindens herabzusteigen zwang, als daß er ihnen zu Liebe von dieser Strenge irgend Etwas aufgegeben hätte *).

*) Wir setzen uns durch die obige Auffassung in Widerspruch mit den Anschauungen, die Barthold in seinem, übrigens vielfach interessanten und lehrreichen Aufsatze: „Die Erweckten im prot. Deutschland“ u. s. w. von Spener und seinem Verhältniß zu den vornehmen Klassen gegeben hat. Barthold geht dort von der Annahme aus, Spener habe „einen besondern Beruf gefühlt, geistlich mit der vornehmsten Welt zu verkehren und gerade unter ihr seine religiösen Bekenntnisse zu verbreiten“. Wir haben für diese Behauptung weder in der betr. Abhandlung selbst, noch in den sonstigen uns zugänglich geweienen Quellen eine ausreichende thatächliche Bestätigung zu entdecken vermocht. Was B. von persönlichen Beziehungen Speners zu hochadligen Familien, im Sinne religiöser Wahlverwandtschaft, Positives anzuführen weiß, beschränkt sich auf zwei Fälle, erstens auf die Verbindung mit dem gräf Solmsischen Hause zu Laubach unweit Frankfurt (worüber B. auf Grund des „Laubachschen Denkmals“ von Sp. und der diesem vorangesetzten „Zuschrift“ des Wfs. an die Gräfin Benigna berichtet) und dem damit verwandten v. Gerdsdorfschen zu Großhennerdors in der Lausß, — dem Stammhause von mütterlicher Seite des Grafen v. Zinzendorf, Stifters der Herrnhuter Gemeinde —, sodann auf dessen Verkehr mit einer Fürstin v. Stolberg-Gedern oder Gendern, ebenfalls in der Nähe Frankfurts (s. Spangenberg, „Leben Zinzendorfs“, 1. Bd., S. 15 ff.). Von andern Familien des hohen Adels wird eine gleiche Beeinflussung durch Spener von B. theils nur vermutet, theils geradezu als „nicht nachweisbar“ zugestanden, dennoch aber vorausgesetzt. Daß die „Tausende von Briefen“, die Sp. „als geistlicher Rathgeber von ganz Deutschland“ empfangen, vorzugsweise von Adligen oder andern Vornehmen hergerührt, ist gleichfalls eine bloße Vermuthung Bs. Wir glauben wol und finden es ganz natürlich (worauf auch eine Stelle in Gansheims „Leben Sp.“ — S. 21 — hindeutet), daß Sp. auch mit Vornehmen vielfach Umgang gepflogen, manche darunter zu seinen Gesinnungen bekehrt oder günstig für seine religiösen Bestrebungen gestimmt habe, von manchen um Rath befragt worden sein mag, allein von da bis zu der Voraussetzung einer planmäßigen Bearbeitung „gerade“ der Vornehmen, um durch sie seine Sache zu

Auch lassen die Namen eines Hans Veit von Seckendorf, des würdigen Freundes und Rathgebers Ernsts des Frommen, eines von

fördern, scheint uns denn doch noch ein weiter Weg zu sein. Die Führerschaft und Unterweisung junger Herren von Stande auf der Universität, womit Sp. sich seinen Unterhalt verdiente, war in der damaligen Zeit ebensowenig etwas Ungewöhnliches, als das Studium der Genealogie und Heraldik, welches nicht selten Theologen und andre Gelehrte aus Liebhaberei trieben, welches aber überdies bei Sp. einen sehr praktischen Zweck hatte, indem er nicht bloß in seiner Stellung als Führer der jungen Pfalzgrafen angewiesen war, seinen Zöglingen Genealogie vorzutragen, sondern auch eine Zeit lang sich Hoffnung auf eine Geschichtsprofessur zu Straßburg machte, wozu die Kenntniß der Genealogie unentbehrlich ward, (Ganslein, „Leben Speners“, S. 22). — Wenn B. ferner andeutet, Spener habe ganz besonders die adligen Damen zu gewinnen gesucht, um unter diesen und durch diese Propaganda für seine pietistische Richtung zu machen, so finden wir auch eine solche Annahme nirgends thatsächlich begründet. Die Gräfin Benigna von Solms war, wie aus der „Zuschrift“ an sie (vor dem „Laubachischen Denkmal“) deutlich erhellt, als eine fromme und trefflich gesinnte Dame Spenern schon vor seiner Annäherung an sie, erst durch Andre, dann durch ihre eigenen Schreiben, worin sie sich an ihn wendete, bekannt geworden. Der Ton der „Zuschrift“ ist ein ehrerbietiger, mehr noch ein aufrichtig achtungsvoller in Anbetracht der edlen, wie Sp. sehr freimüthig bemerkt, unter der Aristokratie seltenen Gesinnungen der Gräfin, aber er hat Nichts von dem süßlichen oder schmeichlerischen Tone, worin wol spätere Apostel des Pietismus zu vornehmen Frauen gesprochen haben mögen, um dieselben „fromm zu machen“. Wenn endlich B. dieser seiner Ansicht (von einer vorzugsweise an die Frauen des Adels gerichteten pietistischen Propaganda) u. A. durch die beiläufige Bemerkung Nachdruck zu geben versucht: „Wie Benigna's Gemahl in diese Gestaltung eingriff, wird nicht hervorgehoben“, so steht dieser Andeutung die directe und ausdrückliche Erwähnung des Grafen, seiner Beziehungen zu Spener und seiner frommen Wirksamkeit, in der mehrerwähnten „Zuschrift“ entgegen, seiner Einladung an Sp. zum Besuch in Laubach, seiner Theilnahme an den Katechisationsübungen, welche die Gräfin mit der Dorjugend hielt, endlich seiner Aufforderung an Sp. zum Predigen vor dem gräflichen Paare. — Wir haben es für unsre Pflicht gehalten, auf Grund unserer, durch unbefangenes Forschen gewonnenen Ueberzeugung einer Auffassung entgegenzutreten, die den „Patriarchen des Pietismus“ (wie B. Spener spottweise nennt) leicht in dem Lichte eines jener heuchlerischen und oft sehr weltlich gesinnten Pietisten, wie sie später allerdings an vielen kleinen deutschen Höfen umherischwärzten, erscheinen lassen würde. Eine solche Auffassung, so lange sie nicht streng bewiesen ist, scheint uns ebenso sehr ein Unrecht gegen den Mann, der, obwol schüchtern von Natur, doch gerade Vornehmen gegenüber, wie mehrfach angeführt, einen geistlichen Muth bewährte, der bei seinen orthodoxen Kollegen sich vermissen ließ, als auch eine bedenkliche Verfälschung der geschichtlichen Wahrheit in Bezug auf den unterscheidenden Charakter dieses ersten Stadiums des Pietismus von späteren in sich zu schließen.

Uffenbach, des vielgereisten und gelehrten Mannes, eines von Caniz, von Wattenwyl, von Canstein, Graf von Zinzendorf und anderer durch Bildung und Charaktereigenschaften ausgezeichneter Adliger, die unter den Anhängern Speners glänzen, nicht daran zweifeln, daß es noch Etwas mehr war, als bloß äußerliche Beweggründe oder persönliche Einflüsse, was einen Theil dieses Standes der neuen Richtung zuführte. Die Besseren aller Stände empfanden die Dringlichkeit eines Innehaltens auf dem von der Mehrheit der Gesellschaft betretenen schlüpfrigen Wege der Leichtfertigkeit und der Verachtung jedes höheren, edleren Lebenszweckes. Ein Zug sittlicher Ernüchterung und religiöser Einker in sich selbst ging bereits um das Ende des 17. Jahrhunderts — mitten in dem lustig fortwogenden Strome des allgemeinen Leichtsinns — fast allwärts durch zahlreiche Kreise, nicht bloß der Mittelklassen, sondern auch der höhern Stände, und die in solcher Gesinnung Geeinten reichten sich vielfach die Hand zum stillen Bunde von einem Lande in das andere hinüber. H. A. Francke fand für seine frommen Bestrebungen nicht bloß in allen Gegenden Deutschlands, sondern auch in Holland, in Dänemark, in der Schweiz, in Ungarn Anklang und Unterstützung*); der Graf von Zinzendorf traf in Halle mit gleichgestimmten Alters- und Standesgenossen aus allen Ländern zusammen, die sich mit ihm zu einer frommen Gesellschaft, dem „Orden zum Senfkorn“, verbanden, dessen Zweck „die Erkenntniß Gottes und unsres Heilandes und das Heil der armen Menschheit“, und dessen Devise der, in der damaligen Zeit und unter der Jugend dieses Standes doppelt bedeutungsvolle Spruch war: „Unser keiner lebt ihm selber! **), verkehrte später in Frankreich unter dem Adel und der Geistlichkeit mit nicht Wenigen, welche den ernstern Lebensansichten huldigten, die dort der Jansenismus, wie in Deutschland der Pietismus, verbreitete, und sah endlich die Grundsätze der unter seinem Schutze gegründeten Genossenschaft, welche strenge Frömmigkeit mit einer fast demokratischen Einfachheit und Brüderlichkeit der Lebensweise vereinigte,

*) „Frankens Stiftungen. Eine Zeitschrift“. 1. Bd., S. 117 ff., 2. Bd., S. 86 ff.

*) Meichel, „Leben des Grafen von Zinzendorf“, S. 4, Varnhagen von Ense, „Biograph. Denkmale“, 3. Theil, („Graf v. Z.“) S. 18.

in England, in Holland, in der Schweiz von Personen aller Gesellschaftskreise mit Günst und Theilnahme aufgenommen *).

In Deutschland selbst waren es keineswegs bloß einzelne „fromme Grafenhöfe“, welche um besonderer Ursachen willen oder in Folge zufälliger Familienverbindungen dem Pietismus Vorschub leisteten, und ebensowenig waren es bloß die verkümmerten oder gedrückten Bevölkerungen einzelner Landesstriche, unter denen derselbe seine Anhänger zählte. Vielmehr bezeugt die weite und fast ausnahmslose Verbreitung der pietistischen Ideen über alle Gegenden Deutschlands, über kleine Landstädte und Dörfer, wie über große Handelsplätze, Residenzen und Universitäten, über reformirte wie über lutherische Ortsschaften, daß diese Ideen in einem tiefen und allgemeinen Bedürfnisse wurzelten und daß, wenn ein Theil der vornehmen Stände sich der Bewegung angeschlossen, er nur einer gemeinsamen und unwiderstehlichen Strömung der Zeit folgte **).

*) Varnhagen a. a. O., S. 420 ff. Ein bewährter Sittenschilderer der damaligen Zeit, Herr v. Loe, bemerkt: „Die allenthalben täglich mehr überhandnehmenden Mißbräuche, welche ein närrischer Hochmuth und eine zaumlose Heppigkeit empor treiben und welche die besten Haushaltungen in Unordnung bringen, mögen ebenso wohl als der Trieb zur Frömmigkeit die Ursache sein, daß sich so viele Leute zu den Herrnhutern (einer Abzweigung der Pietisten) gesellen, darunter insbesondere einige reiche Engländer, Holländer und Schweizer sich befinden“. Vgl. Varnhagen a. a. O., S. 264.

**) Als besondre Pflegstätten des Pietismus finden wir aufgeführt: Frankfurt und Umgegend, Leipzig, Dresden, Berlin, Hamburg, Bremen, Lübeck, Altona, Kiel, Königsberg, Danzig, Riga, Rostock, Wolfenbüttel, Halberstadt, Harzgerode, Halle, Delitzsch, Quedlinburg, Erfurt, Jena, Gotha, Gießen, Darmstadt, Gießen, Heidelberg, Tübingen, Straßburg, Augsburg, Ulm, Nördlingen, Nürnberg, Schweinfurt, Waldeck, Schleßen, die Lausitz, das Voigtland u. s. w. — Auch die Verzeichnisse der Beiträge zu dem Waisenhaus in Halle, sowie der Subscriptionen auf die frommen Schriften Francke's enthalten Namen aus allen Ständen (besonders viele Prediger, aber auch viele „hohe Standespersonen“), sowie aus allen Gegenden Deutschlands und selber vom Auslande. (Hofbach a. a. O., 2. Bd., S. 121; Tholuck, „Vergleich. des Nation.“, 1. Bd., S. 149, 2. Bd., S. 72; „Ausführl. Beschreibung des Unfugs der Pietisten“; „Delitzsche Chronik“, 2. Bd., S. 196; Garpzov, „Hist. Schauplag der Stadt Zittau“, 3. Bd., S. 45; Gottscheds Briefwechsel, (Handschrift der Leipz. Univ.-Bibl.) Jahrg. 1728, Bl. 72; Schweizer, „Centraldogmen“, 2. Bd., S. 749; Reichel, „Leben des Grafen v. Zinzendorf“, S. 18, „Franckens Stiftungen. Eine Zeitschrift“, 1. Bd., S. 117 ff., 2. Bd., S. 86 ff. u. s. w. —).

Zweideutiges
Verhältniß des
Pietismus gegen-
über den vorneh-
men Klassen.

Allerdings war Etwas in dem Verhältniß des Pietismus zu den vornehmen Klassen und dieser zu ihm, was den Schein der Unaufrichtigkeit oder zum Wenigsten des Unnatürlichen leicht erwecken konnte. Auch zu den Füßen Luthers und Melancthon's hatten Fürsten und Edelleute gesessen, wie jetzt zu den Füßen Speners und H. A. Francke's. Aber damals waren Fürsten und Adel noch durch keine so weite Kluft von den übrigen Klassen getrennt, und eine große religiöse, sittliche und patriotische Erhebung konnte recht wohl alle Theile der Nation in einem gemeinsamen Gefühle vereinigen. Allein nach der gewaltigen Veränderung, die seit jener Zeit in den politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen, wie in den Sitten der höhern Stände vor sich gegangen war, fiel es einigermaßen schwer, an die Aufrichtigkeit der Kundgebung von Gesinnungen zu glauben, welche, wenn sie ernstlich gemeint sein sollten, nichts Geringeres, als eine völlige Verleugnung und Verurtheilung der in diesen Kreisen hergebrachten und als unantastbar geltenden Lebensansichten zur Folge haben mußten. Das Verdienst Derer, welche sich wirklich zu solcher Höhe der Selbstverleugnung und Vorurtheilslosigkeit emporschwangen, war sicherlich ein um so größeres, allein ebenso gewiß war der Zweifel gerechtfertigt, ob im gegebenen Falle ein klarbewußter und ernstgewollter Entschluß dieser Art vorliege, oder nicht vielmehr bloß eine Selbsttäuschung, wo nicht die Absicht, Andere zu täuschen. Wenn selbst ein so aufrichtig frommer und der gewöhnlichen weltlichen Eitelkeit

Durch das Vorstehende widerlegt sich die Ansicht Bartholds (a. a. O.), als ob die pietistische Richtung vorzugsweise nur den Bevölkerungen zwischen Main, Rhein, Sieg und Lahn eigen und gleichsam ein bloßer Ausfluß ihrer besondern Verhältnisse und Beschäftigungsweisen gewesen sei. Ebenso wenig gelungen scheint uns der von ihm versuchte Beweis, daß und warum gerade die „Grafsenhöfe“ sich mit dem Pietismus abgegeben haben sollen. Abgesehen davon, daß B. kaum von einem Duzend solcher kleiner Höfe (unter der großen Zahl, die es gab) den thatsächlichen Beweis zu führen vermag, daß ein oder das andere Mitglied derselben dem Pietismus ergeben gewesen sei, so lassen sich doch gerade bei diesen meist allerhand theils persönliche, theils in besondern Verhältnissen begründete Ursachen ihrer diesfälligen Neigung anführen (z. B. bei den Dohnas, Wittgensteins, Isenburgs u. a. ihr reformirtes Bekenntniß, welches sich dem Pietismus, als einer Opposition gegen das orthodoxe Lutherthum, wahlverwandt fühlte, ein Grund, der dem P. auch an dem, im Uebrigen nichts weniger als frommen Hofe des ersten preußischen Königs eine Partei schuf —) bei andern fiskalische Rücksichten u. dgl. m.

durch seine Richtung auf Höheres so entschieden abgestorbener Mann wie der Graf von Zinzendorf*) dennoch nicht ganz frei war von einem gewissen Gefühl des Stolzes darauf, daß er, indem er allen Ehren und Vortheilen seines Standes entsage, eben etwas Außerordentliches und Ungewöhnliches thue**), wie konnte man erwarten, daß minder große Geister unter seinen Standesgenossen das schwere Werk der Resignation wirklich mit voller Aufrichtigkeit vollbringen würden?

Der Pietismus selbst kam, solchen vornehmen Begünstigern seiner Sache gegenüber, in eine nicht ganz unbedenkliche Lage. Er konnte nicht umhin, die doppelt große Selbstverleugnung, die in jeder solchen Befehrung einer Person aus den höhern Ständen zu seinen Grundsätzen der Sittenstrenge lag, rühmend anzuerkennen***). Und doch vergab er schon dadurch Etwas seinem eigentlichen Wesen, demzufolge er von einem Ansehen der Person in sittlichen Dingen überhaupt Nichts wissen durfte, und verführte nur zu leicht jene seine vornehmen Anhänger selbst zu der gefährlichen Einbildung, als ob für sie schon mit geringeren Anstrengungen das gleiche, wenn nicht ein größeres Verdienst vor Gott und vor der Welt erreicht sei, als für Leute gewöhnlichen Schlags.

Ursache dieses
Mißverhältnisses:
die politische
Stellung des Pie-
tismus und deren
Folgen.

Es war zum großen Theil die Schuld eines früheren Versäumnisses in unsrer nationalen Entwicklung, welche der Pietismus büßen mußte. Die Reformatoren des 16. Jahrhunderts hatten sich damit begnügt, eine Verbesserung in der Religion und den Sitten des Volks hervorzubringen, und hatten die bestehenden politischen und socialen Verhältnisse unberührt gelassen. Sie

*) Daß Dem wirklich so war, beweisen zahlreiche Aeußerungen und Handlungen des Grafen; vgl. Barnhagen a. a. O., S. 67, 81, 94, 174 u. s. f.

**) Barnhagen a. a. O., S. 193, bemerkt von ihm: „Er war allerdings neben dem frommen auch der vornehme Mann, zugleich ein Diener und das Haupt der Gemeinde, ließ oft den schmeichelhaften Verehrungen seiner Person und seines Namens zu viel Raum, suchte sein Werk und Ansehen auch vor der Welt günstig herauszustellen“ u. s. w. Derselbe führt auch folgende Aeußerung einer Tante des Grafen an: „Er habe im Reiche der Demuth nach der obersten Stelle gestrebt“.

**) Dies thun auch z. B. Spener in dem Vorwort zu seinem „Laubachischen Denkmal“, Francke in dem „Hochwürdigen Gremmel des weil. hochgeb. Reichsgrafen und Herrn Heinrichs XXIII. j. L. Neuß“, S. 32. Daß eine solche Ansicht überhaupt damals gäng und gäbe gewesen, deutet Barnhagen a. a. O., S. 54 an.

hatten sich abweisend, zum Theil sogar feindlich gegen die Bestrebungen Derer verhalten, welche, getrieben von der Ueberzeugung, daß mit einer bloß kirchlichen Reform ohne eine gleichzeitige politische das Werk nur halb gethan sei, die zerrütteten Zustände des Reichs und die Misverhältnisse der verschiedenen Klassen der Gesellschaft unter einander einer gründlichen Umgestaltung unterziehen wollten. Es war ihnen freilich auf diese Weise gelungen, ihr Unternehmen rascher zum Abschluß zu bringen und es vor der Verstrickung in die Fährlichkeiten ungewisser, weitaussehender Pläne zu bewahren; allein zugleich gaben sie demselben die bedenkliche Erbschaft einer nur halbvollendeten, halb in sich selbst zurückgedämmten Bewegung mit, und die Folgen dieser Erbschaft waren es, an welchen Deutschland jetzt, nach so kurzer Zeit, abermals frankte. Der Pietismus hatte gut Sitteneinsicht und Religiosität predigen, wenn alle öffentlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse die Massen zu dem Gegentheil hindrängten, wenn Fürsten und Adel, durch ihre unnatürliche Stellung verführt, den andern Klassen das verderbliche Beispiel der Ausweisung, der Hinnegung zu der leichtfertigen Denkweise des Auslandes und der Verleugnung altväterlicher Einfachheit, Biederkeit und Frömmigkeit gaben*). Er konnte wol mit Hülfe erbaulicher Ermahnungen und einer dadurch erregten ungewöhnlichen Begeisterung eine gewisse Zahl von Individuen zu einer mehr oder minder ernstgemeinten und entschlossenen durchgeführten Enthaltung von der allgemeinen Sittenverderbnis veranlassen, allein er war der bleibenden Erfolge dieser, wenn auch noch so eifrigen Anstrengungen niemals sicher, weil in der Mehrzahl der Fälle die Verhältnisse sich stärker erwiesen, als die Menschen; er mußte immer drastischere Mittel der Gewinnung und der Festhaltung von Anhängern wählen, auch wol hier und da, um die gewonnenen nicht zu verlieren, einige Nachsicht üben und so die Wirksamkeit seiner Grundsätze bald ins Krankhafte steigern, bald ungebührlich abschwächen.

Daran freilich, daß bei der Reformation Versäumte jetzt nachzuholen, war nicht zu denken. Der politische Geist des Volkes, der damals noch einmal hoch aufgestammt hatte, war seitdem gänzlich in sich zusammengebrochen. Adel und Fürsten hatten sich von der nationalen

*) Vgl. oben S. 7, 36, 54 ff.

Sache vollends losgesagt. Die Masse des Volks war von Neuem in Stumpfsinn und Rohheit versunken. Was noch von öffentlichem Interesse übrig war, Das concentrirte sich ausschließlich auf dem kirchlichen Gebiete. Der Pietismus hatte es für etwas Großes zu erachten, wenn ihm nur gelang, hier einige Verbesserungen zu erreichen und die ärgsten Mißbräuche abzustellen. Der Gedanke an politische Reformen mußte ihm schon deshalb gänzlich fern liegen, weil er, fast noch in höherem Grade als seiner Zeit Luther, des Beistandes der bestehenden weltlichen Gewalten gegen die erdrückende Macht der herrschenden Hierarchie bedurfte.

Unter solchen Verhältnissen kann es nicht Wunder nehmen, wenn nicht allein die Häupter des Pietismus jeder Idee einer Verfolgung anderer, als rein religiöser und sittlicher Zwecke, völlig fremd blieben, sondern wenn selbst von den äußersten Ausläufern dieser Richtung keine auch nur entfernt an ähnliche politische oder sociale Pläne streifte, wie sie im Reformationszeitalter mehr oder minder fast von allen religiösen Secten gehegt*) und in einem stammverwandten Lande noch unlängst von einer Partei, welche in ihren Grundsätzen große Ähnlichkeit mit dem deutschen Pietismus hatte, zum Theil wirklich in Ausführung gebracht worden waren.

Vergleichung des
Pietismus in die-
sem Betracht mit
dem englischen
Puritanismus.

Der Puritanismus in England hatte sich nicht, wie der Pietismus in Deutschland, auf das religiöse und moralische Gebiet beschränkt, vielmehr in den politischen Bewegungen, welche im 17. Jahrhundert England erschütterten und verzüngten, eine wichtige, zum Theil sogar beherrschende Rolle gespielt. Er war zwar später in die bescheidnere Stellung einer kirchlichen Secte zurückgetreten, aber er hatte doch durch jene energische Antheilnahme am politischen Leben einen bleibenden Einfluß nicht bloß auf den sittlichen, sondern auch den öffentlichen Geist der Nation erlangt und insbesondre den Mittelklassen jenen unvertilgbaren Trieb politischer Freiheit, bürgerlicher Betriebsamkeit und eines tiefen sittlich-religiösen Ernstes eingeprägt, dessen fortwirkende Spuren noch heute sowol im Mutterlande selbst, als namentlich in den von dort ausgegangenen Pflanzstätten einer neuen Kultur jenseit des Ozeans, deutlich zu erkennen sind.

*) R. Hagen: „Der Geist der Reformation und seine Gegensätze“, 1. Bd., S. 320 ff.

Dem Pietismus blieb dies versagt. Durch die Macht der Verhältnisse streng auf das religiöse Gebiet eingeschränkt, entbehrte er des Läuterungsprozesses einer Berührung und Durchdringung mit den realen Interessen der Nation und mit einem bewegten öffentlichen Leben. So lange noch der erste Schwung der Begeisterung in ihm mächtig war, erhielt er durch diese Abgezogenheit von der Außenwelt und diese strenge Abgeschlossenheit in den stillen Räumen des Gemüthes einen Zug idealer Reinheit und Erhabenheit, welcher jenen religiösen Secten, die zugleich politische oder sociale Zwecke verfolgten, freilich verloren ging. Allein, als dieser Anlauf ermattete, (was nach dem natürlichen Laufe der Dinge gewöhnlich bald zu geschehen pflegt und auch hier bald geschah), als der Geist der Stifter in ihren, nicht immer ihnen ebenbürtigen Nachfolgern einen Nachlaß oder eine Ablenkung erfuhr, begannen auch die äußeren Verhältnisse wieder ihren ganzen verhängnißvollen Einfluß zu üben, und an die Stelle der aufrichtigen, gesunden, mit den äußeren Lebensverhältnissen im richtigen Gleichmaß stehenden Frömmigkeit, welche Spener sich als die Frucht seiner edlen Bestrebungen dachte, trat häufig ein scheinheiliges, erkünsteltes, schwächliches oder überreiztes Wesen.

Verhalten des
Pietismus zu den
Fragen der Kir-
chenverfassung.

Vielleicht hätte der Pietismus die Folgen seiner gezwungenen Unthätigkeit im Politischen einigermaßen ausgleichen können durch um so entschiedeneren Parteinahme in den Fragen, welche recht eigentlich auf seinem Wege lagen, den Fragen der Kirchenverfassung.

Die Verfassung der protestantischen Kirche Deutschlands befand sich eben damals in einem folgenreichen Uebergange. Eine geraume Zeit lang hatte der geistliche Stand fast allein die entscheidende Stimme in allen Angelegenheiten der Kirche geführt; die weltliche Macht war kaum mehr als die Vollstreckerin seiner Aussprüche und Befehle gewesen.

Dieses Verhältniß erfuhr eine Aenderung durch die wachsende Macht der Fürsten, die Spaltung der protestantischen Kirche in einen lutherischen und einen reformirten Religionstheil, endlich durch den Mißbrauch, den die Geistlichkeit nur zu häufig mit der ihr anvertrauten Gewalt getrieben, sowie durch den Einfluß der freieren Ansichten, welche, hauptsächlich von England und den Niederlanden aus, in Deutschland Eingang gefunden hatten. In den Ländern gemischter Confession er-

schien eine ausgleichende, friedensstiftende und regelnde Gewalt über den streitenden Parteien als eine Nothwendigkeit. Die öffentliche Meinung, empört durch zahlreiche Beispiele religiöser Unduldsamkeit der Geistlichen, rief die Fürsten und ihre juristischen Räthe als Beschützer der unterdrückten Gewissensfreiheit an, und in der That ward fast nur von dieser Seite, aber von dieser Seite auch nicht selten, den Uebertreibungen hierarchischen Eifers in der Handhabung der Kirchenzucht oder in der Verfolgung Andersgläubiger eine heilsame Schranke gesetzt. Und endlich hatte der westphälische Friede auch staatsrechtlich die Oberhoheit der Fürsten in kirchlichen Dingen sanctionirt, indem er ihnen das *jus reformandi*, d. h. die Entscheidung darüber zusprach, welcher Glaube in den einzelnen Ländern als Staatsreligion gelten sollte.

Der Kampf, der sich so zwischen dem weltlichen und dem geistlichen Stande über den entscheidenden Einfluß in Glaubensfragen entspann, war gerade um die Zeit, wo der Pietismus sich auf seinem Höhepunkte befand, in vollstem Gange. Auf Seiten der weltlichen Gewalt standen die bedeutendsten Staatsrechtslehrer und Philosophen, ein Bufen-
dorf, ein Chr. Thomasius, ein Böhmer u. A., und ihnen schlossen sich von den Theologen die gemäßigteren an, wie Pfaff in Tübingen, der sich damit begnügte, der Kirche ein ursprüngliches Recht der Selbstverwaltung zu vindiciren, die Ausübung dieses Rechtes jedoch, vermöge einer angenommenen Uebertragung seitens der Kirche selbst, der weltlichen Obrigkeit einzuräumen*).

Dagegen hielten die Theologen der alten Schule auf das Strengste an Dem fest, was sie das unveräußerliche Recht der Kirche nannten, daran nämlich, daß nur eine geistliche Körperschaft — eine theologische Facultät oder eine Synode von Geistlichen — in letzter Instanz über Fragen des Glaubens, des Gottesdienstes oder der Kirchenzucht sollte entscheiden dürfen**).

*) Bufen-
dorf: *De habitu religionis ad vitam civilem*, 1687; Chr. Thomasius: „*Vom Rechte evangel. Fürsten in theol. Streitigkeiten*“, 1696; Brenneisen (Th's. Schüler): „*Ueber das Recht der Fürsten in Mitteldingen*“, 1693, und *De jure principis circa haereticos*, (Beides mit Einleitungen von Th.); Böhmer, „*Ius eccles. protestanticum*“, 1714; Pfaff, *De vera ecclesiae notione*, 1719. — Vgl. Richter, „*Gesch. der evangel. Kirchenverfassung in Deutschland*“.

**) In diesem Sinne schrieb Carpzov gegen Thomasius: „*De jure decernendi controversias theologicas*“, 1696. Vgl. Euben, „*Chr. Thomasius*“, S. 243.

Der Sieg neigte sich entschieden je länger je mehr auf die Seite der Vertheidiger des weltlichen Kirchenregiments oder des sog. Territorialsystems. Das Interesse der Fürsten, der Geist der Beamten und die herrschende Zeitrichtung waren hier mit einander im Bunde. Der Orthodorie bleibt der Ruhm, daß sie tapfer kämpfend unterlag und in der Behauptung ihrer Grundsätze selbst persönliche Opfer öfters mit einer Festigkeit und Beharrlichkeit auf sich nahm, welche nachzuahmen ihre heutigen Abkömmlinge zu ihrem Glücke nicht leicht in die Lage kommen.

Während aber so weltliche und geistliche Gewalt, Juristen und Theologen um die Herrschaft in der Kirche kämpften, war davon, daß auch den Laien (oder, wie man es damals nannte, dem Hausstande) eine Stimme dabei gebühre, nirgends die Rede. Die Vertheidiger des Territorialsystems glaubten Alles gethan zu haben, wenn sie den Fürsten und ihren Räten größtmögliche Mäßigung und Toleranz in Handhabung des Kirchenregimentes empfahlen*), und die Theologen wollten noch viel weniger von einer Theilnahme der Laien an der Leitung des Kirchenwesens Etwas wissen. Carpzov faßte seine Ansichten über die Verfassung der protestantischen Kirche in den Satz zusammen: „Die Obrigkeit prüft und vollstreckt, das Volk pflichtet bei“, und selber der aufgeklärtere Pfaff war der Meinung: „das allgemeine Priesterthum sei verloren gegangen durch Mangel an Weisheit und Licht in den Gemeinden, und es müßten daher diese letzteren ihre Befugnisse Denen überlassen, die zu deren Handhabung tüchtiger wären, d. h. den Geistlichen.“ Sogar das bescheidne Recht der Gemeinden, Einsprache gegen die Einsetzung eines ihnen anstößigen Predigers zu erheben, ein Recht, welches in vielen Gegenden Deutschlands gesetzlich noch bestand, kam in der Praxis immer mehr außer Geltung**).

Spener erkannte mit klarem Blicke die Gefahr, welche nach seiner Ansicht dem protestantischen Kirchenwesen daraus erwuchs, „daß die beiden obern Stände (Geistlichkeit und Beamtenchaft) Alles an sich gerissen und dem dritten Stande (den Gemeinden) die Uebung seiner Rechte an den meisten Orten entzogen hatten“. Er hätte es dem Geiste der

*) Vgl. die oben angeführten Schriften von Chr. Thomafius u. A.

**) Richter, a. a. O., S. 201, 228.

wahren und ursprünglichen Ordnung der christlichen Kirche weit entsprechender gefunden, „wenn in sämtlichen zum Kirchenwesen gehörigen Stücken alle drei Stände zusammenwirkten“*), ein Verhältniß, wie es in der reformirten Kirche bestand und mit deren Grundsätzen auch schon in mehreren deutschen Ländern Eingang gefunden hatte**).

Aber entweder hatte Spener nicht den Muth, für diese Ansicht, die er doch als die seinige bekannte, öffentlich aufzutreten, oder er sah die Unmöglichkeit ein, damit durchzudringen. Genug, er ließ es, wie seiner Zeit auch Luther, bei dem bloßen Aussprechen der Idee des „allgemeinen Priesterthums“ bewenden und tröstete sich wegen der Nichtbeachtung dieser Forderung in der Praxis mit dem Gedanken, daß doch wenigstens eine Theilung des Kirchenregiments zwischen weltlicher und geistlicher Gewalt hergestellt und so das Schlimmste vermieden sei, was die römische Kirche zum wahren „Anti-Christ“ mache, — die Alleinherrschaft eines tyrannischen und verfolgungssüchtigen Klerus***).

Es blieb noch ein zweiter Weg übrig, um die Grundsätze kirchlicher Freiheit und Gleichheit, welche der Pietismus nach dem Vorgange Luthers predigte, im Leben zu verwirklichen. Man mußte sich von der herrschenden Kirche trennen und selbstständige Religionsgenossenschaften bilden. Die Puritaner in England hatten diesen Weg betreten, und der Entschlossenheit, womit sie es gethan, verdankten sie nicht zum geringsten Theile den Einfluß, den sie nicht bloß auf den religiösen, sondern auch auf den nationalen Geist ihres Vaterlandes ausübten.

Die Verhältnisse in Deutschland waren einem solchen Entschlusse viel günstiger. Es fehlte hier jene directe Nothigung zum Austritt, welche in England der, von der weltlichen Gewalt rücksichtslos unterstützte Despotismus der herrschenden Kirche abweichenden religiösen Richtungen auferlegt hatte; im Gegentheil bot sich die Möglichkeit dar, mit Hülfe toleranter und aufgeklärter Fürsten die Landeskirchen selbst dem Banne der Orthodorie zu entreißen und der neuen Lehre zu gewin-

*) Spener, „Theol. Bedenken“, 1. Thl., 1. Kap., sectio LVI. (S. 262).

**) In der niederrheinischen und westphälischen Kirche, in Zweibrücken, Kurpfalz, Sieg, Wied und Wittgenstein hatte sich eine Presbyterial- und Synodalverfassung entwickelt. Göbel, „Gesch. der niederhein.-westphäl. Kirche“, 1. Bd., 1. Abth., S. 140.

***) Spener a. a. O.

nen. Und andererseits war das Wagniß bei der Bildung förmlicher Secten außerhalb der bestehenden Kirche größer, als dort, da ein politischer Umschwung, der diesen Secten Sicherheit gegen Bedrückungen und eine berechnete Existenz hätte in Aussicht stellen können, in Deutschland schlechterdings nicht zu erwarten stand und selber der gute Wille einzelner Fürsten nicht immer ausreichte, sie gegen die Folgen der allgemeinen Gesetzgebung des Reichs zu schützen, welche keine andern, als die im westphälischen Frieden anerkannten Kirchengesellschaften auf deutschem Boden dulden wollte*). Solchen Verhältnissen die Stirn zu bieten war Spener mit seinem milden, etwas ängstlichen Wesen am Wenigsten der Mann. Zwar empfahl er die Bildung von „Kirchlein innerhalb der Kirche“ (*ecclesiolae in ecclesia*), aber nur als ein Mittel, den in engeren Kreisen erweckten und gepflegten Geist thätigen Christenthums allmählig der ganzen protestantischen Kirche Deutschlands mitzutheilen. Einer wirklichen Absonderung von der letzteren war er durchaus abgeneigt und von der Bildung selbstständiger Gemeinden oder Secten wollte er schlechterdings Nichts wissen**).

Die Herrnhuter. Die Mehrzahl seiner Anhänger folgte seinem Beispiel. Nur eine kleine Fraction, unter der Führerschaft des Grafen von Zinzendorf, eines Taufpathen Speners und Jünglings F. A. Franke's, ging, ohne sich geradezu von der bestehenden Kirchengemeinschaft loszusagen, doch consequenter auf den Bahnen vorwärts, auf welchen Spener halbwegs stehen geblieben war***). In den „Brüdergemeinden“ der Herrnhuter (die erste gest. 1722) fand die Idee des „allgemeinen Priesterthums“, der Gleichheit und Brüderlichkeit aller Christen, ihre Verwirklichung nicht allein in der kirchlichen, sondern auch in der bürgerlichen Verfassung, ja bis in die häusliche Lebensordnung der Einzelnen und der Familien hinein. Innerhalb dieser fest in sich abgeschlossenen Kreise kam auch ein anderer Grundsatz des Pietismus (den

*) Ein Reichsgraf von Büdingen gestattete allen möglichen Sectarern den Aufenthalt in seinem Lande, ward aber vom Reichskammergericht gezwungen, diese Erlaubniß zu widerrufen, und sogar in Strafe deshalb genommen (Barthold a. a. O., S. 183).

**) Hofsbad, a. a. O., 1. Bd., S. 131.

***) Vgl. die Lebensbeschreibungen des Grafen von Zinzendorf, von Reichel, Spangenberg und Barnhagen v. Ense.

Spener selbst immer nur mit Mäßigung gehandhabt wissen wollte), die Abwendung von Alledem, was man die „Lust und Eitelkeit der Welt“ nannte, zu voller und rücksichtsloser Anwendung; aber — merkwürdig! — neben der strengen Sammlung und Hinlenkung aller Gedanken auf das Himmlische entwickelte sich in den Colonien der Herrnhuter auch ein Geist praktischer Betriebsamkeit und Thätigkeit, der dieselben eben so zu Musterstätten des bürgerlichen Gewerbsleißes, wie der Frömmigkeit und der werththätigen christlichen Bruderliebe machte. Und endlich gingen von ihnen auch jene kühnen Unternehmungen der ersten deutschen Missionäre aus, welche, in der einen Hand die Bibel und das Kreuz, in der andern die Keime germanischer Kultur und Gewerbsthätigkeit, sich furchtlos unter die wilden Bevölkerungen der entlegensten Welttheile wagten*).

Kein Zweifel, daß die Absonderung und Abschließung in sich, welche den Charakter des Herrnhuterthums ausmachte, mancherlei Einseitigkeiten und Schroffheiten erzeugte, vor denen die andern Elemente des Pietismus durch ihre fortwährende Berührung mit dem Gesamtleben der protestantischen Kirche bewahrt blieben. Allein gerade jene Absonderung bewirkte auch, daß derartige Verirrungen der einzelnen, in sich abgeschlossenen Religionsgenossenschaft viel weniger einen schädlichen Einfluß auf die religiöse und geistige Entwicklung der Nation gewannen, als die Verbildungen des gewöhnlichen Pietismus, welche dieser, mitten im allgemeinen Leben des Volkes stehend, allemal sogleich dem letzteren mittheilte.

Und in der That verfiel auch der Pietismus, der es zu einer entschiedenen Auseinandersetzung mit der Kirche und zu einem festen Abschluß in sich selbst nicht brachte, durch sein Bestreben, bald den herrschenden Richtungen sich anzubequemen, bald sich selbst zur herrschenden zu machen, in Ausartungen und Inconsequenzen aller Art. Wir werden ihn das eine Mal mit der Orthodorie ein zweideutiges Bündniß eingehen, ein andres Mal den weltlichen Gewalthabern höfisch schmeicheln

*) Die älteste Mission der Herrnhuter war die im dänischen Westindien (1732); dann folgte die in Grönland (1733); unter den nordam. Indianern (1734), in Surinam (1735), Südafrika (1736), Tabago (1790) u. a. („Jahresbericht des Herrnhuter Missionsdepartements für 1854“).

sehen, werden mit Bedauern wahrnehmen, wie er die anfänglich lautere und herzliche Frömmigkeit mit einem scheuen und scheinheiligen Wesen, die Milde gegen Andersgläubige mit einer finstern Unduldsamkeit vertauscht und wie er endlich in demselben Maße ein Hemmnis des geistigen Fortschritts der Nation wird, wie er bei seinen Auftreten als ein verjüngendes und befruchtendes Element desselben erschienen war.

Siebenter Abschnitt.

Die Anfänge der sogenannten Aufklärung. — Christian Thomasius u. A.

Anfänge der sog.
Aufklärung in
Deutschland gegen
das Ende des 17.
Jahrhunderts.

Die Streitigkeiten der Pietisten mit den Orthodoren waren nur das Vorspiel und gleichsam das Signal zu einem Kampfe von weit größerem Umfange und viel längerer Dauer, der von dem Ende des 17. Jahrhunderts an durch das ganze 18. Jahrhundert hindurch Deutschland in Bewegung setzte. Es war der Kampf einer neuen Zeit gegen die alte und überlebte, des Dranges nach Selbstständigkeit im Denken und Empfinden, der sich in allen kräftigeren Geistern regte, gegen den Zwang eines Autoritätsglaubens, der diese Selbstständigkeit nicht gelten lassen wollte, der Sehnsucht nach praktischen, fürs Leben brauchbaren Resultaten der Forschung, gegen die dürrn Formeln und die hohlen Spitzfindigkeiten einer unfruchtbaren, vom Leben abgewendeten Speculation, des demokratischen Verlangens nach Antheilnahme aller Klassen des Volkes an den Errungenschaften wissenschaftlicher Bestrebungen, gegen die aristokratische Herrschaft und Ausschließlichkeit einer gelehrten Kaste.

Auch bei diesem Kampfe war fast immer die Orthodorie und das von ihr vertretene System unbedingten Autoritätsglaubens der Mittelpunkt, um welchen alle Kräfte des Angriffs wie der Vertheidigung sich concentrirten. Mit richtigem Instincte erkannten die Vorkämpfer des Neuen in ihr den Schlüssel der Stellung, die sie zu erobern hatten, und in dem gleichen Gefühle scharten sich die Anhänger des Alten um sie und suchten sie zu schützen, um von ihr geschützt zu werden. Der Pedantismus des Gelehrten, der Weisheitsdünkel des Scholastikers, die abergläubische Unwissenheit des Medicasters und die barbarischen Vor-

urtheile des Rechtsgelehrten von der alten Schule machten gemeinsame Sache mit der Orthodorie, denn gleich dieser speculirten auch sie auf die Leichtgläubigkeit, Unselbstständigkeit und geistige Beschränktheit der Menschen. Auf der andern Seite aber betrachteten alle Diejenigen sich als natürliche Verbündete, welche in dem Hasse gegen Geisteszwang und Unfreiheit irgend welcher Art zusammentrafen, mochten im Uebrigen ihre Grundsätze und ihre Entziele sein, welche sie wollten. Der Pietist und der Freidenker gingen hier Hand in Hand, ja es geschah nicht selten, daß in diesem gemeinsamen Kampfe man die Waffen tauschte, daß der Freidenker pietistischen Grundsätzen das Wort redete und der Pietist sich den Consequenzen des Freidenkers näherte.

Ihr Verhältniß zu
der allgemeinen
Bewegung der
Ideen im 17. Jahr-
hundert.

Die Erscheinung, die wir hier charakterisiren und deren erste Anfänge in das letzte Viertel des 17. Jahrhunderts fallen, ist unverkennbar ein Ausläufer jener großen Bewegung der Ideen, welche seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts von dem Westen Europa's aus sich über die meisten civilisirten Länder ergossen hatte und deren Einwirkungen auf Deutschland wir schon einmal, bei der Betrachtung Leibnizens und seiner Thätigkeit, begegnet sind *). Leibniz hatte versucht, die positiven, praktischen Resultate dieser Bewegung, besonders im Fache der exacten Wissenschaften sowie der materiellen und socialen Verbesserungen, seinem Vaterlande anzueignen, ihren auflösenden Elementen aber ein System der Vermittlung entgegenzusetzen, durch welches er die neuen Ideen auch für das philosophische und theologische Gebiet fruchtbar zu machen und doch das Bestehende und Hergebrachte, den Dogmatismus in der Philosophie und den Kirchenglauben in der Theologie, aufrecht zu erhalten gedachte. Allein der einmal entfesselte Drang der Freiheit ließ sich mit solchen Mitteln nicht aufhalten, und die Vertheidiger des Alten selbst, zumal auf kirchlichem Gebiete, sie, die nicht einmal Leibnizens verächtliche und verächtliche Auffassungsweise gelten lassen wollten, wirkten durch ihren schroffen Widerstand am Meisten dazu mit, die Bewegung bis auf das Aeußerste zu steigern. Je größer der Druck von dieser Seite und je rücksichtsloser die Strenge war, womit man jede Spur freiem Denken verfolgte und unterdrückte, um so heftiger der Gegenschlag, der in allen kräftigern und unabhängign Geistern erfolgen mußte, um so stärker der Anreiz, an jenem großen Kampfe der

*) Siehe oben S. 186 ff.

Aufklärung ſich zu betheiligen, der von den hellſten Köpfen faſt aller Länder mit ſo glänzenden und ſo ſiegreichen Waſſen geführt ward.

Auch hier müſſen wir freilich Daſ wiederholen, waſ wir ſchon im Eingange dieſer ganzen Darſtellung*) von dem geiſtigen Leben Deutſchlands nach dem dreißigjährigen Kriege im Allgemeinen geſagt haben: daſ deutſche Volk ſtand auch bei dieſem Wettlaufe der Nationen nach den Zielen der Aufklärung und der geiſtigen Freiheit nur in zweiter Linie. Es nahm die neuen Ideen der Engländer, der Holländer, der Franzoſen begierig auf und ſuchte ſie in ſein Eigenthum zu verwandeln, aber es trug Wenig oder Nichts dazu bei, den Kreis dieſer Ideen zu erweitern, und wenn manche ſeiner kühneren Geiſter mit einem Grotius, Bayle oder Locke in der freimüthigen Bekämpfung hergebrachter Anſichten wetteifer-ten, ſo waren ſie doch eben nur die gelehrtigen Schüler dieſer größeren Vorgänger. Dieſ zeigt ſich unablenkbar ſelbſt bei dem bedeutendſten Wortführer der deutſchen Aufklärung in dieſer Periode, Chriſtian Thomaſius.

Chriſt. Thomaſius. Seine erſte Bildung und aka-
demische Wirkſamkeit.

Chriſtian Thomafius iſt in demſelben Leipzig geboren, wo 1655, neun Jahre früher, Leibniß daſ Licht der Welt erblickt hatte. Er ward in die philoſophiſchen Studien durch denſelben Lehrer eingeführt, deſſen Unterricht auch Leibniß genoſſen, ſeinen Vater Jacob Thomafius. Wie Zener, wählte er zu ſeinem Berufſache die Rechtswiſſenſchaft, beſchäftigte ſich aber nebenher ebenfalls mit Philoſophie und Mathematik. Wie Zener, fühlte auch er ſchon früh in ſich den Trieb und die Kraft, Außergewöhnliches zu leiſten und die breitgetretenen Pfade deſ Herkömmlichen zu verlaſſen. Aber bei wie ſo ganz verſchiedenen Zielen und Reſultaten ihreſ Wirkens langten dieſe beiden großen Männer an!

Hugo Grotius und deſſen bedeutendſter Nachfolger und Verkündi-ger auf deutſchem Boden, Samuel Puſendorf, waren es, welche den erſten Funken deſ Zweifelſ und damit den Keim deſ eignen Nachdenk-ens in die Seele deſ jungen Thomafius warfen. Ueber deſ Erſteren berühm-tes Werk „vom Rechte deſ Kriegſ und deſ Friedenſ“ hielt ſein Vater Vorleſungen. Puſendorfſ Schriften, beſonders ſein Natur- und Völ-kerrecht, welcheſ damals gerade der Gegenſtand allgemeiner Aufmerkſam-keit und lebhafter Streitigkeiten war, ſtudirte er eifrig für ſich. Die Ab-

*) 3. Abſchn., S. 193 ff.

weichungen desselben von der orthodoxen Kirchenlehre erschreckten ihn anfangs, denn „noch hatte er nicht gelernt, die Fragen der Theologie von denen der Philosophie zu scheiden; hielt er Den der ewigen Verdammniß verfallen, welcher an den Lehrsätzen der Theologen zu zweifeln wagte, und, ob schon er nicht einsah, was sich mit Recht den Einwendungen Busendorfs gegen die Vermischung des Göttlichen und des Natürlichen entgegenzusetzen lasse, auch von den Gelehrten, mit denen er darüber sprach, keine befriedigende Auskunft erhielt, so war doch sein Glaube an das Ansehen so vieler ehrwürdiger Männer so groß, daß er lieber sich der Unwissenheit anklagte, als irgend einem Verdachte von der Unrichtigkeit der hergebrachten Lehre Raum gab“ *). Ja er hielt sich eine Zeitlang durch die Beweisführungen der orthodoxen Gegner Busendorfs so vollständig überzeugt und in seinem Glauben an ihre Unfehlbarkeit so sehr gekräftigt, daß er den Neuerungen desselben (nach den bestehenden Ansichten gleichbedeutend mit „Ketzereien“) nicht bloß zu widerstehen, sondern sie sogar zu widerlegen sich getraute.

Allein ein neues Werk jenes berühmten Rechtsgelehrten, die Apologie, warf diesen Glauben völlig um und lehrte ihn die Ohnmacht und Trügllichkeit der bisher für wahr gehaltenen Lehren erkennen. Er konnte sich nicht länger der Richtigkeit der Unterscheidung verschließen, welche Busendorf zwischen dem Gebiete der Theologie und dem der Philosophie — der natürlichen Moral und des Naturrechts — aufstellte. Er fühlte auch in sich den Trieb selbstständigen Urtheilens sich regen; er überlegte, „daß er ja doch ein mit Vernunft begabtes Wesen sei und daß er gegen die Güte des Schöpfers sündige, wenn er gleich einem Vieh sich von Andern am Zügel führen lasse, wohin es ihnen beliebe.“ Er schämte sich, daß er bisher von der rücksichtslosen Erforschung der Wahrheit durch die Furcht vor übler Nachrede abgehalten worden sei und auf Die gehört habe, welche, nachdem sie erst große Worte gemacht, dann, als es zum wissenschaftlichen Streite kommen sollte, dem Gegner Nichts entgegenzusetzen wüßten, als Schmähungen und Verleumdungen.

So faßte er denn einen kühnen Entschluß, „schloß die Augen des Geistes, damit nicht der Blißstrahl menschlicher Autorität sie blende“, und nahm sich vor, künftig nicht mehr daran zu denken, wer oder was

*) Chr. Thomastus „Institutiones jurisprudentiae divinae“, dissertatio prooemialis, §. 6.

Der sei, der Etwas fage, fonderu lediglich die Gründe für und wider jede aufgefetzte Behauptung unbefangen abzuwägen *).

Als er auf diefe Weife mit Hülfe einer gründlichen und felbftftändigen Prüfung alles Deffen, was er bisher unterfcheidungsflos für wahr angenommen, einige Ordnung und Klarheit in das Chaos feiner Gedanken gebracht hatte, kam er fich vor wie Einer, „der fich von einem Tyrannen losgefagt, um gegen denselben die Freiheit, die diefer unterdrücken will, zu vertheidigen“ **).

So begann denn Thomafius im Geifte und nach der Anleitung jener beiden großen Rechtslehrer, deren Gegner er noch eben gewesen und deren eifrigfter Anhänger er nun geworden war, in Leipzig Vorlefungen zu halten (1681). Und fo groß war feine Kühnheit in der Vertheidigung und Anwendung diefer Lehren, daß die zahlreiche Zuhörerschaft, welche fich erft, durch die Neuheit des Gegenftandes angelockt, um ihn gefammelt hatte, plöglich — da fie Anfichten vernahm, die man fie gelehrt hatte für keßerifch und höchft gefährlich zu halten — ihn erfchreckt im Stiche ließ, und er fich mit feinem Grotius allein fand ***).

Nach einer zweijährigen Unterbrechung feiner Vorlefungen, die er zu einer Reife ins Ausland benutzt zu haben fcheint †), nahm er diefelben im gleichen Geifte wieder auf, und jezt gelang es ihm, das Zutrauen und den Beifall der ftudirenden Jugend für feine Anfichten und die feiner Meifter in folchem Grade zu gewinnen, daß fie nicht bloß feinen Vorträgen über Grotius und Pufendorf begierig biß zu Ende beivohnte, fonderu ihn fogar um deren Wiederholung bat.

Wie fehr indessen auch fchon durch diefe Art von akademifcher Thätigkeit und durch einzelne Schriften, in denen er die neuen Anfichten von einem felbftftändigen Naturrecht auf bestimmte Materien des Rechts an-

*) Instit. jurispr. div., diss. pr. §. 10. 11.

**) Ebd. §. 12.

***) Ebd. §. 17. Vix libro primo absoluto, cum praecedente die corona Vestra circumdatus docueram, subito me solum relinquebatis cum Grotio. Ita videlicet terror panicus ingruentis pestis Vos expulerat a tilietis nostris.

†) So wenigstens glaube ich die Worte (a. a. O.) deuten zu müffen: Restituta per Dei benignitatem patria, cum iterum metu omni vacui ad nos accederetis, telam per biennium interruptam retexebam. Ob diefer auswärtige Aufenthalt identisch fei mit des Thomafius Reife nach Holland, welche Schröckh und Luden in das Jahr 1679 oder 1680 fegen, habe ich nicht ermitteln können; es kommt auch darauf Wenig an.

wendete*), Thomasius den Haß und Argwohn seiner Kollegen von der alten Schule erregen mochte, so kam es doch vor der Hand noch nicht zum offenen Bruch. Die Acta Eruditorum, das Organ des zünftigen Gelehrtenthums, weisen gerade um diese Zeit den Namen des Thomasius unter ihren Mitarbeitern auf, und im Jahre 1685 wurde er sogar in die Gesellschaft, welche die Acta Erud. herausgab, aufgenommen**) — ein Zeichen, daß weder er selbst sich bereits von diesen Kreisen losgesagt, noch dieselbe ihn von sich ausgeschlossen hatten.

Allein im Jahre 1688 that Thomasius einen Schritt, durch welchen er gänzlich mit allem Bestehenden und Hergebrachten brach und seine Schiffe hinter sich verbrannte. Er kündigte nämlich eine Vorlesung „über des Gratians Grundregeln, vernünftig, klug und artig zu leben“, an, und zwar in deutscher Sprache! Und diese Ankündigung selbst, ebenfalls in deutscher Sprache abgefaßt und so an das Schwarze Bret angeschlagen, „welches“, wie sein Biograph bemerkt***), „noch nie durch die deutsche Sprache entweiht worden war“, benutzte er zugleich als eine Art von öffentlichem Programm seiner Ansichten über die Behandlung der Wissenschaften. In einem derselben beigegebenen „Discurs, welcher-gehalt man den Franzosen im gemeinen Leben und Wandel nachahmen soll“, lobte er die Franzosen, als die „geschicktesten Leute“, die „allen Sachen ein rechtes Leben zu geben verständen“, und rieth seinen Landsleuten, ihnen darin nachzuahmen und sich ebenfalls „auf honnete Gelehrsamkeit, beauté d'esprit, un bon goût und galanterie zu befeißigen“, denn daraus erst entstehe „ein vollkommen weiser Mann“. Er verbarg dabei keineswegs oder beschönigte die Fehler der Franzosen, besonders ihre Anmaßung und Selbstüberhebung über andere Nationen, und er suchte dagegen den Nationalstolz seiner Landsleute aufzustacheln. Er war auch weit davon entfernt, etwa für die französische Sprache Propaganda zu machen und so dem herrschenden Vorurtheil der vornehmen Klassen in Deutschland zu schmeicheln. Vielmehr war es die Wieder-

*) Z. B. die 1683 erschienene de crimine bigamiae, worin er die Behauptung aufstellte, daß die Bigamie oder Vielweiberei zwar nach göttlichem und positivem Recht verboten, nicht aber gegen das Naturrecht sei.

**) Prug, a. a. D., S. 289.

***) Euden, a. a. D., S. 13.

herstellung der eignen Muttersprache in ihre Rechte, für welche er eiferte, indem er es als einen nachahmungswerthen Vorzug an den Franzosen rühmte, „daß sie aus einem überaus flugen Abfehen nicht allein ihre Werke meist in franzöfifcher Sprache herausgäben, sondern auch den Kern von den lateinifchen, griechifchen, auch, nach Gelegenheit, deut-
fchen Autoren in ihre Muttersprache überfetzten“, denn „dadurch werde die Gelehrfamkeit unvermerkt mit großem Vortheil fortgepflanzt, wenn ein Jeder Dasjenige, was zu einer flugen Wißenschaft erforderlich fei, in feiner Landessprache lesen könne und es fich nicht erst, fremde Sprachen zu erlernen, fauer werden lassen müsse“. Seine Oppofition galt dem übermäßigen Gebrauche der todten Sprachen im Unterricht und in der Wißenschaft. Nicht, als ob er dieselben gänzlich daraus hätte verdrängen wollen. Man möge immerhin, fagte er, Diejenigen, die Lust dazu hätten und vom Studiren Profefßion machen wollten, Latein und Griechifch lehren; nur folle man Die damit verfehenen, „so man im gemeinen Leben brauchen will und denen das Studiren wegen des Lateinifchen fauer und verdrießlich wird“. Er stritt auch weniger gegen das Latein selbst, als gegen „die durchgehends gewöhnliche Lehrart“, durch welche, wie er behauptete, „viel ungegründet und unnöthig Zeug nebst dem Latein in die Gemüther der Lehrlinge eingeprägt wird, welches hernachmals so feste klebt und merkliche Verhinderungen bringet, daß das Tüchtige und Gefcheidte nicht haften will.“

Wie groß und unverzeihlich die Keßerei war, welche in den Augen der ganzen alten Gelehrtenzunft Thomafius durch Form und Inhalt dieses Programms, so wie der darin angekündigten Vorlesungen beging, mag man daraus ermessen, daß, als bald darauf, wahrſcheinlich durch feinen Vorgang ermuntert, einige jüngere theologifche Docenten zu Leipzig gleichfalls Vorlesungen in deutſcher Sprache eröffneten*), der Umſtand, daß ſie deutſch gelehrt, einen Hauptanklagepunkt bei der wider ſie angeſtellten Unterſuchung bildete**).

Seine „Monatsgeſpräche“. Thomafius als Begründer des deutſchen Journalismus.

Thomafius ließ ſeinen Gegnern keine Zeit, ſich von ihrem Staunen zu erholen, ſondern drang alsbald mit neuen und ſtärkeren Angriffen auf ſie ein. Er wählte dazu die Form einer Zeitchrift, und zwar ebenfalls in deutſcher

*) S. oben S. 337.

**) Chr. Thomafius, „Jurii Händel“, 2. Bd., S. 413.

Sprache. Die *Acta Eruditorum*, die erste und bis dahin einzige gelehrte Zeitschrift Deutschlands, waren nur für Männer von Fach, daher in lateinischer Sprache geschrieben; sie beschränkten sich auf die gelehrte Literatur und vorzugsweise auf die positiven Wissenschaften; sie waren in religiöser Beziehung streng orthodox und legten diesen Maasstab auch an solche Schriften an, welche es nicht direct mit Gegenständen der Religion zu thun hatten; im Uebrigen aber, wo keine religiöse oder politische Keßerei im Spiele war, pflegten sie selten zu tadeln und dann immer nur in der schonendsten Form, dagegen gern zu loben, besonders Werke, die aus den Kreisen ihrer eignen Mitarbeiter oder von deren Freunden und Sinnesverwandten herrührten.

Dieser schwerfälligen, nach Form und Inhalt sich in streng abgemessenen Kreisen abschließenden, an dem Bestehenden und Hergebrachten ängstlich festhaltenden Zeitschrift setzte nun Thomasius seine „Freimüthigen, lustigen und ernsthaften, jedoch vernunft- und gesetzmäßigen Gedanken oder Monatsgespräche über Alles, fürnehmlich aber neue Bücher“, entgegen, die von Alledem das gerade Gegentheil waren. Deutsch geschrieben (obwol in einem wenig anmuthigen, ungelenken, mit ausländischen Brecken vielfach untermischten Deutsch), war diese Monatschrift für Jedermann verständlich, nicht bloß für Gelehrte. In leichter Gesprächsform gehalten und auf gefällige Weise mit Stoff und Form ihrer Betrachtungen wechselnd, belehrte und unterhielt sie zugleich. Sie beschäftigte sich weniger mit Gegenständen der strengen, abgezogenen Gelehrsamkeit, als mit solchen, die in irgend einer Beziehung zum gewöhnlichen Leben standen, weniger mit den abstracten Principien der Wissenschaft, als mit deren praktischen Anwendungen und Folgerungen. Ihr hauptsächlichster Zweck aber bestand darin, mit unerbittlicher Schonungslosigkeit Alles anzugreifen, was verkehrt, einseitig, veraltet, mit einer vernünftigen Freiheit des Denkens unverträglich oder dem gemeinen Nutzen der Gesellschaft hinderlich schien. Die Laune und der Witz, womit Dies geschah, vor Allem aber die Kühnheit, welche sich in der rücksichtslosen Bekämpfung Dessen verrieth, was bisher für unantastbar gegolten und für die Meisten ein Gegenstand blinder Verehrung oder Furcht gewesen war, konnten des Eindrucks nicht verfehlen. Aus Frankreich und Holland hatte man wol Aehnliches schon gekannt *) – in Deutsch-

*) Daß solche periodische Schriften des Auslandes in Deutschland gelesen wur-

land war es etwas ganz Neues und Unerhörtes. Der Erfolg des Unternehmens mußte daher ein außerordentlicher sein und war es auch — Das bezeugen, mehr noch als die rasche und große Verbreitung der „Monatsgespräche“, von welcher Thomastius selbst mit Befriedigung berichtet, die zahlreichen Nachahmungen, welche alsbald erschienen, freilich ohne den Geist und die Kraft des Originals *).

Thomastius ward durch seine „Monatsgespräche“ für die deutsche Literatur, was Bayle durch seine *Nouvelles de la république des lettres* und Leclerc durch seine *Bibliothèque universelle* für die französische und gewissermaßen für die ganze europäische geworden waren, der Begründer jener freieren und lebendvolleren Form der literarischen Kritik und des Journalismus, welche seitdem einen so großen und, trotz mancher Verirrungen und Ausschweifungen im Einzelnen, doch im Ganzen so wohlthätigen Einfluß auf die Entwicklung unserer geistigen und wissenschaftlichen Zustände geübt hat, jener Verkörperung des literarischen Gemeinbewußtseins, welches ebenso, wie die öffentliche Meinung in politischen Dingen, dem Despotismus individueller Ansichten und persönlicher Autoritäten, den Einseitigkeiten ausschließender Systeme, dem Monopol- und Kastengeist einer gelehrten Aristokratie wirksam entgegentritt; jener heilsamen Vermittlung zwischen den abgezogenen Theorien der einsamen Speculation und den praktischen Bedürfnissen des wirklichen Lebens; jenes kräf-

den, geht u. A. aus der „Erklärung des Kupfertitels“ im 1. Hefte der Th.'schen „Monatsgespräche“ hervor. Daß Thomastius davon die Anregung, vielleicht auch das bestimmte Vorbild zu seinem Journal entnahm, ist wenigstens wahrscheinlich.

*) J. B. „Freimüthige, jedoch vernunft- und gesetzmäßige Gedanken über Allerhand, fürnehmlich aber neue Bücher“, Halle, 1690 (unmittelbar nach dem Aufhören der Th.'schen Monatschrift von Jos. Jac. v. Nysse l. herausgegeben): „Monatliche Unterredungen einiger guten Freunde von allerhand Büchern und andern annehmlichen Geschichten, allen Liebhabern der Curiositäten zur Ergötzlichkeit und Nachsinnen herausgegeben“ von A. B. (W. F. Tengel), Leipzig, 1689—1698 (in der äußern Form ganz der Th.'schen Monatschrift nachgebildet, in der Richtung des Denkens aber ihr gerade entgegengesetzt, übrigens im Vergleich zu ihr schwerfällig und trocken); „Curieuse Bibliothec“ — eine Fortsetzung des Vorigen, mit Tengels Namen, 1704—1707. — „Neue Unterredungen, darin sowohl scherz- als ernsthaft über allerhand gelehrte und ungelehrte Bücher und Fragen freimüthig und unparteiisch rasonirt wird. Vorge stellt von P. D. S. (J. Hier. Gundling), Eügen, 1702 (am Meisten im Geiste der Th.'schen Monatsgespräche gehalten und, wie diese, vornehmlich gegen die kirchliche Orthodorie gerichtet). Noch eine große Menge gelehrter und literarischer Zeitschriften, die in dieser oder der nächstfolgenden Zeit entstanden,

tigsten Hebels der Aufklärung und des Fortschritts in allen Räumen der Wissenschaft und jenes unerbittlichsten Feindes jeder Art von Aberglauben und Vorurtheil. Hätte Thomafius auch weiter Nichts geleistet, als die Verpflanzung dieser Art literarischer Kritik auf deutschen Boden, so wäre schon Das ein Verdienst von bleibendem Werth.

Der verderbte Zustand der Wissenschaften wie der Sitten seiner Zeit bot dem Herausgeber der „Monatsgespräche“ überreichen Stoff sowohl zu launigem Spotte als zu ernsthaften Angriffen. Vor Allem waren es zwei in der gelehrten Welt (mit der es Thomafius vorzugsweise zu thun hat) am Meisten verbreitete Fehler — Pedantismus und Scheinheiligkeit —, welche seine unerischöpfliche Satire immer aufs Neue und in immer neuen Wendungen geißelte. Molière's Tartuffe und Balzacs Barbon lieferten ihm dazu willkommene Masken*). Aber auch

deutsche und lateinische, zum Theil dem Thomafiusischen Unternehmen, zum Theil den Actis Eruditorum nachgebildet, oder auch die Mitte zwischen beiden haltend, zählen Bruns in seiner „Gesch. des deutschen Journalismus“, 1. Bd., S. 317 ff. und Ruden, „Thomafius“, S. 162 auf.

*) Als Probe des Stils und Tones der Monatschrift mag hier der Anfang der Berrede aus dem 1. Heft derselben Platz finden. Sie beginnt so: A Messieurs, Mr. Tarbon et Mr. Tartuffe! Ich rede euch an, Monsieur Barbon und Monsieur Tartuffe, und ihr werdet es mir demnach für eine große Nachlässigkeit auslegen, daß ich eure Namen in rubro nicht recht drucken lassen. Aber, Messieurs, ihr werdet mir verzeihen, wenn ich sage, daß ihr euch geirret, und daß Mons. Tartuffe, der sonst andere Leute mit einer falschen Scheinheiligkeit zu hintergehen gewohnt ist, sich diesmal durch einen falschen Schein selbst betrogen, Mons. Barbon aber ein greuliches versehen, daß er eine ingenieuse Invention für einen Syllogismus gehalten. Ich bin ein wenig delicat in Ceremonien, und habe bald Anfangs einen wichtigen Zweifel bei mir wegen der Herren ihre Praecedenz empfunden. Denn soviel euch, Mons. Tartuffe, betrifft, schiene es wohl das Ansehen zu haben, als wenn ihr den Rang über Mons. Barbon von rechtswegen verdientet, weil ihr vielfältig mit beten und singen umget, dieser arme Tropf aber mehrentheils mit informirung kleiner Knaben zu thun hat. Nichts destoweniger habe ich für Mons. Barbon auch das andere Ohr offen behalten, der mir durch einen Syllogismus in Camestres gleichsam zu sagen schiene, daß er so wohl als Mons. Tartuffe ein vornehmer Mann wäre und sich gar zuweilen bei Hofe aufhielte, und daß, weil ihr zu öftern in einem Subjecto anzutreffen wäret, er sodann allemal in ruhiger possess sey, daß er seine Residenz in dem vornehmsten Theil desselben hätte, denn es wäre nicht zu leugnen, daß die Pedanterie im Gehirn säße, die Heuchelei aber im Herzen. Ob ich nun gleich hierbei wieder bedacht, daß ihr, Mons. Tartuffe, vielleicht ebensowohl als Mons. Barbon in dem Ballast des Gehirns euern Sitz hättet, indem die Neoterici gemeiniglich davor halten, daß das Herze nur ein muscu-

die ſpeziellen Gebrechen der einzelnen Facultäten entgehen ſeiner Kritik nicht. Die Apegerrieckerei, die Geſchmackloſigkeit im Pretigen und die Aufgeblaſenheit der Theologen, die Rabuliſterei und Geſetzesverdrehung der Juriften, die Charlatanerie der Mediziner, das hohle Formenweſen und der unverſtändliche Schwulſt der Philoſophen, die Unwiſſenheit der Naturforſcher, die ſich hinter hochtönenden Redensarten verſteckt — Nichts bleibt von dem beißenden Wiſe des Thomafius verſchont *). Dazwiſchen

lus ſey, welches unfähig, euch, Mons. Tartuſſe, eine Wehnung zu geſtatten, ſo habe ich leicht zuver geſehen, daß ich mir eine unerträgliche Laſt würde auf den Hals laden, wenn ich mich unterſtehen wollte, dieſen Streit *privata autoritate* zu ſchlichten, weil ich ſodann die Seufzer der Alten, die *cor pro sede animae* halten, auf mich bringen würde; oder wenn ich auch gleich dieſes nichts achtete, ich mich ohnſtreitig in einen neuen Streit verwickeln müßte; weil alsdann, wenn ja alle Stränge rißen, Mons. Barbon vergeben würde, daß Ihm die Praecedenz gehöre, weil er in dem Cerebello, oder, wie die gemeinen Leute ſprechen, in dem Voeten-Kaſten ſein Quartier genommen, da hingegen Mons. Tartuſſe nur in dem Cerebro legirt wäre; hingegen Mons. Tartuſſe ſein Logement für das vornehmſte herausſtreichen würde, nicht ſowohl weil es zu oberſt gelegen, ſondern, weil die beſchriebene *glandula pinealis Cartesii* (welche für dieſen generis masculini geſewen und unter der *Regul mascula sunt panis* mit begriffen worden) in dem Cerebro anzutreffen. Hier würde ich nun wahrhaftig zwiſchen Thür und Angel ſtehen, wenn ich auf dieſe beyden Objectiones respondiren ſollte. Denn, verderbte ichs mit denen Cartesianern, ſo müßte ich gewärtig ſeyn, daß man mich, Mons. Barbon, vor eures gleichen hielte; wollte ich aber, Mons. Tartuſſe, auf eure Seite treten, ſo würde es mir nicht einmal ſo gut werden, daß ich mit euch in einem Paare zu gehen käme, ſondern man würde mich gar für einen Epicureer, ich will nicht ſagen für einen Atheiſten ausrufen, mit Fingern auf mich weiſen, und ſagen: ſehet ſehet, das iſt auch ein Cartefianer! Was ſollte ich nun thun in dieſen Mängeln?

Zum guten Glück fiel mir ein, daß ich vor dieſen in meinen jungen Jahren in dem teutiſchen Hercules geſehen, wie Hercules mit ſeiner Valiſca ſich vereinigt, daß jener ſich Valicules, dieſe aber Herculiſca nennen, und alſo durch Verknüpfung der erſten und letzten Sylben Ihrer beyden Nahmen eine Aenderung mit denenſelben treffen ſollten. Fundus! ſprach ich bei mir ſelbſt, das wird ſich vortrefſſich zu deinen Verhaben ſchicken. Was Hercules und Valiſca aus Liebe gethan, das wiltu dich bedienen, denen vornehmen Leuten an ihrem range nichts zu vergeben, und das Bar zu dem tolle, das Tar aber zu dem hon ſegen, und alſo iſt es kommen, daß Monsieur Barbon auf dem Titel mit dem Hintertheile oben, mit dem Vordertheile aber unten zu ſtehen kommen, und vice versa per contrapositionem Monsieur Tartuſſe mit dem Vordern oben, mit den Hinterſten aber unten; id quod erat demonſtrandum.

*) Als eine zweite Probe möge hier noch die Stelle über die vier Facultäten (S. 267 des Jahrgangs 1688) ſehen. Sie lautet: „Ich bin kein Theologus. denn ich kann nicht pretigen, vielweniger mit den Apegern disputiren. Kein Jurist bin ich

kommt er wol auch auf die andern Berufsstände und ihre Fehler zu sprechen — auf die gewissenlose Dienstbesessenheit der Beamten, welche, um den Großen gefällig zu sein, das arme Volk schinden, auf die Unredlichkeit der Handeltreibenden und die Trägheit und Lieberlichkeit der Handwerker, auf die schlechte Familienzucht in so vielen Häusern, die Sittenrothheit der Studenten und die Leichtfertigkeit der Vornehmen *). Selbst die Vielgeschäftigkeit gewisser gelehrter Gesellschaften, besonders solcher für Sprachreinigung, die nach seiner Meinung mehr schaden als nützen, entgehen seiner Satire nicht **).

Man kann sich denken, welchen Sturm des Unwillens und des Hasses diese Angriffe des Thomassius hervorriefen. Die Angegriffenen, oder die sich dafür hielten — wozu vor Allem der größte Theil seiner Kollegen zu Leipzig gehörte — verbanden sich untereinander zu gemeinsamer Rache und Verfolgung wider ihn. Die philosophische Facultät klagte in Dresden auf Grund seiner Schriften, wie seiner Vorlesungen. Die Theologen bezüchtigten ihn des Atheismus und bewirkten, als er ein besonderes Collegium ankündigte, um sich gegen diesen Vorwurf zu vertheidigen, ein Verbot dieser, sowie aller Vorlesungen über ähnliche Gegenstände, die

auch nicht, dieweil ich durch die auream praxin die Zeit meines Lebens nicht viel erworben, auch die wunderliche persuasion und Einbildung habe, daß die meisten Theile der Jurisprudenz von Triboniano und denen alten Glossatoribus nebst denen Pragmaticis so verhungt worden, daß nunmehr ohnmöglich ist, dieselbe in formam artis zu redigiren und man sich selbhergestalt gar nicht wundern darf, wie es doch komme, daß heutzutage ein Rabula ja so leicht in diesem studio fortkommt als ein gelehrter Mann. Viel weniger bin ich ein Medicus. denn ich habe mich von Jugend auf gehütet, daß ich nicht mit Anderer Leute Schaden klug werden möchte, und halte von einem Trunk Rheinwein mehr, als von der besten Verlesenz. Am allerwenigsten aber bin ich ein Philosophus. Denn erstlich glaube ich in der Logica nicht, daß fünf praedicabilia, zehn praedicamenta und drei figurae syllogismorum seien. Ich halte dafür, daß die Logica, die wir in Schulen und Academien lernen, zur Erforschung der Wahrheit ja so viel helfe, als wenn ich mit einem Strohhalm ein Schiffsfund aufheben wollte. Von der Metaphysica habe ich mir eine widerwärtige Impression gemacht, indem ich mir eingebildet, daß die darinnen enthaltenen Grillen fähig sind, einen gesunden Menschen selbhergestalt zu verderben, daß ihm Würmer im Gehirn wachsen, und daß dadurch der meiste Zwiespalt in Religionsachen entstanden ist und noch erhalten wird“ u. s. w.

*) Vgl. insbesondere S. 118, 136, 179, 640, 714 u. s. w. des Jahrg. 1688.

**) Auf dem Titel des Januarheftes der Zeitschrift (für 1688) befindet sich der Zusatz: „Erster Monat, in einem Gespräch vorgestellt von einer Gesellschaft der Müßigen.“

er etwa noch zu halten versuchen möchte. Endlich vereinigten sich sogar alle vier Facultäten zu einer Beschwerde über ihn beim Churfürsten, indem sie behaupteten, er habe, da er jeder der vier Facultäten etwas Uebles nachgesagt, die ganze Universität in corpore geschmäht und folglich den Churfürsten, als den Schuttpatron derselben, beleidigt.

Thomasius bot allen diesen Verfolgungen festlich Trost. Er setzte nicht bloß sein Journal mit ungeschwächtem Muthe, ja zum Theil mit noch ausgelassenerem Spotte fort, sondern sein Eifer für jedes gekränkte Recht und gegen jede unbuldsame Härte veranlaßte ihn auch, für Andere, gleich ihm Verfolgte, in die Schranken zu treten. Als um eben diese Zeit (1689) die Leipziger Theologen gegen die Anhänger Speners ein Verbot ihrer Vorlesungen und eine Untersuchung wegen angeblicher Irrlehren auszuwirken versuchten, trat Thomasius mit seinem Rathe und Ansehen als Rechtsgelehrter für diese Letzteren in die Schranken und verwickelte sich so freiwillig in die pietistischen Händel *).

Dennoch hätte er vielleicht die Gefahr, die er auf solche Weise über sich heraufbeschworen, glücklich bestanden, da er am Dresdner Hofe Gönner besaß, die seine Freimüthigkeit achteten und den Orthodoxen den Triumph ihrer Verfeinerungssucht nicht gönnten, wären nicht ein paar Zwischenfälle hinzugetreten, welche ihn auch dieses Schutzes verlustig gehen ließen.

Ein dänischer Hofprediger, Masius, hatte damals in einer eigenen Schrift **) den Satz auszuführen versucht, „daß die lutherische Religion mehr als irgend eine in der Welt der Obrigkeit favorisire“. Er hatte behauptet, keine andere Religion lehre so entschieden den unmittelbaren Ursprung der Obrigkeit von Gott und die Unbedingtheit des Gehorsams gegen sie, sowie die ausschließlich göttliche Einsetzung der Fürsten ohne Zuthun des Volkes.

Thomasius glaubte diese Behauptungen sowol vom religiösen als vom rechtlichen und politischen Standpunkte aus nicht ungerügt hingehen lassen zu dürfen. In einem Aufsatze in seiner Monatschrift ***) erklärte er es für unwürdig eines Theologen, „seine Religion hohen Potentaten wegen des zeitlichen Interesses zu recommandiren“, und, was den

*) S. oben S. 332.

**) Unter dem Titel: Interesse principum circa religionem Evangelicam.

***) S. 734 des Jahrgangs 1688.

163

Sag vom göttlichen Recht der Fürsten betreffe, so hielt er dafür, „daß zwar die Majestät ursprünglich von Gott herrühre, aber zu deren Gültigkeit auch die Einstimmung des Volkes nothwendig sei.“ Es entspann sich darüber ein literarischer Streit, in welchem Thomasius die Blößen, die sich sein Gegner gab, zwar mit Ruhe und Würde, aber schonungslos aufdeckte, wogegen dieser zu der gewohnten Waffe orthodoxer Zeloten griff und nicht nur insgeheim den Thomasius am Hofe zu Dresden als Majestätsbeleidiger denuncirte, sondern es auch dahin brachte, daß die dänische Regierung sich mit einer förmlichen Anklage im gleichen Sinne an die sächsische wendete und auf Bestrafung des Thomasius antrug.

War man dadurch in Dresden schon einigermaßen gegen ihn eingenommen und für die Anschuldigungen seiner Leipziger Gegner zugänglicher geworden, so zog er sich bald darauf die directe Ungnade des Hofes zu, da er, von eben jenem Freimuth und jenem unbezwinglichen Widerwillen gegen alles unduldsame und scheinheilige Wesen getrieben, welcher sein ganzes Leben hindurch seine Handlungen leitete, als Vertheidiger der Ehe des lutherischen Herzogs Moriz von Sachsen-Weiz mit der reformirten Prinzessin Maria Amalie von Brandenburg gegen die lutherischen Eiferer austrat, die, halb aus Glaubenshaß gegen die Reformirten, halb aus Liebedienerei gegen den kurfürstlichen Hof, der die Verbindung eines sächsischen Prinzen mit einer brandenburgischen Prinzessin nicht gern sah, diese Verbindung geradezu als unchristlich verdamnten.

Nunmehr gelang es seinen Leipziger Anklägern (zu denen sich jetzt auch die Wittenberger Theologen gesellten, welche ihn des Abfalls von seiner Kirche beschuldigten, weil er, ein Lutheraner, einen Glaubensgenossen und Vertheidiger des Lutherthums gegen die Reformirten im Interesse dieser Letztern angegriffen habe), den Hof und das Oberconsistorium für sich zu gewinnen, und Thomasius, durch ein über ihn ergangenes Verbot, noch ferner in Leipzig Vorlesungen zu halten oder Etwas ohne Censur drucken zu lassen, um die Mittel seiner Existenz gebracht, überdies sogar in seiner persönlichen Freiheit bedroht, sah sich genöthigt, Leipzig und Sachsen zu verlassen (1690) und in das benachbarte Brandenburgische zu flüchten *).

*) Ehr. Thomasius, „Summarische Anzeige und kurze Apologie wegen der vielen Anschuldigungen und Verfolgungen, damit Ihn eiliche kurfächsische Theologen zu Dresden, Wittenberg und Leipzig belegt und diffamiret“, 1696.

Seine Wirksamkeit ward dadurch nur auf kurze Zeit unterbrochen, denn, von dem Kurfürsten Friedrich III. bereitwillig aufgenommen und unter günstigen und ehrenvollen Bedingungen bei der zu Halle bestehenden Mutterakademie angestellt, nahm er alsbald sowol seine Vorlesungen als seine Monatsschrift wieder auf, zog durch jene seine alten Schüler von Leipzig und dazu noch neue von andern Orten an sich und schleuderte in dieser die Geschosse seines Spottes und Unwillens nach wie vor gegen die Feinde der Aufklärung und der Toleranz.

Thomafius in Halle. Seine Bemühungen für sittliche und wissenschaftliche Hebung der studirenden Jugend.

Zugleich fand Thomafius hier, in äußerlich mehr gesüchterer und ruhiger Stellung, wo er nicht, wie in Leipzig, Tag für Tag gegen Feinde aller Art für seine Existenz kämpfen mußte, Muße und Stimmung sowol zu persönlichem Einwirken auf seine Umgebungen und zur Befriedigung jenes Bedürfnisses, welches jeder wahrhaft reformatorische Geist empfindet, neben dem Opponiren und Kritisiren auch in positiv förderndem Schaffen sich genugzuthun, als auch zu größeren wissenschaftlichen Arbeiten. Mit Eifer widmete er sich der sittlichen und geistigen Bildung der studirenden Jugend, deren Rohheit und Unwissenheit in den unentbehrlichsten Vorkenntnissen er mit Schmerz und Bestürzung wahrgenommen. Nicht zufrieden, durch Vorlesungen über den deutschen Styl und durch literarhistorische Mittheilungen die jungen Männer mit den Gesetzen ihrer Muttersprache und mit der zeitläufigen Literatur bekannt zu machen, hielt er es nicht unter seiner Würde, durch praktische Uebungen im Deutschschreiben und im mündlichen Vortrag ihrer Unbeholfenheit und Unwissenheit in diesem so wichtigen Zweige der Bildung einigermaßen abzuheffen.

Um seinen Zuhörern das Verständniß seiner juristischen und philosophischen Vorlesungen zu erleichtern, ließ er jedesmal vor dem Anfange eines neuen Studienhalbjahres ein Programm drucken, worin er Gegenstände und Hauptgesichtspunkte der zu haltenden Vorträge ihnen im Voraus kundgab. Zugleich forderte er sie auf, Zweifel oder Einwendungen in Bezug auf das Gehörte ihm mitzutheilen, und benutzte diesen persönlichen Verkehr, sowie den Einfluß, den er vom Katheder aus und durch seine Schriften auf die akademische Jugend übte, nicht bloß zur Bildung ihres Geistes, sondern vornehmlich auch zur Verbesserung ihrer Sitten, zur Milderung der unter ihnen herrschenden Rohheit und „Bestialität“ und zur Bekämpfung des noch in voller Blüthe stehenden

Pennalismus. Diesen Bestrebungen kam die Strenge zu Hülfe, womit man im Brandenburgischen auch gegen die Jugend der vornehmen Klassen verfuhr und Verstöße derselben gegen die allgemeinen Landesgesetze unnachsichtlich rügte. Kurz vorher, ehe Thomasius nach Halle gekommen, hatte die Regierung ein scharfes Edict gegen die Duelle erlassen, und Thomasius beilte sich, sie selbst und das Land deswegen, so wie wegen der in religiösen Dingen geübten Toleranz zu beglückwünschen *).

Sein Antheil an der Erhebung Halle's zur Universität und an der Zusammensetzung der Lehrstellen daseibst.

Eine größere Ausdehnung und Bedeutung erhielt die Wirksamkeit des Thomasius, als 1694 Kurfürst Friedrich III. die Ritterakademie zu Halle in eine Universität verwandelte. Thomasius hatte nicht bloß an diesem Entschlusse selbst, sondern auch an der Einrichtung der neuen Anstalt und der Zusammensetzung ihres Lehrkörpers einen wesentlichen Antheil. Sein Einfluß, im Vereine mit dem des ehrwürdigen, zum Kanzler der neuen Universität berufenen Verfassers des „Christenstaates“ und „Fürstenstaates“, Veit Ludwig von Sackendorf, bewirkte, daß die von Leipzig vertriebenen akademischen Vertreter des Pietismus und andere Lehrer derselben Richtung, Franke, Anton, Breithaupt, Lange, nach Halle berufen wurden, daß in der Juristenfacultät durch Männer wie Stryk, Ludwig, Böhmer, Gundling u. A. ein Geist des Freimuths, der Unabhängigkeit von blindem Autoritätsglauben und eingewurzelten Vorurtheilen, der Duldsamkeit und Humanität, namentlich in allen religiösen Fragen, zur Herrschaft kam, und daß überhaupt die junge Universität Halle, als Ausgangspunkt eines neuen wissenschaftlichen Lebens und als Vertreterin des Fortschritts und der Aufklärung, die älteren, welche fortwährend im Banne der Orthodorie und des gelehrten Pedantismus befangen blieben, vornehmlich Leipzig und Wittenberg, bedeutend überflügelte.

Seine Monatsschrift, diese mächtige Waffe, womit er zuerst den neuen Ansichten eine breite Bahn gebrochen und ihre Gegner massenweise niedergestreckt hatte, gab Thomasius schon in der ersten Zeit seines Aufenthalts in Halle, nachdem sie nur zwei Jahre lang bestanden hatte,

*) „Kurbrandenburgischer Unterthanen doppelte Glückseligkeit, so sie wegen des durch scharfe kurf. Edicte verbesserten geistl. und weltl. Standes zu genießen haben“, 1690.

auf, theils weil er nicht mehr eines solchen stets bereiten Kampfesmittels bedurfte, theils weil er in seiner neuen Stellung die Verpflichtung und den Drang fühlte, sich zu ernsterer Wirksamkeit zu sammeln und in größeren Arbeiten seinen Beruf als Reformator des wissenschaftlichen und sittlichen Lebens seiner Zeit zu bethätigen. Zwar machte sein kritischer Trieb sich noch mehrmals in ähnlichen Kundgebungen Luft, bald in der Form von Flugschriften, bald in der von periodischen oder Sammelwerken*); doch erhob er sich nie wieder zu der Schärfe und der fast übermüthigen Kühnheit des Spottes, die in seiner Monatsschrift geherrscht hatten.

Seine größeren
wissenschaftlichen
Schriften über
Philosophie, Mo-
ral u. Naturrecht.

Schon in Leipzig hatte Thomasius zwei größere wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht, die „Anweisung zur göttlichen Rechtsgelehrsamkeit“**) und die „Einleitung in die Hofphilosophie“***). Er hatte darin seine Ideen von dem Zweck der Philosophie, von dem Verhältniß des natürlichen Wissens der Menschen zu dem geoffenbarten und von der nothwendigen Unterscheidung zwischen göttlichem und natürlichem Rechts- und Sittengesetz in ihren Grundzügen entwickelt. Diese Werke ergänzte er jetzt durch andere, worin er das dort Gesagte weiter ausführte, zum Theil auch verbesserte und berichtigte, vor Allem aber durch eine allgemeinverständliche Darstellung in deutscher Sprache für weitere Kreise zugänglich zu machen strebte. Wie gut ihm dies Letztere gelungen, bezeugen die zahlreichen, rasch nach einander erschienenen Auflagen der „Vernunftlehre“ (zuerst 1691), „Sittenlehre“ (3. 1692) und „Grundlegung des Natur- und Völkerrechts“ (3. 1705).

Die Grundsätze, welche Thomasius in diesen Schriften entwickelte, waren weder neu noch originell. Hugo Grotius, Pufendorf, Bayle, Locke u. A. m. hätten Eigenthumsrechte daran geltend machen können. Allein bei dem damaligen Stande der Wissenschaft und der Bildung in

*) 3. B. in den Flugschriften: „Von der Freiheit der jetzigen Zeiten gegen die vorigen“, 1691, „Ebenbild eines wahren und ebnepedantischen Philosophen“, 1693 (nach dem Französischen), — und in den Sammelwerken: „Historie der Weisheit und Thorheit“, 1693, „Observationes selectae, ad rem literariam spectantes“, 1700, „Summarische Nachrichten von auferlesenen, in der Thomasi in Bibliothek vorhandenen Büchern“, 1715—1718 u. f. w.

**) Institutiones jurisprudentiae divinae, 1687.

***) Introductio in philosophiam aulicam, 1688.

Deutschland war es schon ein nicht gering anzuschlagender Gewinn, daß der deutsche Geist mit den Forschungen fremder Denker bekannt gemacht, dadurch zum eignen Nachdenken angeregt und von dem slavischen Nachbeten überlieferter Begriffe erlöst ward.

Die Betrachtung der menschlichen Handlungen, sowol im Bereich des Einzel Lebens, als in den Beziehungen der Gesellschaft und des Staates, also der Kreis aller der Wissenschaften, die wir unter den Namen: Menschenkunde, Sittenlehre, Rechtslehre, Staatswissenschaft zu befaßen pflegen, galt damals noch einem großen Theile der Theologen als ein ihnen zugehöriges oder doch von ihnen abhängiges Gebiet. Man sprach von einer „christlichen Ethik“ und einem „christlichen Recht“, wie man von einer „christlichen Physik“ sprach. Dieses unnatürliche Verhältniß aufzuheben und der Philosophie ebensowol auf dem Gebiete der sittlichen Welt, wie auf dem der Körperwelt die vollständige Freiheit des Forschens zu verschaffen, war das Ziel jener Bestrebungen, in denen sich, wie wir gesehen, die größten Denker aller Länder damals begegneten *). Ein natürliches Recht und eine natürliche Sittenlehre traten der theologischen Moral und der sogenannten göttlichen Rechtsgelehrtheit gegenüber.

In Deutschland hatte bisher fast nur Pufendorf diesen Weg zu betreten gewagt, war aber, wie vorsichtig er auch verfuhr und ob schon er die Grundsätze des Rechts und der Sittlichkeit ihrem Ursprunge nach auf Gott zurückführte, dennoch von Theologen und Juristen der alten Schule auf das Heftigste angegriffen worden, weil er die Uebereinstimmung der göttlichen Gebote mit der menschlichen Vernunft forderte und voraussetzte **). Gerade zu der Zeit, wo Thomasius seine Laufbahn begann, schrieb ein Professor zu Leipzig, Alberti, gegen Pufendorf ein „Lehrbuch des Naturrechts nach den Grundsätzen der orthodoxen Theologie“ ***).

Thomasius selbst war in seiner ersten Schrift über diese Materie noch ziemlich ängstlich zu Werke gegangen. Zwar hatte er bereits zwischen natürlichen Gesetzen und solchen, welche dem Menschen unmittelbar

*) Vgl. oben S. 201 ff.

**) Pufendorf, De officio hominis et civis, praefatio.

***) Compendium juris naturae, theologiae orthodoxae conformatum — vgl. Euden, „Thomasius“, S. 32.

von Gott offenbart seien, unterschieden, allein er hatte diesen Unterschied im Einzelnen wieder vielfach verwischt, hatte sein Buch ausdrücklich als eine „Anweisung zur göttlichen Rechtsgelehrsamkeit“ bezeichnet und sogar von einer „christlichen Jurisprudenz“ gesprochen *).

Seine späteren Schriften des gleichen Inhalts bewegen sich viel freier. Er verwirft darin nicht bloß den Begriff einer „christlichen Philosophie“, sondern er trennt auch immer schärfer das natürliche Recht und die natürliche Moral von allen Beziehungen zur Theologie, indem er jenen Wissenschaften den Kreis der irdischen Zwecke des Menschen, und zwar der praktischen, auf den Nutzen der Gesellschaft abzielenden, zur völlig unabhängigen Beherrschung überweist, das Ansehen der Offenbarung aber und folglich auch der Theologie, auf die Gegenstände des übersinnlichen oder jenseitigen Lebens beschränkt **).

Thomasius ging hier einen durchaus andern Weg, als Leibniz. Der Letztere hatte die Ansichten Baco's und Bayle's von der Nothwendigkeit einer Trennung zwischen Glauben und Vernunft, Theologie und Philosophie bekämpft und eine Vermittlung beider Sphären versucht, die freilich nach keiner Seite hin befriedigte. Thomasius kehrte zu dem einfacheren Verfahren jener Philosophen zurück und erklärte sich gegen ein Zwitterverhältniß, welches er für ebenso der wahren Religiosität,

*) *Institutiones jurisprudentiae divinae*, Caput II, insbesondere §. 140.

**) Schon in der *Introd. in phil. aul.*, 3. B. Cap. II., §. 41. *Certum est, lumen naturae et lumen revelationis esse fontes diversissimos. Certum est, theologiam regulariter deducendam esse ex scriptura sive revelatione divina, philosophiam regulariter ex ratione.* — §. 43. *Illam confusionem taxamus, qua principia cognoscendi a philosopho petuntur ex Scriptura, vel qua mysteria fidei, quae supra rationem sunt, sunt hypotheses in philosophia.* — §. 47. *Detrahamus larvam etiam physicae christianae ac ethicae. Jactat illa concreationem materiae, haec doctrinam peccati originalis. Utraque vane! Nam Physicus creationem materiae credit, Ethicus credit peccatum originale. Ethica vero et Physica utrumque ignorant.* — §. 63. *Philosophia Christiana, quae philosophiam ad theologiam applicat, semper damnosa fuit Christianismo.* — §. 64. *Illam vero Philosophiam, quae ex hypothesebus theologicis deducit conclusiones philosophicas, turbat circulos philosophiae et theologiae.* — §. 68. *Finis philosophiae est utilitas generis humani — intellige: temporalis, quo ipso discernitur philosophia a theologia* — Ähnliches findet sich dann noch ausgeführt in den oben genannten deutschen Werken des Wfs., so wie in seiner Vorrede zur Uebersetzung des H. Grotius.

wie der Freiheit des Denkens zuwiderlaufend hielt. Auch in seinen Ansichten über Art und Umfang des menschlichen Wissens selbst stand Thomasius den Engländern und Franzosen, einem Locke und einem Bayle, näher, als seinem deutschen Landsmanne, indem er mit Jenen für die einzige Quelle wirklicher Erkenntniß die Sinneswahrnehmungen und für den allein möglichen Gegenstand derselben die körperliche Erscheinung erklärte, also nicht das eigentliche Wesen der Dinge (die sog. Substanz), noch viel weniger das über alle Erscheinung hinaus liegende Gebiet des schlechthin Immateriellen oder Reingeistigen *).

Religiöser Stand-
punkt des Thoma-
sius.

Thomasius hat das gleiche Schicksal mit Bayle gehabt, für einen Gottesleugner und Skeptiker verschrien zu werden, weil er, wie Jener, leugnete, daß sich das Ueberinnliche und Göttliche erkennen lasse, und weil er verlangte, die Theologie solle sich ebenso von dem Bereiche der Philosophie, wie die Philosophie von dem der Theologie fernhalten. Thomasius hat sich nicht minder entschieden gegen diesen Vorwurf vertheidigt als Bayle, und vielleicht mit besserem Recht. Er sagt bei Gelegenheit einer dieser Vertheidigungen sehr schön:

„Wenn mich Jemand fragen wollte, was ich denn glaubte: ob der Mensch durch den Glauben oder durch die Liebe selig werde, würde ich ihn bitten, er solle mich mit dieser Frage verschonen. Wenn ich weiß, daß mich die Sonne erwärmt, ist es eine unnöthige Frage, zu forschen, ob es das Licht oder die Bewegung thue, obgleich eine Meinung von beiden vielleicht der Wahrheit näher kommen mag. — Anstatt daß man gestritten, ob der Glaube oder die Liebe selig mache, hätte man einander beiderseits auf das Innerste, auf das Reich Gottes in uns führen sollen, so würde es besser stehen. Wie? wenn nun Einer heut aufstände und sagte: Die Hoffnung mache selig? Was würde da für ein neuer Lärm werden! Meine Sittenlehre sagt mir: Glaube, Liebe, Hoffnung machen selig.

*) Introd. in phil. aul., Cap. VII., §. 1. Diximus, cogitationes omnes fieri de rebus organa sensuum ferientibus, quare necesse est, ut objectum ratiocinationis etiam sint res, quae in sensus incurrunt. — Cap. III., §. 41. De mente ex lumine rationis homo nullum conceptum immaterialitatis habet, unde necesse est, argumentum Cartesianorum pro immortalitate animae, ex natura cognoscibili, sua sponte corruere.

Auch die Hoffnung! Wo Eines mangelt, da ist das Andere auch nicht!“

Thomasius war bei aller Schärfe seines Verstandes nicht frei von einem gewissen Hange zur Mystik. Es gab eine Zeit, wo er fürchtete, der menschliche Geist möchte sich seiner Freiheit überheben und in Irthümer verfallen, wenn man nicht genau die Grenze bezeichne, wo das Reich der Natur aufhöre und das Reich der Gnade beginne, d. h. wo die eigne Kraft den Menschen im Stiche lasse und er einer höhern Hülfe bedürfe. Diese nothwendige Ergänzung des menschlichen Wissens glaubte er am Besten in den Schriften der sog. mystischen Theologen zu finden, und aus diesem Gesichtspunkte sprach er noch 1694 mit großer Wärme über die Schriften Poirets und seiner Geistesverwandten*). Wenige Jahre darauf versuchte er sich sogar selbst in der Aufstellung eines naturphilosophischen Systems, welches bisweilen an die mystischen Grübeleien eines Jacob Böhme erinnerte**). Aber allmählig überkam ihn die entgegengesetzte Furcht, daß er auf diesem Wege am Ende der Schwärmerei und einem neuen „Papstthum“, nämlich der Abhängigkeit von menschlicher Autorität und der Verzichtleistung auf den Gebrauch der gesunden Vernunft, verfallen möchte. Locke's Buch „über den menschlichen Verstand“ vollendete seine Umkehr, und so kam er dahin, in der Vorrede zu einer zweiten Ausgabe der Schrift des Poiret (1708) vor derselben Mystik zu warnen, die er früher empfohlen hatte***).

Den Pietisten stand Thomasius eine Zeit lang nahe, nicht allein durch die von der Orthodorie über sie Beide verhängte Verfolgung und durch den gemeinsamen Haß gegen diese, sondern auch durch das wahlverwandte Streben nach sittlicher Veredlung der Menschheit und namentlich des heranwachsenden Geschlechts. Aber auch von ihnen trennte ihn später der Argwohn hierarchischer Uebergriffe und wundersüchtiger Ueberspanntheit, welchen deren Treiben in Halle ihm einflößte. Hier war es, wo er mit besonderem Bezug auf die frommen Anstalten Franke's den harten Ausspruch that: „Es sei nützlicher, 10 Thlr. zur Ausstattung einer armen Magd anzulegen, als 1000 Thlr. zur Stiftung solcher

*) Dissert. ad P. Poireti libros de eruditione solida etc. S. Programmata Thomasii, p. 308.

**) „Vom Wesen des Geistes“, 1699.

***) Programmata, pag. 643 sqq.

pieae causae zu verschwenden“, und: „Ein einziges Zuchthaus bringe dem Gemeinwesen tausendmal mehr Nutzen, als tausend Waisenhäuser“ *). Er fürchtete, es möchte aus diesen Anstalten sich auß Neue ein Geist des Aberglaubens, des finstern mönchischen Wesens und des geistlichen Despotismus über die Gemüther der Menichen entwickeln. Nichts aber konnte ihn so sehr in Aufregung versetzen, als dieser Gedanke. Ein Abergläubischer schien ihm schlimmer, als ein Gottesleugner, denn Jener sündige gegen die von Gott ihm gegebene Vernunft; was man dagegen Atheismus nenne, sei oft nur eine Nichtbeachtung äußerlicher Gebräuche oder menschlicher Bekenntnißformeln, nicht ein Mangel an der allein wahren innern Gottesverehrung **).

Seine Bestrebungen für Regelung des Verhältnisses zwischen Kirche u. Staat und für Gewissensfreiheit.

Raum gibt es irgend ein Thema, welches Thomasius mit größerem Eifer behandelt hat und auf welches er so oft zurückgekommen ist, als die Frage von dem Verhältnisse des Staats zur Kirche, diese folgenschwere Frage, an deren mangelhafter Lösung unser öffentliches wie unser religiöses Leben bis auf den heutigen Tag krankt ***). Mit richtigem Instincte erkannte Thomasius, daß von der Lösung dieser Frage Sein oder Nichtsein der Gewissensfreiheit abhängt. Seine Ideen darüber entsprechen bis auf wenige Punkte vollständig Dem, was die am Weitersten vorgeschrittene Ansicht von der Stellung des Staats zur Kirche heutzutage als das allein Richtige betrachtet, von dessen consequenter Durch-

*) „Erinnerung“ u. s. w., S. 39, vgl. „Nothwendige Gewissensbrüge an Herrn Ehr. Th., — durch nothw. Anmerkungen zurückgewiesen von einem Freunde der Wahrheit“ (1703), S. 130. Anm.

**) „Ausübung der Sittenlehre“, S. 169 — vgl. Schröckh. a. a. O., S. 343.

***) Theils von ihm selbst, theils von seinen Schülern — nach seinen Ansichten und unter seiner Vertretung — abgefaßt, erschienen nach einander folgende Schriften über diese Materie: „Ueber das Recht der Fürsten in Mitteldingen“, 1692; „Das Recht evang. Fürsten in theol. Streitigkeiten“, 1696; „Ob die Ketzerei ein Verbrechen?“ und „Das Recht der Fürsten gegen Ketz.“, 1697; „vom Recht eines christl. Fürsten in Religionsachen“ und „Dreifache Rettung des Rechts evang. Fürsten in Kirchensachen“, 1701. Außerdem kommen noch allerlei ebendahin zielende Gelegenheitschriften und einzelne Bemerkungen in den „Jurist. Händeln“, den „Auserlesenen deutschen Schriften“, sowie den gesammelten Programmen und Dissertationen des Th. vor. Wir haben der nachfolgenden Darlegung seiner Ansichten über diesen Punkt die Schrift von 1696 zu Grunde gelegt, worin wir dieselben am Kürzesten und Schlagendsten entwickelt finden.

führung in der Praxis aber wir beinahe noch eben so weit, ja zum Theil weiter entfernt sind, als unsre Vorfahren zu des Thomasius Zeiten. „Zur Ruhe und zum Frieden im Gemeinwesen“, sagt Thomasius, „ist es nicht nöthig, daß die Unterthanen einerlei Religion haben. Das sicherste Mittel zur Verhütung von Religionsstreitigkeiten besteht darin, daß man auch abweichende religiöse Meinungen duldet. Die Pflicht des Fürsten geht lediglich auf Erhaltung des äußern Friedens in seinen Staaten, nicht auf die Sorge für die Seligkeit seiner Unterthanen, am Allerwenigsten dahin, daß er sie zu einer bestimmten Religion, die er für die alleinseigmachende hält, anhalte. Fragen der Religion durch einen Rechtspruch zu entscheiden, kommt keinem Fürsten zu, aber auch geistliche Ministerien, theologische Facultäten, Synoden oder Concilien haben kein Recht, ihre religiösen Ansichten Andern aufzudrängen, und ein fluger Regent wird sich wohl hüten, zu einem solchen Zwange die Hand zu bieten. Der einzig competente Richter in allen Fragen, welche die Seligkeit des Menschen angehen, ist das Gewissen jedes Einzelnen, — wess Standes er auch sei. Wohl aber hat der Fürst das Recht, selbst mit Zwangsmitteln zu verhindern, daß nicht durch Streitigkeiten um der Religion willen der äußere Friede des Staats gestört werde. Er kann verlangen, daß solche Streitigkeiten von beiden Seiten mit Mäßigung und ohne beleidigende Schimpfreden geführt werden. Wenn ein Geistlicher beschuldigt wird, von den Grundsätzen der Confession, als deren Lehrer er angestellt ward, abgewichen zu sein, so kann der Fürst durch unparteiische Leute die Wahrheit dieser Beschuldigung untersuchen lassen. Findet es sich, daß die Anklage Grund hatte, so kann der Fürst ihn absetzen, nicht als ob die Veränderung der Religion Etwas an sich selbst Unrechtes wäre, sondern weil der Prediger das Lehramt unter andern Voraussetzungen angenommen hat und durch seinen Religionswechsel zu dessen Fortführung unfähig geworden ist, daher er eigentlich von selbst hätte ab danken sollen. Ergiebt sich dagegen, daß ein solcher Geistlicher fälschlich beschuldigt ward, indem man ihm Meinungen unterschob, die er nicht gelehrt hat, so ist der Fürst berechtigt, ihn zu schützen“.

Nur in zwei Punkten verließ den Thomasius die Consequenz seiner Grundsätze. Sein unversöhnlicher Haß gegen die Unduldsamkeit und Verfolgungssucht der Geistlichkeit verleitete ihn, der weltlichen Macht ein Recht des Einschreitens in Sachen der Kirchenzucht zuzusprechen, zu

welchem nach seinen eignen Voraussetzungen kein Grund vorhanden war, da es nach diesem genügt haben würde, wenn er nur den von der Kirche verhängten Strafen jede bürgerliche Wirkung abgesprochen hätte, und sein Respekt vor den hergebrachten Machtbefugnissen der Fürsten ließ ihn den, zwar mit dem positiven deutschen Staatsrechte, nicht aber mit den von ihm selbst zuvor bekannten Ansichten über das Verhältniß des Staats zur Religion im Einklang stehenden Ausdruck thun: ein Fürst, obschon es ihm nicht zustehe, einen Keger mit weltlicher Strafe zu belegen, könne doch einem solchen Menschen anbefehlen, das Land zu verlassen, „nicht anders, wie ein Hausvater einem Knecht, der ihm nicht ansteht, weil er etwa sich in seinen humor nicht schicket, den Dienst aufzusagen kann“ *). So will er also der weltlichen Gewalt, von der er doch zuvor selbst gesagt, daß sie mit den religiösen Meinungen der Unterthanen gar Nichts zu thun habe, das Recht der Ausschließung eines nach ihrer Ansicht kegerisch Geäunten einräumen, während er dasselbe Recht der kirchlichen Gewalt in ihrem Bereiche versagt, welcher es doch noch weit eher zustehen würde! Daß, um das Recht der Kirchenzucht in die Grenzen eines gemäßigten Gebrauchs einzuschließen, nicht die Herbeirufung der weltlichen Gewalt, sondern die Theilung der kirchlichen zwischen den Geistlichen und den Laien, mit andern Worten die Herstellung einer presbyterialen Kirchenverfassung (wie sie Spener wünschte) das allein richtige Mittel sei, diese Einsicht ging dem Thomasius eben so ab, wie die, daß der Aufenthalt eines Staatsbürgers in seinem Heimathlande nicht eine Gnadensache des Fürsten, sondern ein natürliches Recht jenes Erstern sei. So wenig hatte selbst ein so eifriger Vertreter des Naturrechts den Muth der Consequenz, wo es sich um Verhältnisse handelte, bei denen die Machtbefugnisse der Fürsten — dieser „Götter auf Erden“, wie Thomasius sich einmal ausdrückt **), — in Frage kamen!

Seine Wirksamkeit für Abichaffung der Hexenprozesse.

Der schädliche Einfluß der fanatischen und abergläubischen Vorstellungen, welche die Orthodorie verbreitete und an denen sie wie an unverbrüchlichen Heilswahrheiten festhielt, zeigte sich nirgends in abschreckenderer Gestalt, als auf einem Gebiete, welches dem Thomasius, als praktischem Rechtsgelehrten, besonders nahe lag, bei den sogenannten Hexenprozessen. Der Glaube an eine

*) M. a. D., XIX. Tag.

**) Instit. jurispr. divinae, diss. prooemialis, p. 16.

unmittelbare Einwirkung dämonischer Kräfte auf die Natur und den Menschen bestand damals in Deutschland noch in beinahe ungeschwächter Kraft. Selbst ein Leibniz war davon nicht gänzlich frei *). Die allen Klassen gemeinsame Unwissenheit in Betreff des natürlichen Zusammenhanges von Ursachen und Wirkungen leistete einem solchen Aberglauben Vorschub, und eine herrischsüchtige Priesterschaft, deren Politif es war, das Volk in Unmündigkeit und Abhängigkeit zu erhalten, beförderte denselben, um davon für ihre Zwecke Vortheil zu ziehen. Man schreckte die Menschen mit furchtbaren Vorstellungen von bösen Geistern und ihren überall gegenwärtigen verderbenbringenden Einflüssen, um sie desto geneigter zu machen, sich der Kirche mit ihren Gnadenmitteln und den Verwaltern dieser, den Priestern, blindlings in die Arme zu werfen und ihren Schutz gegen die finsternen Mächte der Unterwelt zu ersuchen oder zu erkaufen. Der protestantische und der katholische Klerus wetteiferten darin mit einander. Die Vorstellung von einem persönlichen Verkehr dämonischer Wesen mit den Menschen und einer den Letztern dadurch zu Theil werdenden übernatürlichen Begabung gehörte zu den wesentlichen Glaubensartikeln, wie der katholischen, so der orthodoxen lutherischen Kirche. Wo irgend ein Unglück geschah, dessen Ursache nicht sogleich zu Tage lag, mußten nothwendigerweise Teufelswerke im Spiele sein. Krankheiten bei Menschen oder Thieren galten nicht bloß der rohen Menge, sondern selber vielen sogenannten Gebildeten für die Folgen von Beherungen. Wer in seinen Unternehmungen glücklicher war, als Andere, sah sich leicht beargwöhnt, einen Pact mit dem Teufel geschlossen und von diesem um den Preis der verpfändeten Seligkeit die Kenntniß verborgener Schätze oder die Kraft, Gold zu machen, eingetauscht zu haben. Neue Erfindungen und tiefere Blicke in die Natur schienen nicht denkbar ohne einen verdächtigen Umgang mit guten oder bösen Geistern, von denen der Volksglaube annahm, daß sie in den geheimen Gründen der Erde hausten und über die verborgenen Kräfte derselben verfügten **).

*) Er spricht von einer *infusio divina et diabolica*, als noch dormalen vornehmend, in seiner Schrift: *De methodo discendae docendaeque jurisprudentiae*, p. I, §. 9. Vgl. Chr. Wolffs Vorrede dazu

**) Eine 1644 auf der Universität Tübingen vertheidigte Dissertation *de damnatione spgarum*, von Dauter, rechnet schlechthin zu dem „Umgang mit verdächtigen Dingen“ auch den „Umgang mit der Natur“, und spricht von der Erforschung der Na-

Besonders das weibliche Geschlecht war dem Verdachte verbrecherischen Verkehrs mit dem Bösen ausgesetzt. Die Sage von dem nächtlichen Ritt der Heren auf den Bloßberg, welche heutzutage selbst Kinder belächeln, wurde damals von vielen erwachsenen Leuten, die sich für sehr verständig hielten, ja von berühmten Gelehrten ernsthaft geglaubt*). Gewisse körperliche Fehler und Unschönheiten — ein triefendes Auge, rothes Haar, ein lahmer Fuß — galten für untrügliche Zeichen und Brandmale eines verbotenen Umganges mit dem Fürsten der Hölle. Ältere Frauen zumal, wenn sie an solchen Gebrechen litten oder im Allgemeinen häßlich waren, aber auch junge, die durch ungewöhnliche Körperschönheit und Anmuth die Männerwelt an sich fesselten, verfielen leicht der Anklage geheimnißvoller Zauberkünste.

Die Mehrzahl der Gerichte, in dem gleichen Aberglauben befangen und unter dem Einflusse eines kirchlichen Systems stehend, welches, nach dem Ausdruck des Thomasius, die Leugnung des leidhaftigen Teufels mit Hörnern und Klauen beinahe einer Gottesleugnung gleich achtete, waren unerbittlich in der Beurtheilung der unglücklichen Geschöpfe, welche unter einer solchen Anklage vor sie gebracht wurden. Das leichtfertigste Zeugniß genügte, um eine Person, auch wenn sie sonst noch so unbescholten war, als der Hererei verdächtig auf die Folterbank und von da auf den Scheiterhaufen oder das Schaffot zu bringen, und die läppischsten Beschuldigungen wurden von ernstern Richtern unbedenklich zur Grundlage peinlicher Untersuchungen gemacht, bei denen es sich um Tod und Leben der armen Beklagten handelte**).

turkräfte als von einer „einem Christenmenschen nicht ziemenden Kenntniß“, („Deutsches Museum“, 1837, No. 13).

*) Ben. Carpov, der berühmte Herenrichter, sagt in seiner „Criminalpraktik“, 1635: „Die Strafe des Feuertodes ist auch Denjenigen aufzulegen, welche mit dem Teufel einen Pact schließen, sollten sie auch Niemandem geschadet, sondern nur teuflischen Zusammenkünften auf dem Bloßberge angewohnt oder irgend einen Verkehr mit dem Teufel gehabt haben“ (Scherr, „Gesch. deutscher Kultur und Sitte“, S. 379). Noch 1698 überreichte Nic. Büttner der Juristenfacultät zu Moskau eine Dissertation, betitelt: *Examen juridicum judicialis lamiarum confessionis, se ex nefando cum Satana coito prolem suscepisse humanam etc.* („Deutsches Museum“, 1837, No. 13.)

**) Thomasius führt in seinen „Jurist. Händeln“ verschiedene solche Fälle aus den Akten an. In einem derselben war ein Kind von acht Jahren zur Untersuchung gezogen worden, weil es eine Maus aus einem Taschentuche gedreht, und durch seine Gespielen sich die Rede verbreitet hatte: es könne Mäuse machen, woraus dann der Piar-

föhreten ganze Familien, ja viele Duzende von Unglücklichen auf einmal zum gräßlichen Feuertode, und die Summe der Opfer, welche im Laufe eines Jahrhunderts diefem furchtbarften Aberglauben gefchlachtet wurden, erreichte, nach der Schätzung neuerer Forfcher, nahezu die Zahl von 100,000 *).

Längft fchon waren einzelne muthige und erleuchtete Männer als Gegner diefes ebenso widerfinnigen, als unmenschlichen Treibens aufgetreten. Nach früheren, noch halb fchüchternen Verfuchen hatten zuerft gegen Ende des 16. Jahrhunderts zwei Deutfche, ein Arzt, Joh. Wier, und ein Priefter, Cornelius Voos, ihre Stimme gegen das Unweifen der Herenproceffe erhoben. In ihre Fußftapfen trat um die Mitte des 17. Jahrhunderts fogar ein Mitglied jenes felben Ordens, welcher fo viele Scheiterhaufen errichtete, der Jefuit Friedrich Graf von Spee, der in feiner „Cautio criminalis oder Beinliche Vorficht beim Herenprozeß“ das muthige Zeugniß ablegte, „daß, wie er feierlich fchwöre, unter den Vielen, welche er wegen angeblicher Hererei zum Scheiterhaufen begleitet, nicht Eine gewesen fei, von welcher man, Alles genau erwogen, hätte fagen können, fie fei fchuldig gewesen“. Zwei holländifche Gelehrte, van Dale und Becker, gingen noch weiter, indem fie geradezu die Möglichkeit dämonifcher Einwirkungen, alfo auch des Herens und Zauberns, leugneten. Das Buch des Letztern: „Die bezauberte Welt“, ins Deutfche überfetzt, ward, trotz der Bannflüche, welche die Geiftlichkeit dagegen fchleuderte, begierig gelesen. Allein die Herenproceffe dauerten dennoch fort, und wenn ein Theil der Rechtsgelehrten und Richter anfing, fich aufgeklärteren Anfichten zuzuneigen, fo hielt ein anderer um fo fchroffer an der ganzen Strenge eines Verfahrens feft, welches fie gelehrt worden waren als ein Hauptbollwerk des orthodoren Glaubens zu betrachten. Noch im Jahre 1694, gerade um die Zeit, wo Thomafius zuerft fich ernftlicher mit diefer Frage zu befchäftigen anfing, fand ein deutfcher Rechtsgelehrter für nothwendig, in einer Schrift: „Behutjam-

rer des Dorfes eine förmliche Anklage auf Hererei zufammenftellte: eine alte Frau, welche ihm diefe Kunft gelehrt haben follte, wäre deshalb beinahe auf die Folter gekommen. Vgl. R. Pfaff: „Die Herenproceffe zu Göttingen im 16. und 17. Jahrhundert“, in der „Zeitchrift für deutfche Kulturgefchichte“, 1886, S. 253—271, 283 bis 294, 347—371, 441—462.

*) Scherr „Geich. deutfcher Kultur und Sittc“, S. 378; vgl. die dafelbft S. 419 angeführten Quellen.

keit, so bei denen wider die Hexen vorgenommenen peinlichen Processen in Acht zu nehmen“, seinen verurtheilungsfürchtigen Collegien die menschenfreundlichen Mahnungen des Grafen Spee von Neuem in Erinnerung zu bringen, ohne daß er jedoch gewagt hätte, die Existenz des Teufels oder das Vorhandensein von Zauberern und Hexen in Zweifel zu ziehen *).

Thomasius selbst legt durch sein Verhalten das schlagendste Zeugniß dafür ab, wie tiefgewurzelt damals noch der Glaube an Hexerei und wie schwer es auch für einen Mann von freieren Ansichten war, sich davon loszumachen, wie noch viel schwerer, dem allgemein verbreiteten und von dem herrschenden Kirchensysteme in Schutz genommenen Vorurtheile entschieden entgegenzutreten. In seiner Eigenschaft als Mitglied der Juristenfacultät zu Halle ward er i. J. 1694 mit der Berichterstattung in einem Hexenprocesse betraut. Geblendet von der Autorität eines Carpzov und anderer berühmter Rechtsgelehrten, welche als Muster des Scharfsinns und der Gewandtheit in Führung der Hexenprocesse und Verurtheilung der Angeklagten glänzten, glaubte er ebenfalls nicht wenig Ehre davonzutragen, wenn er auf Verhängung der Folter wider die der Hexerei Beschuldigte antrüge. Zu seiner Beschämung fand er seine Collegien, an ihrer Spitze seinen ehemaligen Lehrer Ströf, in diesem Punkte aufgeklärter, als sich selbst, und mußte ihren Gründen für Freigebung der Gefangenen in Ermangelung triftiger Verdachtsgründe sich fügen. Dadurch auf das Uebereilte seines Verfahrens aufmerksam gemacht und zum eigenen Nachdenken über eine Frage, in welcher er sich unbegreiflicherweise so lange von fremder Autorität hatte leiten lassen, angefeuert, kam er leicht dahin, das Unsinnsige und Rechtswidrige der bisherigen Hexenprocesse nicht bloß selbst einzusehen, sondern auch aus Vernunft und Geschichte gründlich zu beweisen. Indessen dauerte es doch noch sieben Jahre, bevor er öffentlich gegen dieses Umwesen austrat **),

*) Christ. Thomasius, „Kurze Lehrsätze von dem Vaster der Zauberei“, Einleitung. Bgl. Scherr, a. a. O.

**) 1701 erschien unter dem Namen eines seiner Schüler eine Dissertation de crimine magiae; 1703 gab Thomasius selbst diese Schrift deutsch heraus unter dem Titel: „Neuer Abriß vom Vaster der Zauberei“. Auf das gleiche Thema kam er in seiner „Erinnerung wegen seiner künftigen Winterverlesungen“, 1702, zurück. 1712 schrieb er „von dem Ursprunge und Fortgange des Inquisitionsprozesses gegen die Hexen“. Auch ließ er mehrere ausländische Werke ähnlichen Inhalts übersetzt und mit

und auch dann that er es nur sehr behutsam und mit offener Scho-
nung der herrschenden Vorurtheile. Denn nicht genug, daß er seinen
Glauben an die Existenz und Wirksamkeit böser Geister wiederholt und
„aufrichtig“ versichert, er „glaubt auch, daß Hexen und Zauberer seien,
die dem Menschen und dem Vieh auf verborgene Weise Schaden zufü-
gen“; er glaubt an „Krystallseher, Beschwörer und die mit abergläu-
bigen Sachen und Segensprechen allerhand wunderliche Sachen verrich-
ten“, und gibt zu, „daß von diesen Leuten etliche Dinge verrichtet wer-
den, die nicht für Gaukeleien und Betrügereien zu halten, auch nicht
den verborgenen Wirkungen der natürlichen Körper und Elemente füglich
können zugeschrieben werden, sondern muthmaßlich vom Teufel
herkommen“*). Was er nicht glauben kann, ist, „daß der Teufel
Hörner, Klauen und Krallen habe, daß er einen Leib annehmen und in
irgend einer Gestalt den Menschen erscheinen könne, daß er Bündnisse
mit den Menschen aufrichte, sich von ihnen Handschriften geben lasse,
sie auf den Bloßberg hole“ u. s. w. Er hält ferner dafür, „daß der
bisherige Hexenproceß Nichts getaugt, da man das Bündniß mit dem
Teufel zu Grunde gelege; daß sehr behutsam verfahren werden müsse,
wenn man die Leute beschuldigen wolle, daß sie durch Hexerei Schaden
gethan, denn es gehöre viel Beweis dazu, und sonderlich bei den wun-
derlich und übernatürlich scheinenden Krankheiten sei große Untersuchung
nöthig, ob nicht ein Betrug dahinter stecke“**).

Vielleicht hatte Thomasius gerade dieser Behutsamkeit, womit er
ein so tiefgewurzelttes Vorurtheil behandelte, den großen Erfolg seiner
menschenfreundlichen Bestrebungen zu verdanken. Zwar ließen es die
rechtgläubigen Theologen trotzdem an Verfeinerungen nicht fehlen; allein
die Juristen fingen an, sich des Aberglaubens und der Grausamkeit zu
schämen, wozu sie nur zu lange von einer verblendeten oder eigensüchti-
gen Orthodorie sich hatten mißbrauchen lassen. Die Hexenprozesse wurden
seltener, die Anwendung der Folter und die raschen Todesurtheile bei die-
ser Art von Untersuchungen kamen allmählig außer Gebrauch, und, wie

Anmerkungen von seiner Hand begleitet erscheinen. Endlich behandelt er die Frage
auch in seinen „Jurist. Handeln“ (1. Bd.), wo er mit großer Naivität die Geschichte
seiner Bekehrung selbst erzählt.

*) Thomasius, „Vom Vaster der Zauberei“, S. 8., „Erinnerung u. s. w.“, S. 13.

**) „Erinnerung“, S. 13 ff.

Friedrich der Große sich ausdrückt, indem er das Verdienst des Thomasius um diesen Theil der Aufklärung rühmt*), „das weibliche Geschlecht konnte von nun an im Frieden alt werden und sterben“.

Seine Ansichten
über die Folter.

Noch weniger unzweideutig ist das Verdienst, welches man dem Thomasius hinsichtlich seiner Bemühungen für die Abschaffung der Folter zuschreiben pflegt. Zwar ließ er einen seiner Schüler über „die Nothwendigkeit, die Folter aus den christlichen Gerichtshöfen zu entfernen“, öffentlich disputiren, und wir wären danach berechtigt, anzunehmen, daß dies seine eigene Meinung gewesen, allein es findet sich unter seinen Schriften ein Brief an eben diesen Schüler mit Bezug auf die fragliche Disputation, worin er zwar dessen Unternehmen nicht mißbilligt, aber doch das Bedenken aufwirft, ob es rathsam sei, den Völkern christlicher Staaten schiedlich die Nachahmung der Engländer und anderer Völker in Abschaffung der Folter anzuempfehlen**). Allerdings sucht er sein Bedenken damit zu begründen, daß er meint, es sei zweifelhaft, ob nicht, so lange es noch so viele andere Mißbräuche in der Rechtspflege gebe, die plötzliche Abschaffung der Folter größere Nachtheile haben möchte, als ihre Beibehaltung. Allein eine solche Ansicht hätte ihn, sollte man meinen, vielmehr dahin führen müssen, auch diese andern Mißbräuche zu bezeichnen und zu bekämpfen, nicht aber dazu, einen der allerschreiendsten ruhig gewähren zu lassen und seinen Fortbestand in Schutz zu nehmen. Und so können wir nicht wohl anders, als den Thomasius in diesem Punkte einer zu weit getriebenen Rücksichtnahme auf das Bestehende anzuklagen. Freilich hatte er dabei einen seiner berühmtesten Zeitgenossen zum Mitschuldigen. Leibniz — denn auf ihn spielen wir an — betrachtete die Folter als ein unentbehrliches Erforderniß des Strafprocesses und bemühte sich, die Fälle ihrer Anwendung und die Berechtigung dazu genauer zu bestimmen***).

Vergleichung zwi-
schen Thomasius
und Leibniz.

Von solchen einzelnen Punkten abgesehen, worin diese beiden Männer sich berührten, kann es kaum einen merk-

*) Oeuvres, tom. I., pag. 367.

**) Programmata Thom., p. 376. — Auffallenderweise gedenken weder Luden noch Schloffer dieses Briefes, vielmehr rühmen Beide den Thomasius als den unbedingten Gegner der Folter (Luden, „Thomasius“, S. 282, Schloffer, „Gesch. des 18. Jahrh.“, 1. Bd., S. 360).

***) Opp. omn., t. IV., pag. 190.

würdigern Gegensatz geben, als den zwischen Leibniz und Thomafius. Beide waren reformatorische Genies, aber von der verschiedensten Art. Leibniz hatte bei seinen Reformplänen immer ein großes Ganzes vor Augen, die Nation, die Wissenschaft, die Menschheit oder gar das unendliche Reich der Geister, die „Stadt Gottes“, — Thomafius beschäftigt sich vorzugsweise mit dem einzelnen Menschen, seinen Leidenschaften, seinen Bedürfnissen, seinem Fortkommen und Wohlergehen in diesem irdischen Leben. Leibniz strebt überall nach positiven, organischen Schöpfungen und wendet seinen ganzen Scharfsinn daran, das Neue mit dem Alten zu vermitteln und das Bestehende zugleich fortzubilden und zu erhalten, — Thomafius hat seine Hauptstärke in der Kritik, in dem Raumschaffen für neue Bildungen, in dem Durchbrechen und Niederreißen der beengenden Schranken, welche Herkommen, Vorurtheil und blinder Autoritätsglaube dem vorwärtstrebenden Menschengeniste setzen. Leibniz glaubte noch an die Möglichkeit einer Wiederbelebung und Kräftigung des hinsterbenden deutschen Reichskörpers, und seine eifrigsten, freilich auch erfolglosesten Bestrebungen gingen nach dieser Seite hin, — für Thomafius gab es ein so hohes Ziel schon nicht mehr; seine Bemühungen richteten sich nur auf das Nächste, gleichsam vor den Füßen Liegende, auf Verbesserungen der Einzelzustände in Bildung, Gesittung, Wissenschaft und Rechtspflege. Leibniz erscheint als der letzte Repräsentant einer Zeit, in welcher der Gedanke nationaler Einheit und großer Gemeininteressen auf den Gebieten des öffentlichen Lebens, wennschon in den äußeren Schicksalen der Nation bereits zu Schanden geworden, doch in den Gemüthern einzelner Höhergefinnter sich noch immer mit der ganzen Macht einer werthgehaltenen Tradition behauptete und gegen den hereinbrechenden Sieg des Particularismus und der Gesinnungslosigkeit den letzten, verzweifelten Kampf wagte, — mit Thomafius dagegen beginnt eine Periode unseres deutschen Kulturlebens, für welche diese Fragen völlig abgethan sind und wo der ganze Drang des Reformirens sich auf das geistige, ideale Gebiet der Denksfreiheit, der Aufklärung, der geistigen Entwicklung des Individuums zurückgezogen hat.

Daher haben die Bestrebungen dieser beiden Männer selbst da, wo sie scheinbar sich in der gleichen Richtung bewegen, dennoch einen wesentlich verschiedenen Charakter. Sowol Leibniz als Thomafius zeigten sich eifrig bemüht, die deutsche Muttersprache in ihre Rechte wieder

einzusetzen, allein, was Leibniz bekämpfte, war vornehmlich die Entstellung des Deutschen durch die Aufnahme fremdartiger Elemente aus andern modernen Sprachen (ein Verfahren, welches seinen Nationalstolz verletzte), — Thomasius eiferte gegen den übermäßigen Gebrauch der alten oder todtten Sprachen (mit welchem übrigens auch Leibniz nichts weniger als einverstanden war)*) und er that Dies, weil er darin ein Zeichen gelehrter Bedanterie und ein Hinderniß allgemeiner Verbreitung der Wissenschaften und der Bildung erblickte. Leibniz schrieb selbst zwar kein ganz reines, aber doch ein für die damalige Zeit verhältnißmäßig gutes Deutsch, bisweilen von einer Kraft und Einfachheit, welche an die klassischen Zeiten der Reformation erinnert, — der deutsche Styl des Thomasius ist nur zu häufig unschön, nachlässig in der Form, schwerfällig im Periodenbau, altmodisch und doch auch wieder mit ausländischen Phrasen und Wendungen auf ziemlich geschmacklose Weise buntstreckig untermischt. Wenn Leibniz sich offenbar die fernige Sprache Luthers zum Muster gewählt hat, so erinnert Thomasius durch den Schwulst seiner Ausdrucksweise bisweilen an einen Lohenstein oder Hoffmannswaldau, denen Beiden als Dichtern er — ein bedenkliches Zeichen seines ästhetischen Geschmacks! — den Vorzug vor Homer und Virgil gab. Auf die Bestrebungen für Reinigung der deutschen Sprache durch Bildung von Gesellschaften zur Pflege derselben, für welche Leibniz sich so sehr interessirte, die aber allerdings hier und da in Affektation und Geschmacklosigkeit ausarteten, sah Thomasius spöttisch verachtend herab.**).

Durchgreifende Reformen im Fache der Jurisprudenz, für Leibniz eine der frühesten Lieblingsideen seiner Jugend, waren auch für Thomasius, besonders in seinem reifern Alter, ein Gegenstand wiederholter und anhaltender Beschäftigung, allein das Ziel, welches Leibniz im Auge hatte, war eine einheitlich und im großen Style geordnete deutsche Gesetzgebung, während es dem Thomasius mehr um practische Verbesserungen der Rechtspflege nach den Forderungen der Vernunft und der Gerechtigkeit zu thun war.

Derselbe nationale Sinn leitete Leibniz bei seinen großartigen

*) Siehe oben Seite 230.

**) Siehe oben S. 364; — vgl. auch: „Discours, welchergehalt u. s. w.“, Linden a. a. D., S. 23.

geſchichtlichen Studien; für ihn war die Geſchichte des Reichs und ſeiner einzelnen Theile, ſowie eine möglichſt ſteti- ge Entwicklung der Gegenwart aus der Vergangenheit der weſentlichſte Zweck der Geſchichts- forſchung. Thomafius betrachtete die Geſchichte als eine Sammlung von Beiſpielen oder Beweisſtücken zu den Ausſprüchen der kritiſchen Vernunft, und er legte daher auf die Geſchichte des menſchlichen Geiſtes, der Religion und der Philoſophie einen ungleich größeren Werth, als auf die Geſchichte der äußeren Schickſale der Völker oder der Politik der Kabinette.

Das Ideal Leibnizens auf kirchlichem Gebiete war eine Wieder- vereinigung der getrennten Confeſſionen, von welcher er zunächſt eine Beſeitigung der unſeligen Spaltung Deutschlands, weiterhin die Ver- wirklichung ſeiner hochſliegenden Ideen von einem chriſtlich-germani- ſchen Weltreiche zu erwarten ſahen. Thomafius ging viel nüchterner, aber viel praktiſcher zu Werke, indem er Tuldung und Gewiſſensfrei- heit für den Einzelnen erſtrebte und zu dem Ende auf eine möglichſt ſcharfe Trennung zwiſchen dem weltlichen und dem geiſtlichen Gebiete drang. Aus dieſer Verſchiedenheit der Auffaſſungsweiſen erklärt es ſich, daß, obſchon beide Männer im lutheriſchen Glauben erzogen und von Hauſe aus demſelben aufrichtig zugethan waren, doch der Eine, von Bewunderung für den organiſchen Bau der katholiſchen Kirche ergriffen, beinahe zum Uebertritt in dieſelbe verleitet ward, während der Andere ſich je länger je mehr zu den freieren Grundſätzen der Reformirten hin- neigte.

Wie in ihren Zwecken, ſo wichen dieſe beiden vornehmſten Reprä- ſentanten des deutſchen Geiſtes der damaligen Zeit auch in der ganzen Art und Weiſe ihres Wirkens weſentlich von einander ab. Leibniß er- blickte den ſicherſten Weg zur Durchführung großer, gemeinnütziger Re- formen theils in dem unmittelbar fördernden Eingreifen der Machthaber, theils in der Vereinigung einer Ariſtokratie von Gelehrten unter der Form von Geſellſchaften oder Akademien. Thomafius hielt die Frei- heit für einen kräftigeren Hebel des geiſtigen und wiſſenſchaftlichen Fortſchritts, als alle Societäten, und leitete aus dem Mangel dieſer Freiheit, nicht, wie Leibniß, aus dem Mangel an Protection der Ge-lehrten Seitens der Vornehmen, das Zurückbleiben Deutschlands hinter

anderen Ländern in Wissenschaft und Bildung ab*). Daher wandte sich Leibniz immer und überall an die Großen und suchte diese für seine weitumfassenden Pläne zu gewinnen, während Thomasius, darin mehr den republikanischen Sinn des unabhängigen Gelehrten bekundend, nur wenig Verkehr mit Fürsten pflegte und, wo er es that, kaum je etwas Anderes von ihnen begehrte, als Schutz und Gerechtigkeit gegen seine Verfolger**).

Unstreitig war Leibniz an Tiefe, Vielseitigkeit und Originalität des Geistes seinem jüngeren Strebengengenossen bei Weitem überlegen, dagegen übertraf ihn dieser an Stärke des Charakters, Energie des Willens, Muth und Selbstverleugnung in Vertheidigung der Wahrheit.

Leibniz war ebenso rücksichtsvoll nach allen Seiten, wie Thomasius häufig rücksichtslos. Jener — eine friedliche, zum Vermitteln geschaffene Natur***) — erkannte gern Andere an, wie er auf Anerkennung bei Anderen rechnete, und besaß das seltene Talent, in allen, selbst den abweichendsten Meinungen, irgend Etwas zu entdecken, was den seinigen wahlverwandt und zur Anbahnung einer Verständigung geeignet schien — für Diesen war steter Kampf ein Lebenselement, und so streng und consequent verfuhr er in Vertheidigung Dessen, was er für das Rechte hielt, und in Bekämpfung des Gegentheils, daß er selbst Solche, die in manchen Punkten mit ihm übereinstimmten, unerbittlich befehdete, sobald sie an irgend eine Seite seiner Ueberzeugungen rührten†).

So viel wir wissen, sind die beiden großen Männer niemals in eine directe Berührung mit einander gekommen. Doch spricht Leibniz

*) „Die Freiheit ist es allein, was den Holländern und Engländern, ja denen Franzosen selbst (vor Verfolgung der Reformirten) so viele gelehrte Leute gegeben.“ (Thomasius an den Kurfürsten von Brandenburg — s. Luden a. a. O., S. 203.) „Soll man eine Gesellschaft der Gelehrten aufrichten, Kaiser, Könige, Fürsten und Herren um derselben protection anflehen? Die Weisheit braucht keine menschliche protection, sondern dies ist ihr protection genug, wenn man ihre Freiheit nicht hemmt und unterdrückt.“ (Ders. in dem Programme, womit er seine „Historie der Weisheit und Thorheit“ ankündigte.)

**) S. dessen Widmung des ersten Halbjahrs seiner Monatsgespräche an den Kurfürsten von Sachsen Johann Georg III., sowie die „Erinnerung wegen seiner Vorlesungen zu Michaelis 1702,“ S. 24.

***) Je ne suis pas un esprit désapprobateur, pflegte Leibniz von sich zu sagen.

†) Wir verweisen auf die oben erwähnten Ausfälle des Thomasius gegen die Pietisten.

in seinen Schriften achtungsvoll von der Gelehrsamkeit und dem Scharfsinne des Thomasius, obschon er mit dessen Philosophie nicht einverstanden war; Thomasius seinerseits erwähnt Jenen nur flüchtig und nicht ohne einen spöttischen Seitenblick auf seine Charakterschwäche und Aengstlichkeit*).

Durch seine Entdeckungen in den positiven Wissenschaften und durch seine speculativen Ideen hat Leibniz tiefere und bleibendere Spuren in der Geschichte des deutschen und des menschlichen Geistes überhaupt zurückgelassen, als Thomasius; allein es wäre zu fragen, ob nicht für die Verbreitung der Kultur, für die Zerstreung des dichten Nebels der Unwissenheit und des Aberglaubens, der zu Ende des 17. Jahrhunderts noch auf dem größeren Theile der deutschen Nation lag, für die Erweckung eines freieren, humaneren und sittlich ernsteren Geistes in allen Schichten des Volks Thomasius mehr gewirkt habe, als sein größerer und berühmterer Vorgänger. Freilich muß es als eine starke Uebertreibung angesehen werden, zu welcher sich Schlözer durch seine Vorliebe für den ihm wahlverwandten Geist hinreißen ließ, wenn derselbe behauptet: Thomasius habe auf Mit- und Nachwelt einen größeren und heilsameren Einfluß geübt, als alle Philosophen Griechenlands zusammen genommen**). Aber andererseits unterschätzen wir heutzutage leicht das Maß von Muth und Entschlossenheit, welches dazu gehörte, um in einer so dunkeln und von so vielen Vorurtheilen befangenen Zeit einen Kampf zu wagen, wie ihn Thomasius gegen die vereinte Macht der kirchlichen Orthodoxie, des pedantischen Gelehrtenthums, der Unwissenheit und Rohheit in den unteren, der geistigen und sittlichen Erschlaffung in den gebildeteren Klassen fast ein halbes Jahrhundert lang bestand, und zwar größtentheils alleinstehend und nur auf seine eigene Kraft vertrauend. Wenn wir die Ideen, für deren Anerkennung Thomasius kämpfte, bald nach ihm in unbestrittener Geltung und als Gemeingut des ganzen denkenden Theils der Nation wiederfinden, so dürfen wir nicht vergessen, welche Mühe es kostete und welche Beharrlichkeit dazu gehörte, ehe es dahin kam.

*) Euden, „Thomasius,“ S. 221; Chr. Thomasius, „Jurist. Händel,“ 1. Bd., S. 93.

**) Joh. v. Müllers Vorrede zu Eudens „Thomasius.“

Allgemeine Charakteristik der Bestrebungen des Thomasius und der von ihm ausgegangenen sogenannten „Aufklärung.“

Auf den ersten Blick erscheint die Wirksamkeit des Thomasius als eine zu ausschließlich verneinende und zu wenig schaffende. Allein das Niederreißen war in jenem Stadium der Kultur ebenso nothwendig und vielleicht noch dringender, als das Aufbauen. Die Schranken der Vorurtheile und des Aberglaubens mußten beseitigt werden, damit das selbstständige Denken und der natürliche Drang nach Wahrheit sich frei entwickeln konnte. Ein entschlossener Bruch mit der Vergangenheit war unvermeidlich, um den neuen Ideen, die von allen Seiten sich herbeidrängten, Raum zu verschaffen. Allerdings aber ist Etwas in den Bestrebungen des Thomasius, was uns verhindert, denselben mit voller Befriedigung zu folgen. Es fehlt ihnen die Einheit eines großen, beherrschenden Gedankens. Es fehlt ihnen das klare Bewußtsein eines festen und sichern Zieles. Seine Opposition gegen das Bestehende ist bisweilen von der Art, daß sie den Vorwurf J. Mörsers einigermaßen zu rechtfertigen scheint, welcher sagte, Thomasius habe seine Zeitgenossen unvorsichtig zum Raisonniren angeleitet, während sie wieder ein anderes Mal fast zu verzagt und ohne den rechten Muth der Consequenz austritt. Sein Grundsatz der „Nützlichkeit“ oder „Brauchbarkeit fürs Leben,“ die er als Werthmesser aller Speculation hinstellt, nimmt oft allzu kleine und nüchterne Maßstäbe an. Seine praktische Philosophie scheint oft allzu sehr auf eine bloße Anweisung zum Fortkommen im Leben und auf eine kleinbürgerliche Moral fürs Haus, eine Theorie des Wohlstandigen und Ehrbaren, hinauszulaufen und jener großen sittlichen Motive zu entbehren, welche den ganzen Menschen erheben und veredeln. Sein Naturrecht erschöpft sich in der Erläuterung und Begründung von Verhältnissen, welche unter allen Gesichtspunkten nahezu immer die nämlichen bleiben, weil sie auf einfachen und unabwegbaren Nothwendigkeiten beruhen, aber es dringt nicht hindurch bis zu der Erledigung jener wichtigen Lebensfragen des Staats und der Gesellschaft, um welche politische Parteien sich bekämpfen und von deren Entscheidung Wohl oder Wehe ganzer Nationen abhängt. Seine Ideen vom Sinnlichen und Uebersinnlichen schwanken zwischen Freidenterei und Mysticismus hin und her, und seine Ansichten über religiöse Toleranz leiden an der gefährlichen Inconsequenz, daß sie die Wahrung der Gewissensfreiheit von dem guten Willen absoluter Regierungen abhängig machen und die natürliche Wechselwirkung zwischen religiöser und bürgerlicher Frei-

heit, zwischen weltlichem und geistlichem Despotismus unbeachtet lassen.

Auch hier wieder, wie bei Leibniz, ist es die Mangelhaftigkeit der öffentlichen Zustände unsres Vaterlandes, die wir als den Grund des nur unvollständigen Gelingens der wohlgemeintesten und beharrlichsten Anstrengungen seiner größten Geister anklagen müssen. Bei andern Völkern, wo die freie Entwicklung des öffentlichen Lebens niemals unterbrochen oder doch bald wieder hergestellt worden war, hatte auch jene gewaltige Bewegung, welche seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts — gleichsam eine zweite, gründlichere Reformation — tiefgreifende Umgestaltungen auf allen Gebieten menschlichen Denkens hervorrief, einen naturgemäßen und stetigen Verlauf genommen*). Dort war das praktische Bedürfnis der theoretischen Speculation vorausgegangen und hatte diese nachgezogen. Dort hatte sich niemals das Gelehrtenthum so, wie in Deutschland, vom Volke ausgeschlossen und isolirt. Dort fand sich der Philosoph, der gegen die wesenlosen Schemen einer scholastischen Metaphysik und gegen die der Vernunft unfaßbaren Mysterien der herrschenden Kirchenlehre auftrat, Seite an Seite mit dem Empiriker, der überall an die Stelle vager ontologischer Begriffe bestimmte und deutliche Vorstellungen von der Zusammensetzung und den Eigenschaften der Dinge zu setzen und da, wo der scholastische Theolog geneigt war, immer sogleich ein Wunder anzunehmen, den natürlichen Zusammenhang von Ursache und Wirkung nachzuweisen sich bestrebte. Baco ging mit Newton, Locke ging mit Harvey Hand in Hand. Die Praxis gab der Theorie Nachdruck, und die Theorie mußte sich in der Praxis bewähren. Für jedes Stück Metaphysik, das die Kritik beseitigte, setzte die Naturforschung ein Stück zuverlässigen, positiven Wissens an die leer gewordene Stelle. Man baute mit der einen Hand auf, während man mit der andern zerstörte. Nicht anders verhielt es sich in den moralischen Wissenschaften. Der politische Gemeingeist des Volks, genährt und erhalten durch uralte, selbst unter den despotischsten Regierungen niemals ganz außer Gebrauch gekommene Institutionen, und der dem germanischen Stamme angeborne Sinn für Familiensitte und häusliche Zucht, der zwar auch dort nicht unberührt geblieben war von den Einflüssen der von Frankreich her eingedrungenen Frivolität, aber sich dort — Dank

*) Vergl. das darüber schon oben S. 201—208 Bemerkte.

der politischen Erhebung der Nation! — rascher wieder davon befreit hatte, als in unserm Vaterlande, Das waren für die Moralität des Einzelnen wie für die Erhaltung der allgemeinen Staatsordnung sichere und breite Grundlagen, auf welche gestützt, der englische Freidenker die Zügel des weltlichen und des geistlichen Despotismus unbesorgt lockern durfte. Er brauchte nicht zu fürchten, daß, wenn er das Bestehende angreife und zerstöre, Alles ins Wanken kommen und am Ende nur ein allgemeines Chaos übrig bleiben möchte, denn unter der Hülle des Alten, an welches er Hand anlegte, lag bereits sichtbar und lebenskräftig der Keim neuer Bildungen verborgen; er fühlte sich aber auch weniger, als der deutsche Philosoph, versucht, allem Bestehenden sogleich auf einmal den Krieg zu erklären, eben weil der praktische Fortschritt des Lebens ihn darauf hinwies, seine Angriffe immer zunächst nur gegen solche Einrichtungen und Ansichten zu richten, welche sich als thatsächliche Hemmnisse dieses Fortschrittes des allgemeinen Kulturlebens darstellten, und nicht durch ein Opponiren ins Unbestimmte und Ziellose seine Kraft zu zersplittern. So ging man dort auf der Bahn der Neuerungen zwar langsam, aber festen Fußes vorwärts und kam nicht leicht in die Lage, einen Schritt rückwärts thun zu müssen oder von dem einmal erreichten Standpunkte wieder zurückgeworfen zu werden.

Die Stellung der wissenschaftlichen Opposition in Deutschland war eine viel weniger günstige. Sie fand sich allein der ganzen Macht des Bestehenden und Hergebrachten gegenüber und konnte sich im Kampfe mit dieser Macht auf Nichts stützen, als auf sich selbst. Sie sah sich von der Masse der Nation und selber der sog. gebildeten Stände durch eine tiefe Kluft geschieden, die sie erst mühsam ausfüllen mußte, um ihre Bestrebungen dem Verständniß derselben näher zu bringen. Sie durfte eines der wichtigsten Gebiete menschlichen Denkens und Strebens — das Gebiet der öffentlichen Gemeininteressen — nicht berühren, sondern mußte sich entweder dießseit desselben, in dem engen Bereiche des Einzelnebens und seiner kleinen Beziehungen halten, oder weit darüber hinaus auf das ungemessene Reich des Ueber sinnlichen und Jenseitigen sich richten.

So erklärt sich die fieberhafte Hestigkeit und die oft bis zur Bewegtheit fühne Ungeduld, womit die deutsche Aufklärung, deren ersten Repräsentanten wir in Chr. Thomasius erblicken, alles Bestehende — so weit es ihr zugänglich ist — auf einmal über den Haufen zu werfen und überall, so zu sagen, leeres Feld zu machen sucht, und so erklärt

sich die Verzagtheit und Entmuthigung, welche dieselbe oftmals mitten in ihrem kühnsten Zerstörungswerke beschleicht: ob sie nicht zu weit gehe und lieber stillstehen oder umkehren solle? So erklärt sich auf der einen Seite das Hochfliegende und bisweilen fast Maßlose ihrer Speculationen über Gegenstände der Metaphysik, und auf der andern das Nüchterne und Kleinlaute in ihren Betrachtungen über Dinge des praktischen, zumal des öffentlichen Lebens. So erklärt sich der Ueberfluß an Reflexion und der Mangel an Thatkraft, woran unsere nationale Bildung bis auf den heutigen Tag leidet, das jugendliche Selbstgenügen, womit wir von jeher so gern uns unsrer „Aufklärung“, „Selbstständigkeit“ und „geistigen Ueberlegenheit,“ andern Völkern gegenüber, rühmten, und die praktische Unreife, die wir zu unsrer Beschämung so oft bewiesen, wenn es galt, diese Eigenschaften im Leben und durch Handlungen zu bethätigen. So endlich erklärt es sich, daß, während in andern Ländern die religiöse Freiheit, Hand in Hand mit der bürgerlichen, zwar nur allmählig sich entwickelte, aber auch um so festeren Halt gewann, in Deutschland, wo man dieselbe in einem Anlaufe erobern zu wollen schien, wir noch heute, nach mehr als anderthalbhundert Jahren, von deren wirklichem und gesichertem Besitze fast ebenso weit entfernt sind, als zu den Zeiten des Thomastus.

Achter Abschnitt.

Weitere Ausbreitung und Entwicklung der Grundsätze der „Aufklärung.“ Arnold, Dippel, Edelmann u. A. — Ghr. Wolf und seine Bemühungen, die Philosophie zugleich zu popularisiren und zu systematisiren. Seine Stellung zur positiven Religion und seine Kämpfe mit den Halleschen Pietisten und den Orthodoxen. — Eittlicher Einfluß der Wolffischen Philosophie.

Weitere Ausbreitung und Entwicklung der Grundsätze der „Aufklärung.“ Arnold, Dippel, Edelmann u. A. Auf den von Thomasius und den Pietisten erschlossenen Bahnen selbstständigen Denkens und Empfindens in Sachen der Religion drängte eine Schaar von Nachzüglern immer kühner und rücksichtsloser vorwärts. Gottfried Arnold, halb Mystiker, halb Freidenker, jedoch mehr das Erstere, als das Letztere, schrieb sein berühmtes Werk: „Kirchen- und Ketzehistorie“ (1699), welches Thomasius, der ihn zu dessen Abfassung ermuntert und selber durch Beiträge unterstützt hatte, für „das beste Buch nächst der Bibel“ erklärte*) und welches jedenfalls in den geschichtlichen Anschauungen von Kirche und Religion eine epochemachende Umgestaltung zu Wege brachte. Bis dahin war die Kirchengeschichte, wie sie unter dem Einfluß der Orthodoxie gelehrt ward, nach einem beißenden Ausspruche Leclercs lediglich darauf ausgegangen, „Alles, was den Ketzern günstig schiene, falsch, Alles, was gegen sie spräche, wahr zu finden.“ Arnold kehrte diese Auffassungsweise nahezu in ihr Gegentheil um: nach seiner Darstellung haben fast immer die sog. Keyer, d. h. die Neuerer in Religionsachen, Recht, die Vertheidiger des Alten Unrecht; ja er ist sehr geneigt, diesen Letzteren wegen ihres hartnäckigen Festhaltens an gewissen, mehr auf menschlichem An-

*) Hoffbach, „Spener und seine Zeit,“ 2. Bd., S. 84.

sehen, als auf dem einfachen Grunde des göttlichen Wortes ruhenden Glaubenssätzen und wegen ihrer lieblosen Verfeinerungs- und Verfolgungssucht gegen Andersgläubige unlautere, eigensüchtige Beweggründe unterzulegen *).

Diese letztere Wendung, nämlich die Bezeichnung solcher Lehrsätze und Gebräuche des bestehenden Kirchensystems, welche man mit den Eingebungen des eignen religiösen Gefühls oder mit dem „Lichte der Vernunft“ nicht vereinbaren konnte, als Erfindungen einer betrügerischen und eigensüchtigen Priesterkaste darzustellen, ward überhaupt von

*) Vgl. die dem Arnoldschen Werke vorausgeschickten „Allg. Anmerkungen von denen Kegergeschichten,“ 3. B. Punkt 1. („Von denen Kegermachern selbst“) §. 8. „Es fragt sich: ob es nicht meistens, wo nicht allezeit, eingetroffen, daß die Verfeinernden in sog. ordentlichen Aemtern gefessen und also um derselben willen Unterwerfung und Beifall in ihren Sätzen von allen Andern prästendirt, hingegen die ganze Gemeinde ihres Rechts beraubt und sonderlich denen sog. Laien nur das Nachsehen gelassen? Und ob nicht die Verfeinerer dagegen entweder keine ordinare Bischöfe, Superintendenten, Doctores, Professores und Prediger gewesen, oder doch bald aus solchen Aemtern, und zwar wiederum bald freiwillig, bald mit Gewalt, gesezt worden?“ §. 9. „Folglich, ob nicht die gedachten Personen in ihren Aemtern von der allgemeinen verderbten Natur verleitet worden, sich und die Andern bei Ehren und untrüglicher Autorität, Bequemlichkeiten, Einkünften und anderen Vortheilen zu erhalten?“ §. 10. „Und ob daher nicht ihnen der leichteste Weg geschienen, Andere, so wider die gemeinen Irrthümer und Greuel gezeuget, oder der Lehrer böses Leben selbst bestraft, unter dem Kegernamen zu unterdrücken, ihre eignen Laster aber und Vortheile mit einem vorgegebenen Eifer um die Wahrheit zu beschönigen?“ — Punkt IV. („Von der Art und Weise des Kegermachens“) — „wäre zu bedenken: (§. 22) ob diejenigen Prozesse der alten papstnuzenden Clerisei im Geringsten zu entschuldigen, wenn man wider solche Leute, die sonst mit der göttlichen Wahrheit würden durchgebrochen haben, von seiner Partei einseitig concilia, colloquia oder Conferenzen anstellt, dieselben entweder nicht, oder nur so dazu gelassen, daß sie als rei vor ihrem Gegenwart als Richtern stehen und also nothwendig verdammt werden müssen?“ §. 23. „Ob nicht dieser Prozeß bei denen hernach eingeführten geistlichen Gerichten, consistorien, inquisitionen, commissionen, visitationen u. dgl., mit Ausschließung der ganzen Gemeinde und Veraubung ihres diesfalls von Gott habenden Rechts, auf die allerungerechteste Art an so Vielen vorgenommen und mit unerseßlichem Schaden der Wahrheit vollstreckt worden?“ §. 24. „Ob es recht, daß man hierbei über und neben der heil. Schrift noch gewisse Symbola, Bekenntnisse, Artikel und Sätze aufsezt, dieselben denen Andern allen als Kennzeichen der wahren Kirche und Normen des Glaubens angerviesen und aufgedrungen, durch die Obrigkeit alle Diejenigen zur Unterschrift genöthigt, welche verdächtig geschienen, deswegen die grausamsten Bannflüche und anathemata wider alle Dissentirende hingeschleudert? u. s. w.“

jetzt an eine immer gewöhnlichere Waffe in den Händen der Gegner jenes Systems, der Mystiker sowol, als der Freidenker. Die englischen Deisten hatten dazu die Lösung gegeben, und Thomasius, indem er bei allen Gelegenheiten die Heuchelei und Unredlichkeit der Theologen anklagte, hatte diese Kampfesweise auch für Deutschland gleichsam legitimirt. Sein und Arnolds Beispiel ward nachgeahmt, aber weit überboten von J. G. Dippel, einem Manne von nicht gewöhnlichen Gaben und vielseitigen Kenntnissen, aber unstet in seinem Streben, unklar in seinen Zielen und abenteuernd in seiner äußeren Lebensweise*). Die zahlreichen Schriften, in welchen Dippel seinen unruhigen Geist ausprädelte**), sind zum größten Theile mit Anklagen und Vorwürfen gegen die Geistlichkeit angefüllt und verrathen schon durch ihre Titel den Zweck einer solchen persönlichen Polemik***). An Nachfolgern auf der

*) Dippel hielt es zuerst mit den Orthodoxen gegen die Pietisten, war auch be- eifert, sich praktisch, durch ein liederliches Leben, als Gegner dieser Letztern und als gut rechtgläubig zu bethätigen, fühlte sich aber bald in seinem Gewissen darüber be- ängstigt und „suchte nun durch Beten und Singen des Nachts Das wieder dem Him- mel abzulaufen, was er am Tage gesündigt.“ Durch Arnolds Schriften ward er zum Pietismus bekehrt und ging sogar noch über denselben hinaus bis zum Mysticismus und zur Alchymie. Er trieb sich als fahrender Gelehrter in den verschiedensten Län- dern umher, studirte in Holland Medicin, versuchte sich auch im Goldmachen und kam dabei durch einen glücklichen Zufall angeblich auf einige nicht unwichtige naturwis- senschaftliche Entdeckungen, deren Urheberschaft ihm aber auch von Andern streitig gemacht wird. Aus mehreren Ländern verwiesen, ward er nach Dänemark wegen sei- ner medicinischen Kenntnisse als Kanzleirath berufen, mußte aber wegen unkluger Aeußerungen über den König auch von dort wieder fliehen, wurde in Hamburg aus- geliefert, viele Jahre lang auf der Insel Bornholm gefangen gehalten, endlich frei- gelassen, in Schweden, wohin er sich nun wandte, ehrenvoll aufgenommen, allein bald wieder wegen der von ihm veranlaßten kirchlichen Aufregung durch den Reichs- tag des Landes verwiesen, und starb endlich 1734 auf dem Schlosse Wittgenstein, wo er eine Zufluchtsstätte gefunden. Seine Schicksale sind bezeichnend, wie für ihn selbst, so für die damalige Zeit. — Vergl. über ihn: Br. Bauer, „Geschichte der Politik, Kultur und Aufklärung in Deutschland im 18. Jahrhundert,“ 1. Bd., S. 176; Hagenbach, „Die Kirchengeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts,“ 1. Bd., S. 165 ff.; „J. G. Dippel, nach Leben und Lehre dargestellt“ von Klose, in der „Zeitschrift für historische Theologie“ von Niedner, 21. Bd. (1851).

**) „Dippel rast noch immer,“ schreibt Wolf an Reinbeck — siehe Büsching. „Beiträge zu der Lebensgeschichte tefwürdiger Personen“, 1. Bd., S. 22.

***) Es gehören dahin vor Allem die *Oreodoxia Orthodoxorum* (1697) und das „Gestäupte Papstthum der Protestanten“ (1698); ferner die kleineren Pamphlete

von Dippel betretenen Bahn fehlte es nicht *). Sogar ein Mitglied der lutherischen Geistlichkeit selbst, Zeidler, Prediger im Mannsfeldschen, erklärte seinen eignen Stand für einen „Greuel vor Gott,“ weil die meisten Geistlichen nur auf strenge Lehre, nicht auf sittlichen Lebenswandel achteten — die alte Klage, welche schon fast ein Jahrhundert früher Arnd, Andrea u. A. angestimmt hatten **).

Aber schon begann die freigeisterrische Opposition auch über die Häupter der Orthodorie hinweg ihre Angriffe auf die Grundlehren des Christenthums selbst zu richten, und zwar vorzugsweise auf solche, welche eben diese Orthodorie durch ihre übertriebende Schroffheit dem moralischen Gefühl und dem denkenden Verstande der Gebildeten am Meisten verleidet hatte. Die strenglutherische Partei hatte das stellvertretende Verdienst Christi für den alleinigen und für einen ausreichenden Grund der Seligkeit des Menschen erklärt — die neue Richtung, nicht mehr zufrieden damit, wie einst Galili und Syner, neben jenem Verdienst auch die eigne sittliche Anstrengung des Menschen als eine notwendige Vorbedingung seiner Ausöhnung mit Gott zu betrachten, leugnete geradezu, daß es zwischen Gott und dem Menschen eines Mittlers bedürfe, und wollte in Christo kein anderes Verdienst anerkennen, als das „eines erhabenen sittlichen Vorbildes für alle Menschen im Leben, wie im Tode.“ Die Orthodoxen legten alles Gewicht auf die rechtfertigende und heiligende Kraft der kirchlichen Gnadenmittel oder Sacramente — Dippel erklärte diese für „entbehrliche Menschenfagungen“ und hielt es für vollkommen genügend, „wenn nur der Mensch Verstand und Willen recht auf Gott richte.“ Den Orthodoxen hatte es nicht genug geschienen, sich auf die Bibel, als auf das unmittelbare Gotteswort, zu berufen: sie hatten neben diese, ja zum Theil über sie, die menschlichen Sagungen der symbolischen Bücher gestellt — der natürliche Rückschlag einer solchen

„Der Christenstaat auf Erden,“ „Der apostolische Wegweiser,“ „Wein und Del in die Wunden des gehäupten Böhthums“ (1700) u. a. m. Dippel nannte sich auf dem Titel dieser Schriften Christianus Democritus.

*) Dahin gehören z. B. die Orthodoxia vapulans, die sich schon durch ihren Titel als eine Nachahmung Dippelscher Schriften verräth (1707), das „verdeckte und entdeckte Carneval“ (1701) und Ähnliches. Vgl. G. B. Löschers „Unschuldige Nachrichten,“ Jahrg. 1701, S. 177, 210 u. f. w.

**) Die Schrift Zeidlers (1700 erschienen) führte den Titel: „Der wackende Pfaff und besetzte Lehrer.“ — Vgl. Dr. Bauer a. a. O. S. 156.

einsseitigen Uebertreibung führte zu dem andern Extrem, daß man selbst die Bibel nicht mehr unbedingt gelten ließ, sondern ihre Autorität, so gut wie die der symbolischen Bücher, mit rücksichtsloser Kritik ansocht. „Die Bibel,“ sagte J. Chr. Edelmann — ein Schüler Arnolds und Dippels und gleich dem Letzteren ein „fahrender Gelehrter,“ aber von größerem sittlichen Halt*) — „ist eine Sammlung alter Schriften, deren Urheber nach dem Maß ihrer Erkenntniß von Gott und göttlichen Dingen geschrieben, auch größtentheils herrliche Wahrheiten vorgetragen haben, für die ich die größte Hochachtung hege. Sie haben aber nie im Sinne gehabt, Andern damit Grenzen ihrer Gedanken zu setzen oder ihre Schriften der Nachwelt als eine unfehlbare Richtschnur ihrer Erkenntniß aufzudrängen, sondern Dies ist ein alter Pfaffenfund, unter dessen Begünstigung diese Leute über Andere herrschen wollen“**). In ähnlichem Sinne schrieb ein Helmstädtter Professor, v. d. Hardt, über die alttestamentlichen Erzählungen, in denen er Nichts als „lehrreiche Gedichte der Alten“ erblickte***).

Diesen kritischen Versuchen, welche die Göttlichkeit und Unfehlbarkeit der Bibel alten und neuen Testaments in Frage stellten, reihten sich andere an, welche durch Erklärung und Uebertragung der heiligen Schriften im Geiste und nach der Anschauungsweise der Gegenwart dieselben thatsächlich ihres Charakters der Unantastbarkeit und Unwandelbarkeit entkleideten. Zwei solche moderne Bibelübersetzungen entstanden im Laufe der Periode, die wir schildern, und fanden zum Theil sogar in

*) Er schrieb: „Unschuldige Wahrheiten“ (1733), „Moses mit aufgedecktem Angesicht.“ „Göttlichkeit der Vernunft“ (1741), „Abgedrungenes Glaubensbekenntniß“ (1746) u. A. m. In der Vorrede zur letztgenannten Schrift sagt Edelmann von sich selbst: „Mein Gewissen überzeugt mich, daß weder Muthwillen noch Frevel, noch irgend eine unerlaubte Absicht mir jemals die Feder in die Hand gegeben. Ich bin ohne mein Denken und wider meinen Willen dazu genöthigt worden. Man hat ein schriftliches Glaubensbekenntniß von mir begehrt. Man hat meines Herzens Gedanken in Sachen die Religion betreffend von mir wissen wollen. Als ein ehrlicher Mann war ich verbunden, die Wahrheit zu sagen und keinen Heuchler abzugeben. Mir war das Sprüchwort nicht unbekannt, daß man Denen, die die Wahrheit geigen, den Fiedelbogen um den Kopf zu schlagen pflegt: allein, weil man die Wahrheit von mir wissen wollte, mußte ich es darauf ankommen lassen und meiner gerechten Sache trauen.“ — Vgl. Br. Bauer a. a. O., S. 218 ff.

**) „Abgedrungenes Glaubensbekenntniß,“ S. 42.

***) Die Schrift heißt: Aenigmata priscae orbis.

den untern Volksklassen Verbreitung, die sogenannte Verleburger Bibel, 1726 von Haug und Groß herausgegeben, und die Wertheimer, 1735 von J. E. Schmidt verfaßt, jene nach mythisch-schwärmerischen, diese nach philosophisch-freidenkerischen Grundsätzen bearbeitet *).

Der Stifter der christlichen Religion selbst war in den Augen Edelmanns, dieses consequentesten aller deutschen Freidenker der damaligen Zeit, nichts Anderes als „ein Mensch wie wir, mit ausnehmenden Gaben und Tugenden von Gott ausgerüstet“ und durch den Namen „Gottesohn“ nur als der „vortrefflichste aller Menschen“ ausgezeichnet, ohne deshalb in einem unmittelbareren Verhältniß zu Gott zu stehen, als andere Menschen**). Und ein zweiter Schriftsteller der gleichen Richtung, Ludovici, erklärte: „die wahre Religion setze bei Seite, was Christi Person und Natur sei; ihr genüge, zu wissen, daß er gütig sei und ein Herr, zu helfen***).

Auch von jener speculativen oder mythischen Ausdeutung der positiven biblischen Wahrheiten, welche in der neuesten Zeit so viel Aufsehen gemacht hat, finden wir schon damals die ersten, freilich noch etwas grobkörnigen Spuren. Der „Heiland“ ist nach Edelmann nur so viel als: „Freimacher der Menschen von dem Joche ihrer Treiber, die sich von ihren Sünden mästeten,“ die „Auferstehung Christi“ bedeutet das „Wiederaufleben seines, vergebens von den Pfaffen der damaligen Zeit gewaltsam unterdrückten, freimachenden Geistes,“ und der von Christo verkündigte „jüngste Tag“ ist nur ein bildlicher Ausdruck für die „Befreiung der Menschen von ihren Irrthümern,“ eine Befreiung, die schon auf der Erde beginnen und in einem künftigen Leben fortgesetzt werden soll.

Und doch war vielleicht von allen Ketzereien Edelmanns keine in den Augen der Orthodoren so schlimm, wie die, daß er nicht an den Teufel glaubte, vielmehr die Lehre vom Teufel ebenfalls für ein bloßes

*) Hagenbach, a. a. O., S. 171, Hoßbach, a. a. O., 2. Bd., S. 196, Acta Ecclesiastica, vol. I., Anhang.

**) „Glaubensbekenntniß,“ S. 147.

***) In der Schrift: De indifferentismo, 1700 (unter dem angenommenen Namen: Erich Friedlieb). Vgl. Köcher, „Unsch. Nachr.,“ 12. Jahrg., 1701, S. 146.

Wert der „Pfaffen“ und diese allein für die „wahren Teufel“ erklärte*).

Noch in einer andern Beziehung hatte die Einseitigkeit und Engherzigkeit der herrschenden Orthodorie in den Gemüthern einer großen Zahl von Menschen, und nicht der schlechtesten, einen entscheidenden Umschlag in das gerade Gegentheil hervorgebracht. Während jene noch immer daran festhielt, daß es außerhalb der strenglutherischen, d. h. der auf die Concordienformel gebauten Kirche kein Heil und keine Seligkeit gebe, während sie selbst ihre nächsten Glaubensverwandten, die Anhänger des Schweizerischen und des Melanchthonschen Bekenntnisses, kaum weniger als die Heiden verabscheute und für verdammt erklärte, galt es bereits in weiten Kreisen als ein Zeichen zeitgemäßer Aufklärung, zu glauben und öffentlich zu bekennen, „daß auch Juden und Papisten selig werden könnten, wenn sie nur fromm gelebt hätten“**), und Ludovici dehnte Dies, wie die Orthodoxen wehklagend bemerkten, bis zu der Behauptung aus: „es könne Jeder selig werden, er habe eine Religion, welche er wolle“***).

So gewann von allen Seiten her jene Meinung immer mehr Raum, welche schon ein Menschenalter früher ein holsteinischer Sectirer, Kunzen, das Haupt der sog. „Gewissener“ — damals unter nur schwachem Anklang — verkündigt hatte: die Meinung, daß der Mensch zum Rechtthandeln keiner andern Richtschnur bedürfe, als der innern Stimme seines Gewissens, welche jede äußere Offenbarung überflüssig mache und ersetze. Noch schwankte zwar dieser Gedanke hin und her zwischen der mehr schwärmerischen Auffassung der Mystiker, denen

*) Ebenda. Wie groß und unverföhnlich der Haß Edelmanns gegen die herrschende Zeittheologie war, erhellt auch noch aus einer andern Stelle jenes „Glaubensbekenntnisses,“ wo es heißt: „Jetzt habe ich, wie Jeremias, keinen andern Beruf, als daß ich ausreißen, zerbrechen, zerstören und verderben soll Alles, was nur Orthodorie und falscher Gottesdienst, pharisäische Theologie und falsche Mystik ist und heißt.“ — „Welche Wahrheit ist wohl jetzt die nöthigste und nützlichste? Die Erkenntniß der falschen, d. h. jedweder, der orthodoxen und der mystischen Theologie! — Die Wahrheit muß einmal durchdringen, rampantur ut ilia Codro, und wenn Alles darüber zerbersten soll!“

**) „M. Adam Bernds, evangel. Predigers, eigene Lebensbeschreibung,“ (1738), S. 7.

***) In der schon oben erwähnten Schrift *De indifferentismo*. Vgl. Löschner a. a. O., Sering, „Die kirchlichen Unionsversuche,“ 2. Bd., S. 331.

die „innere Stimme“ eine specifisch andächtige Gefühlserregung bedeutete, und jener mehr nüchternen, die dabei nur an den reflectirenden Verstand und einen gewissen, dem Menschen angeborenen moralischen Sinn dachte, einer Auffassung, wie sie namentlich von England und den Niederlanden sich immer mehr auch nach Deutschland Bahn brach. Selbst Dippel und Edelmann neigten sich abwechselnd bald dem einen, bald dem anderen dieser Pole zu. Aber schon gewann die mehr verstandesmäßige und rein moralische Betrachtungsweise aller menschlichen Verhältnisse — der bloße „Gehorsam gegen das Gewissen,“ wie es Edelmann bezeichnete *) — ein immer entschiedeneres Uebergewicht.

Verbreitung frei-
denkerischer An-
sichten in den vor-
nehmen und den
unteren Klassen. Ansichten der angeedeuteten Art fanden sich auch keineswegs bloß in den Kreisen der Gelehrten oder selber nur der Höhergebildeten, sondern sie waren bereits in die breiteren Schichten der Gesellschaft eingedrungen und mancher Orten beinahe zur herrschenden Meinung des Tags geworden. Fast scheint es sogar, als ob in diesen unteren Schichten sich derartige freie, zum Theil auch leichtfertige Ansichten über religiöse Dinge unabhängig von der Ideenbewegung in den gelehrten Kreisen, ja hier und da früher als diese, entwickelt hätten. Aus den zahlreichen Berührungen mit Fremden, wozu der 30jährige und die nachfolgenden Kriege Veranlassung gegeben, hatten selber die gemeinen Kriegsleute mancherlei neue, ihnen früher unbekannte Ideen mit zurückgebracht **). Wir haben Spuren, daß die Schriften des französischen Freidenkers Bodin — insbesondere sein Heptaplatomeron oder Gespräch über den Werth der verschiedenen Religionen — durch die französischen Kriegsschaaren nach Deutschland gebracht und hier begierig gelesen wurden. Die Mischungen und Begegnungen von Leuten aller Religionen waren ohnehin geeignet, der Gleichgültigkeit gegen äußere Glaubensunterschiede Vorschub zu leisten ***), und es hing dann nur von einem zufälligen Einflusse ab, ob sich eine solche Gleichgültigkeit mehr schwärmerisch-mystisch, oder mehr nüchtern-freidenkerisch äußern sollte. Von Polen her waren socinianistische Ideen schon längst in das östliche Deutschland und, in Folge der Aufnahme,

*) „Glaubensbekenntniß,“ S. 47.

**) Bernd, a. a. O., S. 7, führt als einen Grund der freidenkerischen und toleranten Ansichten seines Vaters an: „Das machte, der Vater hatte von Jugend auf, im dreißigjährigen Kriege und anderwärts, unter den Leuten gedient.“

***) Vgl. oben S. 311.

welche diese Secte unter Karl Ludwig in der Pfalz gefunden hatte, wahrscheinlich auch in das westliche eingedrungen. Die leichtfertigen Ansichten über Religion, welche ein großer Theil des deutschen Adels von seinen Reisen nach Frankreich und Italien mitbrachte, mochten sich nur zu häufig im täglichen Umgange auch ihrer Dienerschaft und ihren sonstigen Umgebungen mittheilen, und so geschah es, daß die höchsten und die niedrigsten Schichten der Gesellschaft vielfach von den freigeistlichen Ideen des Auslandes angesteckt erschienen, während der Gelehrten- und der Bürgerstand noch theils an dem hergebrachten Glauben festhielten, theils allerhand Mittelwege suchten, um diesen Glauben mit dem erwachten Bedürfniß freieren Denkens in Einklang zu setzen. Nicht ohne Verwunderung lesen wir in der Selbstbiographie eines Augenzeugen der damaligen Zeit, daß einfache Bürger, Kohlgärtner in Breslau, einem vollkommenen „Indifferentismus“ in Religionsfachen huldigten, daß derartige Ansichten damals „unter dem gemeinen Volke fast häufiger waren, als unter den Gelehrten,“ daß an öffentlichen Orten „von allerhand Leuten, auch wohl Freigeistern, über religiöse Dinge raisonnirt ward,“ und daß „unter hundert Bürgern vielleicht nicht Einer war, der anders dachte“ *).

Ebenso im Mittelstande.

Inzwischen waren ähnliche Ansichten, nur in mehr wissenschaftlicher Form, doch auch schon in die gelehrten und gebildeten Kreise des Mittelstandes eingedrungen und machten hier nicht weniger rasche Fortschritte. Die Schriften der englischen Freidenker, die Schriften Bayle's, Spinoza's und Anderer wurden — theils in deutschen, noch öfters in französischen Ausgaben, oder in Auszügen, welche die kritischen Blätter gaben — mit Begierde gelesen. Die Widerlegungen selbst, durch welche rechtgläubige Theologen und Philosophen den Einfluß dieser Schriften zu entkräften gedachten, trugen nur zur Vermehrung dieses Einflusses bei, indem sie die öffentliche Aufmerksamkeit auf manche, bis dahin vielleicht noch wenig gekannte, ausländische Preßerzeugnisse hlenkten**). Die Nachahmungssucht und Unselbstständigkeit, die wir schon zu wiederholten Malen an dem deutschen Geistesleben jener Zeit zu rügen Veranlassung gehabt haben, forderte auch hier ihr Recht, und so vollzog sich im Laufe weniger Jahrzehnte in den Ansichten der deut-

*) Bernd, a. a. O.

**) Tholuck, „Vermischte Schriften,“ 2. Bd., S. 24.

schen Mittelklassen eine Umwandlung, welche selbst Die überraschte, die am Aufmerksamsten der Bewegung der religiösen Ideen gefolgt waren. E. B. Löschner, einer der Hauptwortführer der Orthodoxie an der Schwelle des 18. Jahrhunderts, eröffnet seine Zeitschrift, die „Unschuldigen Nachrichten,“ im Jahre 1701 mit der Klage, daß, „während man noch vor zwanzig Jahren in Deutschland von solcher schändlichen Lizenzen Wenig oder Nichts gewußt, nur mit Erstaunen gehört, was für Unheil das ungemessene Bücherschreiben durch die vielen atheistischen und fanatischen Schriften in dem allzu freien Holland anrichtete, und nur mit Grausen die Namen eines Spinoza, Acosta, Beverland, Hobbes u. A. vernommen habe, nunmehr es so weit gekommen sei, daß das holländische Samaria gegen das evangelisch-deutsche Jerusalem fromm erscheine — so groß sei die täglich mehr und mehr einreißende Frechheit der Ungläubigen, da fast Alles mit libertinischen Schriften angefüllt sei und dem Indifferentismus öffentlich das Wort geredet werde!“ „Derartige Bücher hätten Leser und Liebhaber die Menge, während die gründlichsten Widerlegungen derselben keine Verleger fänden oder ungelesen blieben“ *). Löschner fand daher auch für nöthig, eine besondere Rubrik in jedem Hefte seiner „Nachrichten“ dem *operi antiatheo* und eine zweite dem *operi antisfanatico*, d. h. der Bekämpfung atheistischer und fanatischer Schriften zu widmen. Und diesen Rubriken fehlte es ebenso wenig an Stoff, als dem *Catalogus librorum atheisticorum*, welchen Thomastius in seinen *Observationes selectae* vom Jahre 1700 an herausgab und welcher neben französischen und englischen Schriften dieser Gattung schon auch deutsche in immer wachsender Zahl aufwies **).

*) A. a. O., Vorrede, S. 3.

**) So findet sich bei Löschner neben andern Schriften ähnlicher Richtung in dem Jahrgange 1707, S. 139 eine solche unter dem Titel *Concordia rationis et fidei* besprochen (angeblich von einem preussischen Geheimen Secretär Stosch), worin schlecht hin die Existenz einer geistigen Welt verworfen, die Seele für gleichbedeutend mit dem Gehirn ausgegeben wird u. s. w. — Thomastius in seinen „Jur. Händeln“ (1. Bd., S. 233) berichtet von einem gewissen fürstlichen Minister, der wegen einer Schrift: *De deo, mundo et homine*, bei der Facultät zu Halle als Gottesleugner in Untersuchung kam und zu seiner Rechtfertigung u. A. anführte: es würden ja in allen Buchläden socinianistische, alte heidnische und neue libertinische Bücher ausgestellt und verkauft.

Auftreten Chr. Wolff. So war der Geist der Zeit beschaffen, in welcher ein neues System der Philosophie, das Wolffsche, auf die Bühne trat*).

Deffen Bildungs-
gang und Strebe-
ziel. In Wolffs Bildungsgeschichte, soweit dieselbe offenkundig vor uns liegt, ist Nichts, was auch nur entfernt an die inneren Kämpfe und Geistesstürme erinnerte, durch welche wir einen Leibniz und einen Thomassius zur Klarheit über die ihnen beschiedene Lebensaufgabe hindurchdringen sehen**). Aber es ist nicht die Sicherheit eines großen, einfachen reformatorischen Gedankens, etwa wie bei Spener, was ihm diese Kämpfe erspart. Wolffs Streben zeigt sich schon früh mit zweifelloser Entschiedenheit von dem Bewußtsein geleitet, daß dem Fortschritte der Bildung und dem allgemeinen Wohle der Menschheit nicht so sehr an der Auffindung neuer Ideen, als vielmehr daran gelegen sei, daß die Masse der vorhandenen in ein wohlgeordnetes, übersichtliches System gebracht, dadurch zugleich fester begründet und für weitere Kreise verständlich gemacht werde.

Charakter und
Einfluß der Wolf-
schen Philosophie. Die Zeit, welche dem Auftreten Wolffs voranging, hatte in allen Fächern des Wissens und auf allen Gebie-

*) Für das Folgende wurden, außer den eignen Werken Wolffs, hauptsächlich nachstehende Schriften benutzt: „Hist. Lobsschrift des ic. Herrn Chr. Frh. v. Wolf“ (von Gottsched), 1755; Büsching, „Beiträge zu der Lebensgeschichte denkwürdiger Personen,“ 1. Thl.; Ludovici, „Ausführl. Entwurf einer Historie der W.'schen Philosophie“ (3 Bde.), und dessen „Sammlung und Auszüge sämtlicher Streitschriften wegen der W.'schen Philosophie“ (2 Bde.); noch zwei andere Bände Streitschriften in derselben Sache; Bullmann, „Denkwürdige Zeitperioden der Universität Halle;“ Förster, „Uebersicht der Geschichte der Univ. Halle in ihrem 1. Jahrhundert;“ „Chr. Wolffs eigne Lebensbeschreibung, herausg. mit einer Abhandlung über Wolf von H. Wuttke“; der handschriftliche Briefwechsel zwischen W. und dem Grafen v. Manteuffel aus den Jahren 1736 bis 1748 (auf der Leipziger Univ.-Bibl. Nr. 1274), 3 Bde.; Tittmann, „pragmat. Gesch. der Theologie und Religion in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts;“ Tholuck, „Verm. Schriften,“ 2. Thl.; Dr. Bauer, „Geschichte der Politik, Kultur und Aufklärung Deutschlands im 18. Jahrhundert,“ 1. Thl.; endlich die Schriften über Geschichte der neuern Philosophie von Buhle, Reinhold, Hegel, Fischer.

**) Auch von Wolf existirt, wie von L. und von Th., eine Schilderung seiner eignen Bildungsgeschichte (die von uns oben citirte „Eigne Lebensbeschreibung W.'s, herausgegeben v. Wuttke“). Aber wie verschieden ist diese Selbstbiographie von denen jener beiden Männer! wie nüchtern und trocken! wie bar jedes Elementes der Gährung und des Kampfes, dergleichen wir dort so viele antreffen!

erklärt aus dem Wesen der deutschen Bildung. ten des Lebens einen reichen Schatz neuer Erkenntnisse, Beobachtungen und Ansichten angehäuſt. Aber dieser Reichthum lag noch meist ungeordnet durcheinander. Die beiden bedeutendsten Vorgänger Wolfs auf philosophischem Gebiete, Leibniz und Thomasius, hatten genug zu thun gehabt, nur die obersten Grundsätze des Denkens und Erkennens festzustellen, und waren bis zu einer planmäßigen Durcharbeitung des Einzelnen nicht gekommen. Die englischen, französischen, holländischen Denker, denen man zum größeren Theile die neuen philosophischen Wahrheiten verdankte, hatten noch weniger Veranlassung gehabt, dieselben in ein System zusammenzufassen, weil in den Ländern, für die sie schrieben, das höher entwickelte Gemeinbewußtsein der Bevölkerungen und die ganze Praxis des Lebens die sofortige Verwerthung und die wirksame Ausbreitung der von der Speculation erzeugten Ideen übernahm.

Die Bedürfnisse des deutschen Geistes, wie er sich nun einmal entwickelt hatte, waren in dieser Hinsicht wesentlich andere. Er mußte, um sich des sichern Besizes und der förderlichen Wirkungen philosophischer Ideen zu erfreuen, diese Ideen in regelrechter Form vor sich haben. Die tiefsten Wahrheiten, wenn sie nicht in einer solchen regelrechten Form auſtraten, wurden hier mit Mißtrauen betrachtet, und auch das Trivialste erschien ehrwürdig, sobald es sich nur in das zunftmäßige Gewand gelehrter Systematik fleidete.

Leibniz hatte weder populär noch systematisch geschrieben — dafür beschränkte sich die Wirksamkeit seiner Philosophie auf eine kleine geistige Aristokratie. Thomasius hatte zwar populär, aber nicht systematisch geschrieben — und gewiß war sein Einfluß, so weit es sich um das bloße Anregen handelte, nicht gering, allein den Zweck, den er am Meisten im Auge hatte, seine Landsleute an jene leichtere, unmittelbarer dem Leben zugekehrte Art des Denkens zu gewöhnen, in welcher Engländer und Franzosen schon damals so Großes leisteten, hatte er nur theilweise erreicht. Die deutschen Mittelklassen waren zu einer solchen freieren geistigen Bewegung noch nicht reif. Der Pedantismus des abgezogenen Gelehrtenthums war zu tief in Fleisch und Blut der Nation eingedrungen, als daß er so rasch wieder zu verschwinden vermochte. Wenn man auch den Ideen der neuen Zeit sich nicht gänzlich verschloß, so konnte man doch viel schwerer sich der angewöhnten und überlieferten Formen entschlagen. Wenn man schon den Muth hatte, mit der überlebten Weisheit der alten

Scholastik zu brechen, so hielt man es doch für anständig, sich auch noch ferner wenigstens äußerlich mit dem philosophischen Bart und Mantel zu drapiren. Man war wol geneigt, dem Dogmatismus der herrschenden Philosophie und Theologie abzusagen, aber man verlangte wieder nach einem neuen Dogmatismus, d. h. nach einem fertigen, in sich abgeschlossenen Systeme von Wahrheiten, in welchem Jedes an seinem bestimmten Platze zu beliebigem Gebrauche bereit stände, um daraus nach Bedarf mit größter Bequemlichkeit und Sicherheit entnommen zu werden. Man hätte sich, als „gründlicher“ Deutscher, geschämt, keine andere Philosophie zu besitzen, als, wie der Engländer, eine bloße Wissenschaft der Erfahrung, oder, wie der Franzose, ein bloßes geistreiches Raisonnement über die höchsten Interessen des Menschen.

Ehr. Wolf war ganz der Mann dazu, um dieses eigenthümliche Bedürfnis des deutschen Geistes ebensowol zu befriedigen, als auszuheuten. Er besaß die bewundernswerthe Beharrlichkeit, den ganzen Umfang menschlichen Wissens und Handelns, mit dem Zollstabe seiner Definitionen und Demonstrationen in der Hand, auszuspreiten, abzumessen und einzutheilen. Er besaß — was mehr war — eine merkwürdige Unbefangenheit und Naivetät in der Art und Weise, wie er triviale Wahrheiten in tiefkönnig scheinende Formeln zu kleiden und die einfachsten Erfahrungssätze unter der gleißenden Hülle mathematischer Beweise als wichtige Errungenschaften der Speculation feilzubieten verstand *). Er konnte mit der ernsthaftesten Miene von der Welt in langen

*) Als eines von vielen Beispielen greifen wir aus Wolfs *Oeconomica, methodo scientifica pertractata*, folgenden Beweis (Pars I, §. 178) für den Satz heraus: „Wohlerzogene Kinder bereiten ihren Aeltern Freude, schlechterzogene Schmerz.“

§. 178.

Liberi recte educati parentes gaudio oblectant, male educati contristant. Quod si enim liberi recte educati fuerint, non modo diligentiam adhibent, ut sibi met prospiciant honeste de iis, quibus ad vitam conservandam et commode ac jaceunde, quantum datur, degendam indigent, verum etiam actiones suas juxta legem naturae determinant (§. 253. part. 7. Jur. nat.), ideoque virtute praestant (§. 321. part. 1. Phil. pract. univ.), utiles et sibi, et aliis, et Reip. (not. §. 176), cumque officia parentibus debita in se desiderari minime patiantur, utpote omnes actiones ad legem naturae componentes (§. 253. part. 7. Jur. nat.), quae officia ista praescribit (§. 223. part. 1. Phil. pract. univ.), in omnibus suis actionibus parentibus placere student (§. 743. part. 7. Jur. nat.) et in honore habent (§. 752. part. 7. Jur. nat.), ad quemcunque statum pervenerint, cum haec ipsorum officia ob immutabilitatem

wissenschaftlichen Ausführungen Sätze erhärten, an denen schwerlich irgend Jemand zu zweifeln gewagt hätte, weil sie alltägliche, allgemein anerkannte Wahrheiten enthielten, und er konnte ein anderes Mal mit derselben unerschütterlichen Gelassenheit unter der kunstgerechten Form scheinbar unantastbarer Schlußfolgerungen Behauptungen einschmuggeln, gegen die eine unbefangene Kritik sehr ernstliche Einwendungen zu machen hatte.

Aber gerade Dies war es, was dem damaligen Bildungsstande der deutschen Mittelklassen entsprach. Man glaubte auch das Schwerste verstanden zu haben, wenn man nur die philosophische Formel dafür auswendig wußte; man beruhigte sich auch bei den gewagtesten Sätzen, sobald dieselben nur mit der sichern Miene wissenschaftlicher Unfehlbarkeit vorgetragen wurden, und man war im höchsten Grade mit sich zufrieden, daß man — Dank dieser Philosophie! — über alle mögliche Dinge im Himmel und auf Erden so freisinnig und doch so gelehrt, so aufgeklärt und doch so schulgerecht, so vernunftgemäß und doch so dogmatisch = zuversichtlich disputiren konnte.

Die Erfolge der Wolf'schen Philosophie standen vollkommen im Einklang mit dieser Wahlverwandtschaft derselben zu dem damaligen Bildungsdurchschnitt der deutschen Nation. Weder Leibniz noch Thomasius hatten es dahin gebracht, eine eigentliche Schule zu bilden — Wolf sah sich alsbald von einer solchen, und zwar in weitester Ausdeh-

legis naturae (§. 142. part. 1. Phil. pract. univ.), nec educationis saltem causa requisita sint perpetua (§. 804 805. part. 7. Jur. nat.). Quando parentes agnoscunt, hos esse fructus educationis suae, acquiescentia in se ipso oritur (§. 731. Psych. empir.), affectus jucundissimus (§. 733. Psych. empir.), dulcissima voluptate animum opplens (§. 608. Psych. empir.). Et, quoniam parentes liberos recte educantes virtutem amant (§. 175), ex virtute quoque liberorum voluptatem percipiunt (§. 654. Psych. empir.), cumque liberos ament (§. 715. part. 7. Jur. nat.), et amor hic inflammatur, dum hi ipsis placere student per demonstrata (§. 645. Psych. empir.), de felicitate eorundem gaudent (§. 635. Psych. empir.). Quoniam denique votis ipsorum respondet, si liberi fiant fortunati (§. 732. part. 7. Jur. nat.), quando iidem digna virtute sua bona fortunae consequuntur, voti sui compotes facti gaudent. Patel itaque, liberos recte educatos gaudio oblectare parentes. Quod erat unum — u. i. w. — Matth. Claudius hat in seinem „Wandsecker Voten“ diese pedantisch-triviale Art von Beweisführung parodirt durch Aufstellung folgenden Schlußes: „Ein Student ist kein Rhinoceros, denn ein Rhinoceros ist ein Thier mit einem Horne auf der Nase; nun hat aber ein Student kein Horn auf der Nase, folglich ist er kein Rhinoceros. Was zu beweisen war.“

nung, umgeben. Nicht bloß hörte man auf akademischen Kathedern, philosophischen und theologischen, ja auch juristischen und medizinischen, die Resultate der Wolffschen Philosophie oder doch ihre Methode verkündigen; nicht bloß verdrängte dieselbe mit ihren strengen, freilich oft auch trivialen Begriffsentwickelungen und ihrem Streben nach logischer Klarheit*) von vielen Kanzeln die, bisweilen etwas schwebelnde, erbauliche Predigtweise der Pietisten; nicht bloß erlebten die Schriften Wolffs zahlreiche Auflagen und wurden von einer Schaar begeisterter Anhänger mit fühner Zuversicht den Schriften Lockes vorgezogen**) — auch in solche Kreise, wo man sich bisher wenig oder nicht mit Philosophie abgegeben hatte, drang diese Lehre ein. Besondere Gesellschaften entstanden zum Zwecke der „Ausbreitung der Wahrheit“ nach Wolffschen Grundsätzen. Hof- und Staatsbeamte von hohem Range, Aerzte, Geistliche, Rechtsgelehrte, Professoren an Gymnasien, Buchhändler u. A. vereinigten sich zum gemeinsamen Bekenntniß dieser Philosophie und gaben sich gegenseitig das Wort, „Nichts für wahr zu halten ohne zureichenden Grund“ und „sich Aller anzunehmen, welche die Wahrheit suchen und verbreiten“***). Nicht bloß fürstliche Damen und ihre Umgebungen suchten einen Ruhm darin, wie früher mit Leibniz, so jetzt mit Wolf zu philosophiren, †) sondern es ward als das Kennzeichen einer gebildeten Frau angesehen, daß sie von dem „Lichte der

*) Als ein Beispiel hiervon wird angeführt, daß ein Geistlicher, der über Christi Bergpredigt sprach, damit begonnen habe, zu definiren: „Ein Berg ist eine Erhöhung“, „Volk ist eine Menge von Menschen“ u. s. w.

**) Gottsched a. a. O.

***) In Berlin entstand 1736 die Gesellschaft der „Methophilen“ oder Freunde der Wahrheit, unter dem Protectorat des ehemaligen Ministers Grafen von Manteuffel, welcher überhaupt ein großer Verehrer der Wolffschen Philosophie (hauptsächlich jedoch, wie es scheint, von ihrer negativen, freidenkerischen Seite) war und förmlich Propaganda für sie machte. (Vgl. einen andern Briefwechsel W.'s mit verschiedenen Gelehrten, — Handschrift 1274° auf der Leipz. Univ.-Bibl. — Bl. 100.) Sie ließ eine Medaille prägen mit dem Bildniß der Minerva, auf deren Helm unter einem Lorbeerkranz die Porträts von Leibniz und Wolf als Janus biceps sich befanden, darum die Inschrift: Sapere aude! Töchtergesellschaften bildeten sich zu Weissenfels (1740), in der Niederlausitz u. s. w. („Wolfs Eigene Lebensbeschreibung von Buttle“, S. 31, 97; Büsching, a. a. O., 1. Bd., S. 123; Danzel, „Gottsched“, S. 37.)

†) Büsching, a. a. O., 1. Bd., S. 28; „Briefwechsel zwischen W. und M.“, 3. Bd., Bl. 282.

Bernunft“ und dem „Streben nach Vollkommenheit“ Etwas zu sagen wisse, und einer der Anhänger Wolfs, Formey, fand es eine zeitgemäße Speculation, die schwerfälligen geometrischen Beweisführungen des Meisters in die leichte französische Gesprächsform aufzulösen, um sie auch dem schönen Geschlechte genießbar zu machen*). Die von Wolf eingeführte Methode des streng regelrechten Erklärens, Beweisens und Eintheilens ward auf alle mögliche Wissenschaften angewendet**), und selber im gewöhnlichen Lebensverkehr und in der geselligen Unterhaltung spielten die mathematischen Definitionen und Demonstrationen eine, ebenso oft ins Lächerliche, als ins Langweilige fallende Rolle***).

Wolf selbst hatte das volle und zweifellose Bewußtsein seines Berufs als Lehrer und wissenschaftlicher Reformator nicht bloß Deutschlands, sondern des ganzen Menschengeschlechts, und seine Schüler thaten es ihm, wie Das zu geschehen pflegt, an Selbstüberhebung und Vergötterung der neuen Lehre noch zuvor†).

Zum ersten Mal in der Geschichte des modernen deutschen Geisteslebens begegnen wir hier einer Erscheinung, die wir seitdem noch öfters, in mannigfach wechselnder Gestalt, werden wiederkehren sehen, daß nämlich, wegen des Mangels an großen öffentlichen Gemeininteressen, ein wissenschaftliches und literarisches Ereigniß die

*) Die Schrift hieß: *La belle Wollienne* und erschien 1740. Wolf selbst versuchte sich einmal, auf des Grafen Manteuffel Rath, in einer Darstellung seiner Philosophie für Frauen, kam aber damit nicht zu Stande. Es ist komisch, zu sehen, wie er sich dabei anstellt.

**) „Wolfs Gigue Lebensbeschreibung von Wuttke“, S. 99.

**) Eine Satyre auf dieses Modetreiben enthält das damals erschienene Schriftchen: „Der nach mathematischer Methode, als der allerbesten, neuesten und natürlichsten, getreulich unterrichtete Schustergeselle,“ von Chr. Hecht, mit dem Motto: *Nihil zine ratiōne sufficiente*.

†) Wolf selbst erwähnt in seiner „Lebensbeschreibung“ (S. 72) mit großer Befriedigung, wie er von einem *Mr. de Gua de Malves le premier maître de l'Europe*, von einem andern Franzosen *le professeur du genre humain* genannt worden sei, und sagt von sich selbst in seinem Antrittsprogramm bei seiner Rückkehr nach Halle (1740): er werde sich vorzugsweise der Fortsetzung seiner Schriften widmen, „um, als professor universi generis humani, desto größeren Nutzen zu stiften“ (Ebenda, S. 76). — Von seinen Schülern bemerkt das Gutachten der philosophischen Facultät zu Tübingen (Eudevici, „Sammlung,“ 1. Bd., S. 168), daß sie sich ihres Wissens überhöben, von Gregese u. s. w. Nichts mehr wissen wollten, Wolfs „Metaphysik“ für das beste Buch nach der Bibel erklärten u. dgl. m.

Stelle eines solchen vertreten und dem Drange der gebildeten Kreise nach Aeußerung ihres Thätigkeitstriebes und nach Parteinahme zum Träger und Ableiter dienen muß.

Stellung der
Wolff'schen Philo-
sophie zur Reli-
gion.

Zunächst war es doch wieder das religiöse Interesse, was eine solche allgemeine Parteinahme bewirkte — und zwar sowohl für, als gegen die neue Lehre. Denn darüber, wie diese Lehre zu den hergebrachten religiösen Vorstellungen sich verhalte, waren die Ansichten sehr getheilt. Wolff selbst behauptete sein ganzes Leben lang nichts weniger als ein Gegner, vielmehr ein Vertheidiger des positiven Glaubens zu sein. Die Schrift, womit er sich in Leipzig 1703 habilitirte, „Die praktische Philosophie, nach mathematischer Methode erwiesen,“ lief in einen Beweis für das Dasein eines persönlichen Gottes aus. In einem Aufsatze vom Jahre 1707 in den Actis Eruditorum bekannte er sich ausdrücklich zu der Lehre von der „Unzureichendheit der menschlichen Vernunft“ und der „Nothwendigkeit einer Offenbarung“*). Mit Genugthuung berichtet er, daß „vornehme Theologen“ seine „Moral“**) den Predigern empfohlen und daß „Gottesgelehrte aller drei Religionen des heil. römischen Reichs“ erklärt hätten: „Dies Buch trage zur gründlichen Erkenntniß der Gottesgelahrtheit bei und setze Einen in den Stand, vor allen Einwürfen Derer, die sich am Verstande stark zu sein dünken, sich zu vertheidigen“***). Seine „Natürliche Gottesgelahrtheit“†) enthält einen ganzen ausführlichen Abschnitt, „worin,“ wie es in der Ueberschrift heißt, „die Gründe der Gottesverleugnung, Deisterei, Fatalisterei, Spinozisterei und andere schädliche Irrthümer über den Haufen gestoßen werden,“ und in der Vorrede zu diesem Werke wird es als „kein geringer

*) In einer Recension des englischen Buches: Discourse on the necessity and usefulness of the revelation, by Witty, — (Acta Eruditt., Jahrg. 1707, pag. 338). „Durch die Vernunft allein,“ sagt er daselbst, „erkennen wir die Unzureichendheit unsrer Kräfte zu der Richtung auf Gottes Absicht und auf die Zwecke der menschlichen Natur. Der Beschluß Gottes der Herstellung der Menschheit durch Christum ist aber nicht gleichermaßen durch die Vernunft erkennbar. Daraus fließt unmittelbar die Nothwendigkeit einer göttlichen Offenbarung im alten und neuen Bunde.“

**) 1720 erschienen.

***) „Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der menschlichen Seele,“ 1720, Vorrede.

†) Zuerst lateinisch erschienen unter dem Titel: Theol. naturalis, 1736, dann ins Deutsche übersetzt 1741.

Nutzen der natürlichen Gottesgelahrtheit“ gepriesen, daß sie „eine Anleitung zur geoffenbarten gebe und zu deren Vertheidigung diene,“ ja es wird behauptet, „diese Art zu philosophiren sei eine wichtige Hülfe bei der Auslegung der heiligen Schrift, und die natürliche Gottesgelahrtheit, indem sie zeige, wie man dadurch, daß man Gott diene, zur Glückseligkeit gelange, führe von selbst dahin, die Unzulänglichkeit der natürlichen Religion und die Vortrefflichkeit der geoffenbarten besser zu erkennen,“ — „welches,“ fügt Wolf hinzu, „ich von Herzen wünsche.“ Auch in seinen Briefen*) beklagt er es wiederholt, „daß in Deutschland wie anderwärts Freidenkerei, Atheismus, Scepticismus und Materialismus so sehr überhandnehme,“ und drückt seine Freude aus, „daß seine Philosophie als ein wirksames Schutzmittel dagegen erkannt und gebraucht werde, und zwar selber in katholischen Ländern und von katholischen Theologen.“ In der That hatten sich die Grundsätze und mehr noch vielleicht die Methode Wolfs des Beifalls sogar von Mitgliedern jenes Ordens zu erfreuen, welcher die Bewahrung der reinen katholischen Lehre gewissermaßen als sein Privilegium betrachtete. Jesuiten waren es, welche dieser Philosophie den Weg in die Schulen und auf die Universitäten Baierns bahnten und welchen, wie man sagt, Wolf selbst seine Erhebung in den Reichsfreiherrnstand verdankte, die ihm durch den Kurfürsten Maximilian Joseph, als Vicar des Reiches, zu Theil ward**).

*) „Briefwechsel mit Manteuffel,“ 1. Bd., S. 92, 2. Bd., S. 401, 3. Bd., S. 69.

**) Tholuck, a. a. O.; Büsching, „Lebensbeschreibungen,“ 1. Bd., S. 29; „Wolfs Gigue Lebensbeschreibung von Wuttke“, S. 26; Bauer, „Geschichte der Aufklärung, 1. Bd., S. 232. — Bauer nennt als Wolfs Gönner den Jesuiten Jekstedt, Wuttke den Jesuiten Stadler. Den Grund dieser, auf den ersten Blick auffallenden Sympathie der Jesuiten für die W.'sche Philosophie hat man wol mit Recht in der Eigenthümlichkeit seiner Methode gefunden, deren Formalismus, recht gehandhabt, sich ebensowol zur Vertheidigung katholischer Dogmen, als irgend welcher andern, überhaupt zum Disputiren trefflich brauchen ließ. Wolf selbst war, wie es heißt, auf diese mathematische Methode (die ja mit der alten scholastischen, auch von katholischen Theologen s. B. vielgebrauchten und in den Jesuitencollegien noch fortwährend gebräuchlichen, große Aehnlichkeit hatte) zuerst dadurch gekommen, daß in Breslau die Studenten mit den katholischen und insbesondere mit den Jesuitenschülern häufig über religiöse Materien disputirten, und er dabei der Vortheile inne ward, welche die Kunst regelrechter Beweisführungen und Erklärungen den Disputirenden gewähre. („W.'s Gigue Lebensbeschreibung von Wuttke“, S. 4, 118, 121.)

Wolf und die Pietisten zu Halle.

Alles Dies schützte ihn jedoch nicht vor der Verfehrungssucht der Theologen seiner eignen, der lutherischen, Kirche, und keine geringere Anklage, als die des Atheismus oder, was in der damaligen Zeit Dasselbe bedeutete, des Spinozismus und Fatalismus war es, unter deren Gewicht er Halle, wo er von 1707 bis 1723 gelehrt hatte, und die gesammten preussischen Staaten verlassen mußte.

Eine eigenthümliche Schickung wollte es, daß gerade die Universität, welche als ein Asyl für die Freiheit religiöser Ueberzeugungen gegründet worden war, der Ausgangspunkt einer der gehässigsten Verfolgungen gegen eben diese Freiheit werden sollte, und daß die Urheber dieser Verfolgung dieselben Pietisten waren, welche einst dort vor einem ähnlichen Schicksal Schutz gefunden hatten.

Charakter des Halleischen Pietismus. Das Brandesche Waisenhaus und die Verbindung religiöser und realistischer Elemente in demselben.

Der Pietismus hatte, seit er in Halle eine nicht bloß gesicherte, sondern legitime und fast bevorrechtete Stellung gefunden, zwar auf dem praktischen Gebiete eine vielfach fruchtbare Wirksamkeit entfaltet, dagegen jenen freien und duldsamen Geist, welcher ihm in seiner frühern Periode eigen gewesen war, nach und nach gänzlich eingebüßt. Es widerfuhr ihm, was den meisten religiösen Secten zu widerfahren pflegt, sobald sie aus verfolgten begünstigte werden: er ward verfolgungssüchtig gegen Andere, wie es Andere früher gegen ihn gewesen, und schloß sich in einem engen Kreise religiöser Vorstellungen ab, während er bei seinem Auftreten seine Aufgabe und seine Erfolge gerade in dem Durchbrechen solcher Schranken gefunden hatte.

In dem Waisenhause zu Halle, dieser im Uebrigen bewundernswerthen Schöpfung *Franke's*, die neben einem vollständig gegliederten Organismus der Erziehung (von der Armenschule an durch die Bürgerschule und die lateinische Schule hindurch bis zu der Lehranstalt für die vornehmere Jugend) auch Einrichtungen für die Bildung künftiger Geistlicher, Einrichtungen für die Auslegung der Heiligen Schriften und wieder andere für deren Verbreitung unter den unbemittelten Klassen, endlich Einrichtungen für die Beförderung der christlichen Mission enthielt, — doppelt bewundernswerth, weil sie ihre Entstehung und Erhaltung lediglich dem Glaubenseifer und der Energie ihres Gründers und der ihm entgegenkommenden Freigebigkeit seiner zahlreiche Anhänger ver-

danke*) — in dieser so vielfach wohlthätig wirkenden Anstalt entwickelte sich leider je länger je mehr ein Geist weichlicher, kopfhängerischer, bisweilen sogar scheinheiliger Andäctelei, ein Geist, welchen Spener schwerlich gutgeheißen hätte, gegen welchen Thomasius mit aller Hefigkeit eiferte und dessen bedenkliche Nachwirkungen wir später in der unter solchen Einflüssen aufgewachsenen Generation von Theologen wiederfinden werden.

Eigenthümlich kontrastirte mit dieser strengen Abkehr vom Irdischen und dieser schwärmerischen Vertiefung in die Mysterien einer übersinnlichen Welt, wie sie das Waisenhaus mit Hülfe einer fast klösterlichen Zucht, häufiger Betstunden und sonstiger Andachtsübungen hervorzubringen suchte, der realistische Zug des im Uebrigen dort gehandhabten Unterrichtssystems. Derselbe G. A. Francke, welcher bei seinem Streite mit Wolf erklärte, „er könne keinen jungen Mann, der den Euklid studirt, zu einem wahren Christen machen“**), hatte gleichwol in den Schulplan seines Waisenhauses nicht bloß jene von ihm der Unchristlichkeit gezeichnete Mathematik, sondern auch die, noch viel entschiedener dem Irdischen und Sinnlichen zugekehrten Beobachtungswissenschaften: Anatomie, Botanik, Physik u. s. w. aufgenommen***). Unter seiner Mithülfe machte Chr. Semler, von Thomasius aufgemuntert, die ersten praktischen Versuche mit einer Unterrichtsmethode, welche den Realismus und das Prinzip praktischer Nützlichkeit weiter trieb, als selbst heutzutage beinahe irgendwo geschieht. Aus seinen Anstalten gingen

*) 1694 begann Francke die Unterweisung armer Kinder in seiner Wohnung; 1698 legte er den Grundstein zum Waisenhause, das er aus dem Ertrag fremder Gaben erbaute. Damals hatte er schon 100 Waisenkinder in Pflege und Unterricht. 1707 umfaßte die Anstalt in ihren verschiedenen Schulen 1092 Zöglinge mit 83 Lehrern. Seit 1707 war damit auch ein Lehrerseminar verbunden. 1713 ward vom Freih. v. Gansstein, im Anschluß an das Waisenhaus, eine „Bibelanstalt“ begründet, aus welcher bis zum Jahre 1793 hervorgingen: 1,639,883 Bibeln, 883,890 neue Testamente, 16,000 Psalmen, 47,300 Exemplare des Buches Sirach. Endlich entstand auch die sog. „Indische Mission“, welche Missionäre erzog, zuerst für Trankebar, später nach Madras, Calcutta u. s. w. (Vgl. Raumer, „Gesch. der Pädagogik“, 2. Bd., S. 140; G. A. Francke's Lebensbeschreibung in: Henning, „Deutscher Ehrentempel“, 9. Bd., S. 32, endlich die besondere periodische Veröffentlichung: „Francke's Stiftungen.“)

*) Büsching, a. a. O., S. 10.

**) Raumer, a. a. O.; Körner, „Gesch. der Pädagogik“, S. 170 ff.

die Begründer der ersten wirklichen Realschule in Deutschland (gestiftet zu Berlin 1736), J. J. Hecker und J. F. Silberschlag hervor*).

Ob Francke bei dieser Duldung und Begünstigung realistischer Elemente in seiner Anstalt nur einem unwiderstehlichen Zuge seines Zeitalters und einem Antriebe berechnender Klugheit folgte (wie seine orthodoxen Gegner ihm schuldgaben), ob der bürgerliche Charakter des Spener'schen Pietismus, welcher die Mittellassen und ihre Bedürfnisse vorzugsweise ins Auge faßte, in den pädagogischen Anstalten Francke's nachwirkte und ihnen die Richtung auf das Praktische gab, gegenüber der bisherigen, eigentlich nur auf die Bildung von Gelehrten abzielenden Unterrichtsweise — oder ob es nur daher kam, daß Francke wirklich jene unbefangene, ihrer selbst sichere Frömmigkeit besaß, welche die Versenkung in irdische, sogar in sehr materielle Beschäftigungen nicht scheut, weil sie gewiß ist, dadurch von ihrem Drange nach dem Himmlischen nicht abgelenkt zu werden (eine Erscheinung, die wir auch bei den Herrnhutern und Puritanern antreffen) — jedenfalls ist es bedeutsam, zu sehen, wie hier zwei Richtungen noch friedlich und harmlos nebeneinander hergehen, welche als ihrem innersten Wesen nach feindselig und un-

*) Der Lehrplan für das Pädagogium ward 1706 so angegeben: „Nebst dem Grunde des wahren Christenthums werden sie unterrichtet in der lateinischen, griechischen, hebräischen und französischen Sprache, wie auch einen guten deutschen Aufsatz zu machen, anbei eine feine Hand zu schreiben, desgleichen in der Arithmetica, Geographia, Chronologia, Historia, Geometria, Astronomia, Musica, Botanica und Anatomia, nebst den vornehmsten Fundamenten der Medicin, — und über dieses finden sie in den Freistunden Gelegenheit zum Drechseln, Glaschleifen, Malen, Reissen u. s. w.“ Es gehörte zum Pädagogium ein botanischer Garten, ein Naturalienkabinet, ein physikalischer Apparat, ein chemisches Laboratorium, Einrichtungen zu anatomischen Sectionen, Drechselbänke, Mühlen zum Glaschleifen u. s. w. In der lateinischen Schule ward außer dem Religionsunterricht Lesen, Schreiben, Rechnen, Latein, Griechisch, Hebräisch, Mathematik, Geschichte, Geographie, Physik, Botanik, Anatomie, Malen und Musik gelehrt; später kamen auch Logik und Dialectica (Rhetorik) hinzu — dagegen fehlte hier das Französische. Die sog. deutsche Bürgerschule (für die Nichtstudirenden und Armeren) umfaßte Religionsunterricht, Lesen, Schreiben, Rechnen, Naturkunde, Geschichte, Geographie u. s. w. Auch wurden die Mädchen in weiblichen Arbeiten unterwiesen, und die Waisenknaben lernten ebenfalls Stricken. („Francke's Stiftungen,“ 2. Bd., S. 14; Naumer, a. a. O., 2. Bd., S. 132 ff., 160 ff.)

verträglich zu betrachten, unsre moderne Gläubigkeit sich je länger je mehr gewöhnt hat *).

Verhältnis des Pietismus zur Philosophie. Gegen die höheren wissenschaftlichen Bestrebungen der Zeit hatte sich der Hallesche Pietismus längst abgeschlossen. Spener selbst war kein Freund der Philosophie gewesen. In Leipzig hatte man darüber klagen hören, daß der Theil der Studirenden, welcher sich zu den Pietisten hielt, nicht bloß die philosophischen, sondern auch die gelehrtheologischen Studien vernachlässige und, im Vertrauen auf die Kraft der innern „Wiedergeburt,“ die mühsamen Wege wissenschaftlicher Forschung allzusehr verachte. Die kühneren Anläufe, welche der einmal entfesselte und zwar nicht zum geringsten Theil durch die Einflüsse der Spenerschen Richtung entfesselte Geist der Prüfung in seiner Opposition gegen die bestehende Kirchenlehre nahm, schreckten die große Masse der Pietisten zurück, und, wenn sie auch noch immer den alten Kampf mit ihren buchstabengläubigen Gegnern unterhielten, so war doch leicht vorauszusehen, daß sie bei nächster Gelegenheit mit diesen gemeinschaftliche Sache machen würden gegen die, von Beiden gleichmäßig gehaßte und gefürchtete Philosophie. Und diese Gelegenheit ließ nicht auf sich warten.

Mit Thomasius hatten die Halleschen Pietisten noch leidlich Frieden gehalten, theils aus Dankbarkeit für die Dienste, welche er ihnen ehemals geleistet, theils weil er, obschon in der späteren Zeit ihnen mehr feindlich als freundlich gesinnt, doch im Grunde seiner religiösen Ansichten mit ihnen übereinzustimmen schien.

Kampf der Halleschen Pietisten gegen Wolf. Nicht so gleichmäßig ertrugen sie aber das Emporstreben der neuen, jugendlichen Kraft, deren wachsende Erfolge ebenso sehr die von ihnen so sorgsam gepflegte Glaubenseinfalt und Frömmigkeit, wie ihr persönliches Ansehen bei der studirenden Jugend und ihre Lehrthätigkeit zu gefährden drohten **).

*) Sonderbarer Weise finden wir weder bei den Biographen Francke's, noch in den Schriften, welche sich über seine Anstalten verbreiten, auch nur den Versuch einer Erklärung der oben bezeichneten Erscheinung. Und doch wäre eine solche Erklärung (zumal wenn man sich dabei auf eigne Aeußerungen Francke's stützen könnte) höchst wichtig angesichts der von einem großen Theile unsrer heutigen sog. frommen oder gläubigen Theologen gegen alle Realien (Naturwissenschaften u. s. w.) zur Schau getragenen und bethätigten Feindschaft.

**) Francke äußerte sich über die Beweggründe seines Auftretens gegen Wolf

Leider scheint an der Intrigue gegen Wolf auch Chr. Thomastius sich theilhaftig zu haben; gewiß ist, daß er dazu stillschwieg*), er, der bei einer ähnlichen Gelegenheit (als es die Vertreibung der Pietisten aus Leipzig galt) sich so bereitwillig zum Sachwalter der Verfolgten gemacht und gegen die gewaltsame Beschränkung der Lehrfreiheit so kräftig geeifert, er, der die Ungerechtigkeit und Härte eines solchen Verfahrens in vollem Maße an sich selbst erfahren hatte!

Die frommen Gegner Wolfs waren weltklug genug, zur Erreichung ihres Zweckes das sicherste Mittel zu wählen: sie wußten dem geistesbeschränkten Friedrich Wilhelm I. die Wolf'sche Philosophie unter einem Gesichtspunkte darzustellen, welcher des Eindrucks auf ihn nicht verfehlen konnte. Die Anklage des Fatalismus war es, auf welche hin die Halle'schen Theologen (von der Mehrzahl ihrer philosophischen Kollegen unterstützt) ein Verbot der Wolf'schen Vorlesungen betrieben. Der König wollte wissen, „was das Fatum wäre, welches die Theologen gar so gefährlich beschrieben.“ Seine Umgebungen, im Einverständniß mit den Hallensern, sagten ihm: „wenn einige seiner langen Grenadiere desertirten, so hätte es das Fatum so haben wollen, und er thäte Unrecht, sie zu bestrafen, weil sie dem Fatum nicht widerstehen könnten**).“

also: „ — Ich habe Herrn Wolf vorgestellt, was ich für eine gründliche Corruption der Gemüther an seinen Discipulis gefunden.“ — „Ich habe auch in meinem Gemüthe von den entsetzlichen Verführungen, so in die hiesigen Anstalten mit Gewalt durch seine Collegia eingedrungen, solchen Jammer und Herzeleid gehabt, daß ich nachher, als wir über alles Vermuthen davon erlöst worden, oft nicht ohne große Bewegung zum Lobe Gottes die Stelle angesehen, da ich auf den Knien Gott um die Erlösung von dieser großen Macht der Finsterniß, die in wirkliche professionem atheismi ausgeschlagen, angerufen hatte.“ — „Daß er mich und Collegas aufs Entsetzlichste geschmähet und verspottet hat, Das ist mir ein Nichts gewesen, und hätte es gern gelitten, wenn nur die ganz vor Augen liegende und mit Händen zu greifende Verführung so mancher sonst geliebten jungen Leute nicht gewesen wäre“ („Wolf's Eigne Lebensbeschreibung von Wuttke“, S. 17). — Daß bei andern Gegnern Wolfs (namentlich bei Lange) auch persönliche Interessen im Spiel gewesen, behauptet wenigstens Wolf — ebenda S. 189 ff.

*) Das Letztere ist eine Thatsache; das Erstere scheint Wolf anzunehmen, indem er sagt (a. a. O., S. 193): „Herr Thomastius gab den Rath, man sollte meine Schriften durchgehen und sie excerpiren, so würde sich schon finden, was man zu sagen hätte. Herr v. Ludwig war fast der Einzige, welcher auf meiner Seite war, und dann der Prof. Sperlette, die dergleichen Verfahren mißbilligten.“

**) Wolf selbst (a. a. O., S. 193) nennt den lustigen Rath Gundling als Den-

Das hieß, den König bei seiner schwächsten Seite fassen. Zwar hatte er noch kurz vorher in einer andern Streitsache Wolfs rescribirt: „es sei an des Professor Wolfs Conservation, in Egard seines bei Auswärtigen erworbenen Ruhmes, wodurch Viele nach Halle gezogen würden, der Universität selber gelegen“*) — allein zehn Professoren von europäischem Rufe würde er hingegeben haben für einen einzigen jener „Riesen von Potsdam,“ deren Besitz für ihn ein Gegenstand stolzesten Triumphes war, und eine Gefährdung dieses Besitzes war in seinen Augen kaum ein geringeres Verbrechen, als eine Gotteslästerung. Hefzig ergrimmt, erließ er sofort jene berühmte Cabinetsordre (vom 8. Nov. 1723), durch welche Wolf nicht bloß seiner Professur entsetzt, sondern auch bedeutet ward, „die sämtlichen königlichen Lande binnen 48 Stunden bei Strafe des Stranges zu räumen**).“

Seffen Vertrei-
bung aus Preußen.

Wolf benutzte nicht einmal die ihm gewährte Frist, sondern verließ schon nach 12 Stunden Halle und das ganze preußische Gebiet, indem er einem Rufe des Landgrafen von Hessen an die Universität Marburg folgte, den er schon vor jener Katastrophe erhalten hatte***). Mit ihm zugleich mußten zwei seiner Schüler, Thümmig in Halle und Fischer in Königsberg, weichen. Die großen Grenadiere des Königs, die Seelen der Gläubigen und die Collegiengelder der frommen Theologen waren gerettet!

Die Letzteren selbst erschrafen anfangs einigermaßen über einen Erfolg, der ihre eigenen Wünsche so weit überholte. Ein königlicher Machtspruch gegen die akademische oder die schriftstellerische Thätigkeit

jenigen, der dem König eine solche Erklärung gegeben habe, und setzt hinzu: G. sei „schon instruiert“ gewesen. Büsching (a. a. D., S. 8) spricht von „zwei in Halle belehrten Generalen.“ Bullmann („Denkwürdigkeiten der Univ. Halle,“ S. 30) nennt sogar die beiden „frommen“ Generale mit Namen: v. Nagmer und v. Löben. Gegen diese Zeugnisse kann die von Tholuck a. a. D. geäußerte Ansicht, als ob die militärischen Umgebungen des Königs nur aus eigenem Antriebe, ohne Zuthun der Theologen, Wolf verklagt hätten, nicht auskommen, zumal da die Insinuation wegen des Desertirens der Grenadiere sich bei Lange, dem Hauptgegner Wolfs (in dessen „Abriß“ u. s. w.) wiedergegeben findet. — Vergleiche Ludovici, „Sammlung,“ S. 19.

*) Ludovici, „Entwurf einer Historie der W.'schen Philosophie,“ 2. Thl., S. 513.

**) „Wolfs Eigne Lebensbeschreibung von Wuttke“, S. 28, 196.

***) Ebenda, S. 196.

des Philosophen hätte ihnen ganz in der Ordnung geschienen, und Wolf selbst, der eine gleiche Maßregel gegen einen jüngeren Kollegen, welcher ihn zu befehlen gewagt, noch kurz vorher beantragt hatte*), würde sich darüber kaum haben beschweren können. Allein diese so brutale und mit einer so grausamen Strafandrohung, wie gegen einen gemeinen Verbrecher, verbundene Landesverweisung war eine unerhörte Gewaltthat, und die Halleschen Theologen fürchteten mit gutem Grunde, daß man dafür sie, als die geistigen Urheber, verantwortlich machen werde. Francke zwar, in seinem frommen Fanatismus, pries Gott für die Erlösung von der drohenden Gefahr, von welcher er seine Heerde durch die gewaltsame Vertreibung des bösen Feindes befreit wähnte, und stellte sogar auf der Kanzel — mit mehr Glaubenseifer als christlicher Liebe — die gezwungene plötzliche Flucht Wolfs und seiner, eben hochschwangeren Frau als ein verdientes Strafgericht Gottes dar**). Dagegen gestand Lange später***): „es sei ihm nach dem Eingange jenes königlichen Befehls auf drei Tage der Schlaf und aller Appetit zum Essen und Trinken vergangen.“

Inzwischen beruhigte sich doch auch sein theologisches Gewissen bald wieder, und, statt über den erfochtenen Sieg länger Reue zu empfinden, ging er vielmehr eifrig daran, denselben weiter zu verfolgen und zu benutzen. Mit Wolfs Entfernung von Halle war die Gefahr erst halb vorüber. Die neue Lehre hatte dort, wie auch bereits auf manchen andern Universitäten, Verbreitung und Anflug unter einem Theile der Lehrenden wie der Lernenden gefunden†). Es galt, sie womöglich von da, wo sie Boden gefaßt, wieder zu verdrängen, vor Allem aber die Spuren ihres Einflusses in Halle und überhaupt in Preußen zu vertilgen.

*) „Wolfs Eigne Lebensbeschreibung von Wuttke“, S. 28.

**) Ebenda, S. 18 u. 197.

***) In einem Briefe an den Prof. Junker, Halle, 8. Nov. 1740 — s. „Wolfs Eigne Lebensbeschreibung von Wuttke“, S. 29.

†) In Königsberg ward schon 1717 über Wolfs Logik gelesen und Gottsched habilitirte sich daselbst 1723 mit einer nach Wolffschen Grundsätzen verfaßten Abhandlung aus der natürlichen Theologie (Danzel, „Gottsched“, S. 11). In Tübingen und Jena lehrten jüngere Docenten nach dem Wolffschen Systeme, wie die, alsbald zu erwähnenden, Gutachten der dortigen Facultäten beweisen.

Fortgesetzter
Kampf der Theologen
gegen die
Wolffsche Philosophie.

Das Letztere gelang eine Zeit lang über Erwarten: der alte König, einmal gegen Wolf eingenommen und von der Verderblichkeit seiner Ansichten überzeugt, untersagte durch ein anderweites Decret (1727) die Verbreitung aller „atheistischen Schriften,“ unter denen ausdrücklich „Wolfs Metaphysik und Moral“ aufgeführt wurden, und zwar „bei lebenslänglicher Karrenstrafe,“ — so wie das Halten von Vorlesungen darüber, Letzteres bei Cassation und einer Geldbuße von 100 Ducaten*). Anderwärts freilich — wie B. G. Lösscher, der den von den Pietisten gegen Wolf begonnenen Kampf im Namen der Orthodorie begierig aufnahm, schmerzlich beklagt, „that die weltliche Obrigkeit nicht genugsam ihre Schuldigkeit gegen die gefährlichen Ketzereien“ — trotz der Anreizungen und Mahnungen dazu, welche von theologischen und philosophischen Facultäten nicht gespart wurden.

Schon 1725 hatten die Tübinger Theologen auf des Herzogs Befehl, dem man die Gefährlichkeit der Wolffschen Lehre vorgestellt, ein Gutachten über dieselbe abgegeben, natürlich kein günstiges. Etwas milder hatten sich die Philosophen ausgesprochen, ohne jedoch ihren geistlichen Kollegen geradezu entgegenzutreten**). In Jena stimmten beide Facultäten in dem Verdammungsurtheil gegen Wolf und in der Erklärung überein: „daß es eine Blame sein würde, wenn nach dem preussischen Verbote die Wolffsche Philosophie noch in Jena gelesen würde.“ Schon damals konnte man die, seitdem an solcher Stelle öfters gehörte Behauptung vernehmen: allerdings müsse Lehrfreiheit auf den Universitäten bestehen, aber nur eine „vernünftige und erträgliche, in gewisse, nicht zu überschreitende Schranken eingeschlossene und begrenzte,“ und natürlich waren es die im Besiß befindlichen Vertreter des Bestehenden, welche diese Schranken zu bestimmen haben sollten***). Nur zwei Mitglieder der philosophischen Facultät, Wiedeburg und Stolle, fanden es unbedenklich, das Lehren über die Wolffsche Philosophie freizugeben, wenn nur den älteren Professoren nicht zugemuthet werde, ihre Lehrart zu ändern†).

*) „Wolfs Gigue Lebensbeschreibung, von Wuttke,“ S. 32; Ludovici, „Entwurf,“ 3. Thl., S. 133.

**) Ludovici, „Sammlung,“ 1. Thl., 10. u. 11. Stück.

***) Ludovici, „Entwurf,“ 1. Thl., S. 330.

†) Ludovici, „Sammlung,“ S. 176. — Die damals für und wider Wolf, Biedermann, Deutschland. II.

Entgegengeſetzte
Einflüſſe.

Aber ſchon war es dahin gekommen, daß der Ruf eines kühnen und neuerungsluſtigen Geiſtes in der öffentlichen Meinung und ſelber bei vielen Regierungen mehr Gewicht hatte, als alle Bedenken glaubensſeifriger Theologen. Preußen ſelbſt war darin ſchon vor mehr als einem Menſchenalter (in dem Falle des Thomafius) mit ſeinem Beiſpiele vorangegangen, und, wenn jezt dort zeitweilig eine entgegengeſetzte Richtung überwog, ſo zeigten ſich andere Regierungen um ſo eifriger, der preußiſchen den hergebrachten Vorrang der Freſinnigkeit ſtreitig zu machen. Sogar das ſtrenglutheriſche Sachſen, welches nicht bloß einen Thomafius, ſondern auch die Pietiſten, die jeztigen Verfolger Wolfs, um ihrer zu freien religiöſen Anſichten willen vertrieben hatte, buhlte um den Beſiß dieſes Lectern und hätte ihn gern auf ſeiner Flucht von Halle in Leipzig feſtgehalten. Der Landgraf von Heſſen brachte die Profeſſoren zu Marburg, die ſich der Einführung Wolfs in ihre Mitte widerſetzten, durch Drohungen zum Schweigen. Ein Graf von Wied-Runkel verordnete, daß alle jungen Theologen ſeines Landes zwei Jahre lang unter Wolf ſtudiren müßten. Vom Auslande gelangten wetteifernde Ehrenbezeugungen und Anerbietungen an den berühmten Philoſophen *).

Sogar der alte König von Preußen änderte nach einiger Zeit ſeine Meinung über Wolf. Schon 1733 ließ er ihm Vorſchläge zur Rückkehr in ſeine Staaten machen. 1734 erging ein Decret an Lange, worin Dieſer bedeutet ward, „von allen Streitschriften gegen die Wolfſche Philoſophie zu abſtrahiren, weil daraus Nichts als neuer Streit und Lärm entſtehen könne.“ 1736 ſetzte der König eine Commiſſion von Theologen zu Berlin nieder, um über die Lehren Wolfs und deren Verhältniß zur poſitiven Religion ihm Bericht zu erſtatten, und dieſe Commiſſion, an deren Spitze einer der wärmſten Anhänger des Philoſophen, der Probiſt Reinbeck**), ſtand, erkannte, „daß die angeſchuldigten Irramtlich und außeramtlich, erſchienenen Schriften bilden eine förmliche Literatur. Buttke veranſchlagt ihre Zahl — viel zu niedrig — auf 70; Ludovici, der in ſeiner „Sammlung“ bloß die bis 1737 erſchienenen beſpricht, braucht dazu nicht weniger als 213 Paragraphen, obſchon er durchſchnittlich in jedem eine Schrift abhandelt; außerdem erwähnt er in weiteren 53 Paragraphen die amtlichen Bedenken, Verordnungen u. ſ. w. in Betreff der Wolfſchen Philoſophie.

*) „Wolfs ſigne Lebensbeſchreibung, von Buttke,“ S. 156 ff., 196; „Briefw. W.'s mit Mant.“, 1. Bd., Bl. 92.

**) Reinbeck veranſtaltete einen Auszug aus der „Natürl. Gottesgelahrtheit“ für

thümer sich nicht darin fänden.“ 1739 nahm der König die Widmung des von Wolf herausgegebenen Werkes über praktische Philosophie an und ließ sich sogar herbei, dieses Werk (oder wenigstens die Widmung) zu lesen, und unmittelbar darauf erging ein Decret, worin den Candidaten der Theologie das Studium der Wolffschen Philosophie anbefohlen ward. Wolf selbst erhielt das Anerbieten einer Professur in Frankfurt a. O. unter den vortheilhaftesten Bedingungen, und dieses Anerbieten ward, da er zögerte, es anzunehmen, zu mehreren Malen und immer dringlicher wiederholt*).

Man würde dem Verstande Friedrich Wilhelm I. zu viel Ehre anthun, wollte man diese Sinnesänderung des Königs einem tieferen Eindringen desselben in die Wolffsche Philosophie oder einer unbefangeneren Würdigung ihres Inhaltes zuschreiben. Auch die Einwirkung Reinbecks, wie groß dessen Eifer für die Sache Wolfs immer sein mochte, stand jedenfalls nur in zweiter Linie der Entscheidung. Etwas allerdings mag es zur Umstimmung des, zwar beschränkten und jähzornigen, aber gutmüthigen und gerechtigkeitsliebenden Monarchen beigetragen haben, wenn man ihm die zu große Härte seines Verfahrens gegen Wolf und die Unredlichkeit der Ankläger und Verleumder dieses Lectern vorgestellt hat. Aber das Hauptmotiv seiner veränderten Handlungsweise war, allem Anscheine nach, weder ein philosophisches, noch ein moralisches, sondern ein fiskalisches. Man taxirte damals an den meisten deutschen Höfen die Gelehrten nicht anders, als wie man die Erfinder neuer Industrien oder die Goldmacher und Charlatane taxirte, nach dem Gelde, welches sie ins Land zu bringen, und dem Zuwachse, den sie den landesherrlichen Einkünften zu verschaffen versprachen**).

den König, meinte aber: „man brauche nicht Alles zu sagen.“ (Büsching, a. a. O., S. 9.) In dem Briefwechsel zwischen Manteuffel und Gottsched figurirt Reinbeck als illustre primpilaire der Alethophilen (Danzel, „Gottsched,“ S. 37).

*) „Wolfs Gigue Lebensbeschreibung, von Wuttke,“ S. 33 ff.

**) Manteuffel schreibt von Berlin aus an Wolf, als dieser ihn wegen der an ihn ergangenen Aufforderung zur Rückkehr nach Preußen um Rath fragt: „Preußen ist ein Land, wo man die Gelehrten nur so weit schätzt, als sie dazu dienlich scheinen, die Acciseeinkünfte zu vermehren;“ worauf Wolf im gleichen Sinne rücksichtlich Hessens erwidert: „Der Hof sieht bloß auf den Nutzen, den ich schaffe, insoweit Geld nach Marburg kommt, so sonst wegbleiben würde“ („Wolfs Gigue Lebensbeschreibung, von Wuttke,“ S. 49, 54).

Erst Friedrich II. brachte auch in dieser Beziehung höhere Anschauungen mit sich auf den Thron*). Mochte immerhin auch seinem Bestreben, alle hellen Köpfe in sein Land zu ziehen, einiger Egoismus nicht fern sein, so war es wenigstens keiner von jener kleinlichen Sorte, die nur nach steuerbaren Köpfen und nach Accisegroschen rechnete.

Seinem Rufe folgte Wolf und zog im Jahre 1740 wie ein Triumphator an derselben Stätte wieder ein, die er vor 17 Jahren als ein Verächteter verlassen hatte. Und doch war die Rolle, die er damals gespielt, eines Weltweisen würdiger gewesen, als die, welche er jetzt spielte. Nicht ohne Grund beklagten seine wärmsten Freunde**), daß zu der ruhigen Entschlossenheit, womit er einst seine Stellung in Halle aufgegeben, ebensowenig die schlechtverhehlte Ungeduld passe, womit er jetzt zu derselben zurückstrebe, als die an Uebermuth grenzende Selbstüberhebung, womit er den gewonnenen Sieg über seine Feinde ausbeute.

Auch in seinen speculativen Ansichten kehrte Wolf nicht ganz als Derselbe wieder, als welcher er einst gegangen war. Die gewaltsame Katastrophe, die ihn betroffen, scheint auch in seinem Innern einen Umschlag herbeigeführt zu haben. Vielleicht wäre ein solcher auch ohne diesen äußeren Anstoß eingetreten, aber jedenfalls läßt sich die Thatsache nicht weglegen, daß die philosophischen Schriften Wolfs von eben jenem Zeitpunkte an eine wesentlich veränderte Physiognomie tragen, mehr Rücksicht auf das Bestehende und weniger Kühnheit in der Geltendmachung neuer Ideen verrathen***). Schon seinen Zeitgenossen blieb

*) Er schrieb sogleich nach seiner Thronbesteigung an Reinbeck: „Ich bitte Ihn, sich um des Wolfen Rufe zu geben. Ein Mensch, der die Wahrheit sucht und sie liebt, muß unter aller menschlichen Gesellschaft werth gehalten werden, und glaub' ich, daß Er eine conquete im Reich der Wahrheit gemacht hat, wenn er den W. hierher persuadirt.“ („Wolfs Gigue Lebensbeschreibung, von Wuttke,“ S. 71.)

**) Manteuffel war eine Zeit lang beinahe mit ihm zerfallen, weil W., nach seiner Ansicht, zu wenig philosophische Zurückhaltung gegenüber den Anerbietungen Friedrich Wilhelms I. zeigte und zu sehr merken ließ, wie gern er nach Halle zurückkehren möchte. — Vgl. den Briefwechsel Manteuffels mit Wolf selbst, wie mit Reinbeck und Gottsched, so bei Wuttke, Büsching, Danzel a. a. O.

***) Es gilt Dies namentlich von den „Anmerkungen“ zu der „Metaphysik“, welche 1721, also sehr bald nach Wolfs Vertreibung von Halle, herauskamen (sie finden sich als 2. Theil den spätern Angaben des genannten Werkes angehängt), und von der „Ausführlichen Nachricht von seinen Schriften“ (1726 erschienen), welche in einem

diese Veränderung nicht unbemerkt. Die philosophische Facultät zu Tübingen glaubte zur Entschuldigung Wolfs anführen zu müssen, „daß er manche seiner Ansichten in seinen spätern Schriften modificirt und erklärt habe,“ und (Edelmann*) warf ihm vor, daß er seinen Frieden mit den Theologen gemacht habe, „was sich für den Adel eines ächten Philosophen ganz und gar nicht schicke.“

Wolfs philosophi-
scher Standpunkt,
verglichen mit dem
Leibnizens.

Nichts zeigt uns deutlicher die gewaltigen Fortschritte, welche die freieren Ansichten über die höchsten Probleme des menschlichen Denkens im Laufe der letzten Jahrzehnte auch in Deutschland gemacht hatten, als ein vergleichender Blick auf die Behandlung dieser Fragen bei Wolf und bei seinem Vorgänger Leibniz. Wir dürfen es dem Ersteren wol auf sein Wort glauben, daß auch er die aufrichtige Absicht gehegt, die Dogmen des positiven Glaubens mit den Ergebnissen der Vernunftforschung in Einklang zu setzen und jene durch diese zu bewahrheiten. Sein Ziel war also von Haus aus kein anderes, als welches Leibniz ungefähr vierzig Jahre früher in dem „Bekennniß der Natur gegen die Gottesleugner“ sich und der Philosophie gesteckt hatte. Allein, wenn es bei Leibniz noch zweifelhaft sein konnte, wer bei diesem Versuche einer Vermittelung zwischen Glauben und Vernunft mehr Gefahr laufe, ob die Vernunft, indem sie einem fremden Zwecke diene, oder der Glaube, indem er sein Recht einem fremden Schiedsspruch unterwerfe, so läßt die Art, wie Wolf diesen Versuch wiederholt, nicht den geringsten Zweifel mehr übrig, wie viel Boden seitdem der positive Autoritätsglaube an die freie Forschung verloren hatte.

Seine Ansichten
über die Stellung
der Philosophie
zur Theologie.

Leibniz war noch der Meinung, daß die Philosophie nicht bloß die allgemeinen Grundwahrheiten der Religion, sondern die spezifischen Glaubenssätze eines bestimmten kirchlichen Bekenntnisses mit Gründen der Vernunft zu rechtfertigen und „im Lichte der natürlichen Theologie“ zu erklären habe — Wolf scheute sich nicht, von diesen spezifisch-kirchlichen Lehren manche, und zwar gerade solche,

ähnlichen Verhältniß zu der „Moral“ Wolfs steht. Auch in dem Briefwechsel mit Manteuffel zeigt sich eine unverkennbare Aengstlichkeit des Philosophen, nicht gegen bestehende positive Religionsansichten anzustoßen und den Theologen sein Aergerniß zu geben, worüber sein vornehmer Freund, der darin als Weltmann weniger bedenklich ist, manchen seinen Spott ergeben läßt — (3. B. „Briefwechsel,“ 3. Bd., Bl. 17).

*) „Moses mit aufgedecktem Antlitz,“ S. 110.

auf welche die Orthodorie das meiste Gewicht legte und mit deren Vertheidigung sein Vorgänger sich die größte Mühe gegeben hatte (z. B. die Ewigkeit der Höllestrafen), rüchhaltlos zu verwerfen*), indem er schon genug gethan zu haben glaubte, wenn er nur das Dasein Gottes, dessen Eigenschaften und die Unsterblichkeit der menschlichen Seele gegen die Einwürfe der Gegner in Schutz nähme, — d. h. eben nur so Viel, als auch die englischen Deisten ihrer Mehrzahl nach unangetastet beibehalten und als den Kern der von ihnen so genannten „natürlichen Religion“ proclamirt hatten.

Leibniz betrachtete es als eine wesentliche Aufgabe der Philosophie, auch solche Geheimnisse der Offenbarung, von denen eine eigentliche Erkenntniß dem Menschen nicht möglich sei, doch wenigstens indirect, durch Beseitigung der anscheinenden Widersprüche zwischen ihnen und den Gesetzen der Vernunft, dieser letzteren annehmbar zu machen — Wolf dagegen erklärte: der Philosoph habe seine Schuldigkeit vollkommen gethan, wenn er derartige Glaubenssätze nur unangefochten lasse: sie zu vertheidigen, sei Sache des Theologen**).

Seine Kritik des
Wunder- und Of-
fenbarungsglau-
bens.

Dem Wunderglauben hatte schon Leibniz die engsten Grenzen gesteckt, indem er jede Annahme außerordentlicher Eingriffe der göttlichen Allmacht in den regelmäßigen Gang der Natur ohne die allerzwingendste Nothwendigkeit für eine Herabsetzung der göttlichen Allweisheit erklärte, die, so sagte er, gerade darin sich am Glänzendsten bewähre, daß sie von Ewigkeit her den Zusammenhang von Ursachen und Wirkungen so geordnet habe, daß derselbe keiner oder nur der seltensten Nachhülfe und Ausbesserung bedürfe. Wolf, auch in diesem Punkte kategorischer, als Leibniz, gab zwar zu, daß Gott kraft seiner Allmacht die Gesetze der Natur, die er gegeben, auch abändern könne***), setzte aber sogleich hinzu: Gott, als der absolut Vollkom-

*) „Briefwechsel mit Manteuffel,“ 3. Bd., Bl. 1.

**) Wolf, „Bern. Ged. von Gott“ u. s. w., 2. Tbl., §. 189: „Es ist für die geoffenbarte Religion genug, wenn die Vernunft Nichts behauptet, was ihr entgegen ist. Wie viel sind Dinge, die auf den bloßen Glauben ankommen und davon die Vernunft schweiget! Deswegen aber kann man nicht sagen, daß sie nach ihr müßten geleugnet werden.“ — „Bern. Ged. von des Menschen Thun,“ §. 47: „Ich rede hier, als ein Weltweiser, bloß von derjenigen Seligkeit, die der Mensch durch natürliche Kräfte erreichen kann, und eigne keineswegs der Natur zu, was unsre Gottesgelehrten der Gnade zuzuschreiben pflegen.“

***) „Natürl. Gottesgel.,“ §. 466.

mene, „finde keinen Grund, von Dem abzugehen, was er einmal beschlossen,“ und andere seinen Rathschluß nie*). Das hieß, dem Wunderglauben in Wirklichkeit jede Berechtigung abspredien und dem Spinozismus mit seinem: Deus semel jussit, semper paret, bis zur Ununterscheidbarkeit nahetreten**)!

Nicht anders verfuhr Wolf mit dem Glauben an Offenbarungen. Im Prinzip gab er nicht bloß deren Möglichkeit zu, sondern behauptete sogar ihre Nothwendigkeit***); allein zugleich stellte er für dieselben so strenge Kriterien auf†), daß sich kaum irgend ein Fall denken ließ, in welchem nicht eine kühne und consequente Kritik, auf diese Aussprüche

*) „Bern. Ged. von Gott,“ 2. Thl., §. 308 u. 343.

**) In der That war Wolfs Verhältniß zu Spinoza ebenso unklar, wie das zu den englischen Deisten. Im Grundsatz bekannte er sich als Gegner Beider und protestirte gegen jede Vermischung mit ihnen; in einzelnen seiner Consequenzen kam er aber Beiden so nahe, daß die Tübinger wol nicht ganz Unrecht hatten, wenn sie jene seine Protestation eine *facto contraria* nannten. Manteuffel schreibt ihm einmal („Br.,“ 2. Bd., Bl. 7): Viele, namentlich in Berlin, erwarteten, daß Wolf sich für den Spinozismus erklären werde, um dann ihrerseits, darauf gestützt, sich offen als Atheisten zu bekennen; er (M.) hoffe jedoch, Wolf werde vielmehr gegen den Spinozismus auftreten; worauf W. antwortet (ebenda, Bl. 10): „er möge mit dem Unterschiede seiner Lehre von der des Spinoza nicht viel Lärmen machen, nachdem er sich im 2. Thl. seiner Theol. nat. darüber erklärt habe,“ und setzt hinzu: „Ich mag Diejenigen nicht zu Feinden haben, die dabei interessiert sind und Gelegenheit finden, an hohen Orten unvermerkt Widriges zu insinuiren, dagegen man sich nicht verantworten kann.“

***) So u. A. gegen Jerusalem in einem Briefe an Manteuffel, „Briefwechsel,“ 2. Bd., Bl. 407; vgl. 3. Bd., Bl. 17. Am letzteren Orte spricht M. gegen Jerusalem die Vermuthung aus: „W. bekämpfe nicht eigentlich seine (Jerusalems) Grundsätze, sondern wolle sich nur nicht mit den Orthodoxen überwerfen.“

†) Es sind folgende: In einer Offenbarung können keine Widersprüche vorkommen; wo also die Vernunft Widersprüche entdeckt, da ist keine wirkliche göttliche Offenbarung vorhanden. Sie darf den nothwendigen Wahrheiten der Vernunft (z. B. den Gesetzen der Mathematik) nicht widersprechen. Sie kann den Menschen nicht zu solchen Handlungen verbinden, welche mit dem Wesen der Seele streiten oder den Gesetzen der Natur zuwiderlaufen. Sie muß mit den Regeln der Sprachkunst übereinstimmen und verständlich sein. Endlich muß jedesmal genau geprüft werden, ob nicht die angeblich geoffenbarte Wahrheit den Verkündigern derselben auf natürlichem Wege zugekommen sein könne. (Wolf, „Bern. Ged. von Gott“ u. s. w., 2. Thl., §. 1014—1019; „Natürl. Gottesgel.“, §. 431 ff.; — vgl. Littmann a. a. D., 1. Bd., S. 117; Fischer, a. a. D., 2. Thl., S. 324 ff.)

gestützt, das Vorhandensein einer wirklichen Offenbarung sollte in Zweifel ziehen können.

Sein Materialis-
mus in Erklärung
der Seelenerschei-
nungen.

In Bezug auf das vielbestrittene Verhältniß von Leib und Seele oder, allgemeiner gesprochen, von Körperlichem und Geistigem hatte Leibniz den materialistischen Konsequenzen der neuen, mechanischen Schule (deren Grundsätze auf dem Gebiete der Naturforschung er nicht umhin konnte anzuerkennen) dadurch zu entgehen gesucht, daß er theils ein selbstständiges Prinzip innerer Thätigkeit (die Monade), theils eine Vorausbestimmung aller, auch der mechanischen Bewegungen der Körperwelt, durch ein höchstes geistiges Wesen — vermittelt der sog. prästabilirten Harmonie — annahm. Wolf begann damit, das Leibnizsche System der Monaden — von denen er „nicht einsah, wie daraus eine Widerstandskraft der Körper kommen solle“ — zu verwerfen und an ihre Stelle als die letzten Bestandtheile der Dinge körperliche oder mechanische Einheiten, *Atome*, zu setzen*). Der Theorie eines durchgängig mechanischen Zusammenhanges von Ursachen und Wirkungen in der Natur hatte schon Leibniz auf diesem Gebiete das gewichtige Zugeständniß gemacht: man müsse alle Veränderungen in der Körperwelt dergestalt aus gleichartigen, also körperlichen Ursachen erklären, als wenn („was freilich undenkbar,“ setzte er hinzu) gar keine Seelen oder geistigen Kräfte existirten**). Aber er hatte doch die Anwendung dieses Satzes im Wesentlichen auf die wirklich körperlichen Erscheinungen beschränkt oder ihn höchstens auf solche geistige Vorkommnisse ausgedehnt, welche (wie die Empfindungen und Vorstellungen) sich als unmittelbar unter dem Einflusse körperlicher Eindrücke stehend ankündigen, und hatte die Behauptung Locke's, der alle Veränderungen der Seele, auch ihre scheinbar selbstthätigsten Acte, aus sinnlichen Eindrücken abzuleiten versuchte, mit Entschiedenheit bekämpft***).

Wolf ging auch hier weit über Leibniz hinaus. Mit einer Kühnheit, gegen welche der Sensualismus Locke's fast noch verzagt erscheint und welche bisweilen hart an den handgreiflichsten Materialismus der späteren französischen Schule, an de la Mettrie's *L'homme machine*

*) „Bern. Ged. von Gott“ u. s. w., S. 369, 418.

**) S. oben S. 253, Note **).

***) S. oben S. 256 ff.

und an das *Système de la nature* streift, suchte er nicht bloß die sog. sinnlichen Vorstellungen und Empfindungen oder die äußerlichen Bewegungen der Gliedmaßen, sondern auch die innersten Regungen des menschlichen Geistes — die freien Schöpfungen der Phantasie ebenso gut, wie die zwingenden Schlußfolgerungen des logischen Denkens und die auf Allgemeingültigkeit Anspruch machenden Ideen der Vernunft, nicht minder deren Ausdruck durch die Sprache, — schlechterdings und ausnahmslos aus-Veränderungen im Körper, aus den natürlichen Bewegungen der Nerven und Muskeln und aus den physiologischen Einrichtungen des Gehirns, ohne Zuthun irgend eines davon unabhängigen, selbstthätigen geistigen Prinzips, zu erklären *).

*) Da die hier berührte Seite der Wolf'schen Philosophie unsers Wissens bisher noch von keinem Darsteller dieses Systems ausdrücklich hervorgehoben, vielmehr, sonderbarerweise, immer unbeachtet gelassen worden ist, indem man die Wolf'sche Philosophie nur für eine Fortsetzung und Nachahmung der Leibniz'schen ausgegeben hat, so scheint es uns nothwendig, die obige Behauptung etwas ausführlicher zu erhärten. Wir lassen daher nachstehend einige Beweisstellen dafür aus den Wolf'schen Schriften folgen. In dessen „*Vern. Ged. von Gott*“ u. s. w. heißt es §. 780 (übereinstimmend mit §. 1050 der lat. *Metaphysica*): „Alle Bewegungen des Leibes erfolgen aus seinem Wesen und durch seine Kraft, ohne Zuthun der Seele, — auch wenn wir vernünftig reden, — ja alle Gedanken der Seele, es mögen Einbildungen, allgemeine Begriffe oder Vernunftschlüsse sein, werden in dem Leibe vorgestellt, dergestalt, daß Alles in dem Leibe sich äußern würde oder könnte, wie jeund geschieht, wengleich keine Seele zugegen wäre“ Ebenda §. 785 wirft Wolf selbst das Bedenken auf, ob es nicht unbegreiflich sei, wie der Leib, der eine bloße Maschine sei und für sich keine Vernunft habe, vernünftig reden, ja Erfindungen des Verstandes und Wises durch Worte mittheilen könne, ohne daß die Seele dabei mitwirke. Statt aber zur Hebung dieses Bedenkens irgendwie auf die Mitwirkung einer vom Körper spezifisch unterschiedenen geistigen Kraft zurückzugreifen, sucht er vielmehr zu beweisen, daß auch die sog. inneren oder geistigen Bewegungen im Menschen, die Vorstellungen, immer nur durch die äußeren Veränderungen des Körpers bedingt seien. Vgl. §. 786. Ferner §. 813: „Wenn man fraget, warum denn die Seele sich hauptsächlich nach den Nerven und dem Gehirne und der darin enthaltenen flüssigen Materie richte, so kann man die Antwort gar wohl finden. Nämlich: aus den Vorstellungen der Seele erwachsen die Begierden und kommt daraus das Wollen. Da nun die diesen gemäßen Bewegungen im Leibe nicht anders, als durch die in den Nerven befindliche Materie können zuwegegebracht werden, und diese Bewegungen aus andern Bewegungen entstehen müssen, so wird die Harmonie zwischen dem Leibe und der Seele vermittelt der Nerven des Gehirns und der darin befindlichen subtilen flüssigen Materie erhalten. Und also richtet sich die Seele in ihren Empfindungen

Diese Sprache war neu in dem Munde eines deutschen Philosophen, da die deutsche Philosophie sich bisher stets mehr dem Spiritualismus und der Mystik, als dem Empirismus oder gar dem Materialismus zugeneigt hatte. Denn, was Thomastius in der gleichen Richtung von der Alleingültigkeit sinnlicher Erkenntnisse gesagt, war, weil es nicht mit der dogmatischen Bestimmtheit und in der geschlossenen Form eines Systems auftrat, wie bei Wolf, weniger beachtet worden.

und Einbildungen nach dem Zustande der Nerven und des Gehirns.“ — §. 816. „Deshwegen, da man den außerordentlichen Zustand der Nerven und des Gehirns durch Arzneien bessern oder wieder in seinen vorigen Stand bringen kann, wie uns die Erfahrung lehrt, so muß alsdann auch, nach geschehener Verbesserung, wegen beständiger Harmonie der Seele mit dem Leibe, die Seele gleichfalls aus ihrer Unordnung wieder in den Stand ordentlicher Empfindungen gesetzt werden, es mag nun diese Harmonie unterhalten werden, auf was für eine Art und Weise sie immer will.“ (Freilich setzt er hinzu: „Deshwegen kann man aber weder schließen, daß die Seele ein aus Materie zusammengesetztes Wesen sei, noch daß sie mit Arzneien curirt werde.“ Allein immerhin ist hier der Einfluß des Körperlichen auf die Verrichtungen der Seele bis zum Äußersten ausgedehnt) §. 842: „Auch die Vernunftschlüsse bestehen nur in der Ableitung einer neuen Vorstellung aus einer gegenwärtigen Empfindung, daher auch jeder Vernunftschluß von einer harmonisierenden Bewegung im Leibe begleitet, gleichsam im Leibe vorgestellt wird; daher der Leib auch alle zu den Vernunftschlüssen erforderlichen Worte hervorbringen kann.“ — „Alles, was im Leibe vergeht, enthält Nichts, was die Natur einer Maschine überschritte.“ Die Seele, heißt es weiter, füge nur das Bewußtsein, daß es ihre Vorstellungen sein, hinzu. § 843 sagt W. zur Widerlegung der Vertheidiger des influxus physicus (der Einwirkung eines selbstständigen geistigen Prinzips auf den Körper): „Sie verwerfen, daß die Bewegungen in den Gliedmaßen des Leibes aus den Bewegungen erfolgen können, die in den Gliedmaßen der Sinnen erregt werden, weil sie aus Mangel genügsamer Erkenntniß von der Beschaffenheit des Gehirns und der mit ihm durch den ganzen Leib vereinbarten Nerven nicht völlig begreifen können, wie Solches zugehe, und doch soll man ihnen einräumen, daß die Seele auf eine unbegreifliche Art dieselben Bewegungen vermittelt eben dieser Instrumente hervorbringe!“ Er bezieht sich hierbei insbesondere auf die sog. unwillkürlichen Bewegungen, welche in Folge eines bestimmten äußeren Reizes auf die Nerven ohne einen vorbergehenden Willensact (mindestens ohne einen bewußten) stattfinden. Daß dies so sei, sagt er, werde auch von den Vertheidigern des unmittelbaren Einflusses der Seele auf den Körper nicht in Abrede gestellt. „Was sie also in einigen Fällen annehmen,“ fährt er fort, „das nehmen wir in allen an, weil es in einem Falle so viel Grund hat, als in dem anderen. Diejenigen, welche für die unmittelbare Wirkung Gottes sind, nehmen an, Gott bestimme die flüssige Materie im Gehirne, daß sie sich in gewisse Gliedmaßen des Leibes, z. B. in die Gliedmaßen der Sprache, bewegen muß, während wir sagen, sie wird durch die

Wolf nimmt diese
Ansichten zum
Theil zurück.

Wolf selbst erschraf vor der Kühnheit seiner eignen Ideen und lenkte ein, indem er von den aufgestellten Behauptungen einige zurücknahm, andere durch mildernde Deutung ihrer Anstößigkeit zu entkleiden suchte *). Ja er trieb diese Wankelmüthigkeit und Inconsequenz bis zu dem Punkte, daß, während er zuvor weit über Leibniz und selber über Locke hinausgegangen war und bereits viele der materialistischen Consequenzen vorausgenommen hatte, welche einige Jahrzehnte später die französische Philosophie entwickelte, er nun mit einem Male nicht bloß hinter Leibniz, sondern sogar hinter Descartes, d. h. um mehr als ein volles Jahrhundert zurückging. Denn er verstand sich zu nichts Geringerem, als, die Leibnizsche Idee der vorausbestimmten Harmonie aufzugeben und die alte, unwissenschaftliche, schon von Descartes bekämpfte und von ihm selbst so hart verurtheilte Lehre vom influxus physicus wieder in ihre Rechte einzusetzen **).

im Gehirne bewegte Materie dazu bestimmt. Allein eben dieses, was sie annehmen, ist übernatürlich oder ein Wunderwerk, dahingegen wir bei Dem verbleiben, was natürlich ist, nämlich: daß jede Bewegung aus einer andern Bewegung entsteht.“ — Ein Wolfianer suchte Dasselbe ganz augenfällig zu beweisen durch Hinweisung auf einen (damals in Frankreich erfundenen) „hölzernen Flötenspieler,“ eine Maschine, welche mittelst einer Anzahl in ihrem Körper verborgener Flötenwerke, Blasebälge u. s. w. verschiedene Musikstücke spielte. „Diese Maschine,“ sagt er, „könnte man zum Opponenten brauchen wider die Herren Influxionisten, wenn sie den Satz behaupten wollen, daß zur Hervorbringung menschlicher freier Handlungen der Einfluß der Seele nöthig sei. Denn Niemand wird leugnen, daß, Stücke auf der Flöte zu spielen, zu den menschlichen freien Handlungen gehöre, und gleichwol verrichtet Solches eine bloße Maschine, ohne den geringsten Einfluß eines Geistes.“ (Vgl. Ludovici, „Sammlung,“ 2. Thl., S. 133.)

*) So sagt er im 2. Thl. der „Vern. Gedanken“ u. s. w., S. 32: wenn er (im 1. Thl.) von „Empfindungen“ spreche, welche aus körperlichen Veränderungen zu erklären seien, so meine er nicht alle Gedanken der Seele, ihren Appetit und Willen. Auch Reinbeck behauptete, Wolf habe nur von den sinnlichen Empfindungen gesagt, daß sie in bestimmter Ordnung, also ohne freie Thätigkeit der Seele, sich entwickelten. Die in der Note zu S. 423 angeführten eignen Worte Wolfs beweisen aber zu handgreiflich das Gegentheil, als daß hier von einer bloßen Erklärung und nicht vielmehr von einer theilweisen Zurücknahme und Ablehnung des früher Gesagten die Rede sein könnte.

**) „Da ich nur unvernünftet auf die harmonia praestabilita gekommen und nicht mein Hauptvorrag ist, dieselbe zu bestätigen, so habe ich mich dessen nicht anzunehmen, was gegen Leibniz gesagt wird.“ („Vern. Ged. von Gott“ u. s. w., Vorrede.) „Ich habe nirgends behauptet, daß es der Natur eines Geistes zuwider

Gerade dieser Halbheit und Zweideutigkeit aber verdankte die Wolf'sche Philosophie nicht zum geringsten Theile ihren weitverbreiteten und lange andauernden Einfluß auf die gebildeten Klassen in Deutschland. Dem Wesen jener „Aufklärung,“ die wir bereits an einem andern Orte gekennzeichnet haben*), entsprach so ganz und gar dieses feste Vorgehen bis an die äußersten Grenzen logischer Consequenz — und dann wieder das plötzliche kleinlauter Umkehren, dieses Schönthum mit dem „Lichte der Vernunft“ und dieses spöttische Herabschauen auf die hergebrachten theologischen Vorstellungen — und dabei doch das fromme Entsetzen vor der Gemeinschaft mit den „Naturalisten, Atheisten und Spinozisten“ sammt der stolzen Selbstberuhigung, daß man weit besser sei als jene Ketzer und Sünder. Man schrak in Deutschland zurück vor der Berwegenheit der französischen Materialisten, deren erste Schriften eben damals erschienen und auch in Deutschland Aufsehen erregten**); ebenso wenig wollte man aber Etwas wissen von jener freiwilligen Selbstbeschränkung der englischen Schule, welche, während sie auf dem Gebiete des wirklich Erkennbaren alle Consequenzen ihrer empirischen und sensualistischen Anschauungsweise rückhaltlos entwickelte, sich jede absprechende Behauptung über das jenseit der Erfahrung Liegende, das Reich des Ueberfünnlichen, streng versagte. Man verlangte von einem philosophischen Systeme dogmatische Gewißheit über Alles und Jedes und würde eine Vorsicht, welche dem menschlichen Wissen eine Grenze hätte setzen wollen, für Feigheit erklärt haben, während man sich es recht wohl gefallen ließ, daß der Philosoph von Dem, was er zuvor als

sei, in einem Leib zu wirken“ [vgl. oben die Note zu S. 423]. „Am allerwenigsten aber habe ich einem Geiste überhaupt und Gott selbst die Wirkung in dem Körper abgesprochen.“ — „Man kann meine ganze Metaphysik ohne einige Aenderung behalten, man mag für die Erklärung der Gemeinschaft von Seele und Leib ein System wählen, welches man will.“ („Ausf. Nachr. von seinen eigenen Schriften,“ S. 99.) — „Wenn Jemand etwas Anstößiges in der harm. præst. findet, mag er lieber bei der andern Hypothese (vom influxus physicus) bleiben!“ („Bern. Ged. von Gott“ u. s. w., 2. Thl., S. 289.)

*) S. oben in dem Abschnitte über Thomasius.

**) Von de la Mettrie's Schrift „l'homme machine“ ist in dem Briefwechsel zwischen Wolf und Manteuffel (3. Bd., Bl. 402) die Rede. Sie sollte in Berlin erscheinen, stieß aber auf Hindernisse und erschien dann (1746) in Holland.

unbedingt und allgemeingültig hingestellt hatte, Eines nach dem Andern zurücknahm oder doch wesentlich einschränkte*).

Kulturgeschichte-
licher Werth des
Wolf'schen Sys-
tems von seiner
moralphilosophi-
schen Seite.

Wir würden inzwischen ungerecht sowohl gegen Wolf selbst, als gegen seine Zeitgenossen verfahren, wollten wir verkennen, daß seine Philosophie auf die Theilnahme und Anhänglichkeit dieser Letzteren noch einen anderen, begründeteren Anspruch hatte, als die gemeinsame Schwäche und Inconsequenz in Bezug auf metaphysische Speculationen. Schon lange waren die sittlichen Ideen als der eigentliche Kernpunkt der Philosophie wie der Religion, als das Gemeinsame, worin Beide sich finden und versöhnen könnten, von allen ernsteren Geistern anerkannt. Calirt und Spener hatten der praktischen Theologie oder der Sittenlehre einen unbedingten Vorzug vor der Dogmatik und Polemik eingeräumt; Thomasius, den englischen Freidenkern nachahmend, hatte die Moral gänzlich von der Theologie zu trennen und lediglich auf die inneren Gesetze der menschlichen Natur zu gründen versucht, die, wie er sagte, nicht lügen könnten, da sie von Gott dem Menschen eingepflanzt wären.

Wolf ging in dieser Emancipation der Moral von der Theologie noch um einen Schritt weiter. Er stellte den Satz auf: „die menschlichen Handlungen seien an und für sich selbst gut oder böse, würden nicht erst durch Gottes Willen dazu gemacht; und wenn es daher gleich möglich wäre, daß kein Gott existirte und der gegenwärtige Zusammenhang der Dinge ohne ihn bestehen könnte, so würden dennoch die freien Handlungen der Menschen ebensoviel gut oder böse bleiben, wie bei An-

*) Graf Manteuffel, unstreitig einer der geistvollsten und seiner Stellung nach unabhängigsten Anhänger der Wolf'schen Philosophie, repräsentirt ganz entschieden diese Halbsheit der damaligen philosophischen Bildung in Deutschland. Auf der einen Seite stellt er sich als durchaus positivgläubig dar, als einen entschiedenen Vertheidiger der Offenbarung und sogar des Lutherthums (nur, wie er sogleich hinzusetzt, ohne die beschränkenden Ansichten der Orthodoxen — s. dessen Brief an Frau Gottsched bei Dangel „Gottsched,“ S. 36) — auf der andern Seite hat er ganz ersichtlichweise seine geheime Freude an allen gegen den herkömmlichen positiven Glauben gerichteten Bestrebungen, z. B. an Jerusalems Schrift über die Nothwendigkeit einer Offenbarung, macht sich über Wolfs und mancher seiner Parteigänger, z. B. Gottscheds, Aengstlichkeit in Bezug auf religiöse Ansichten und über ihren „Köhlerglauben“ lustig, spricht mit einem unverhohlenen Anfluge von Spott von dem „bon Docteur Luther,“ dessen Ansichten „peu philosophes“ gewesen seien, u. dgl. m. („Briefw. zwischen W. und M.“ 3. Bd., Bl. 17, 173 u. f. w.).

nahme eines höchsten sittlichen Gesetzgebers" *). Er leugnete, „daß mit dem Atheismus nothwendig ein böses, lieberliches Leben verknüpft sei,“ wie die Orthodoxen behaupteten, welche es sich nicht nehmen ließen, „daß einen Atheisten von den größten Verbrechen Nichts abhalte, als die Furcht vor zeitlicher Strafe, und daß, wenn sich deren etliche zum falschen Zeugniß vereinigten und solches mit einem Eide, den sie verachteten, bekräftigten, sie den unschuldigsten Menschen ums Leben bringen oder ins Unglück stürzen könnten" **). Vielmehr war er der Meinung: „wo sich bei einem Atheisten eine sittliche Verderbtheit finde, da rühre sie nicht von seinem Unglauben her, sondern von seiner Unwissenheit in Betreff der wahren Gesetze des Guten und des Bösen, aus welcher Quelle auch bei Andern, die keine Atheisten seien, ein unordentliches Leben und ein böser Wandel entspringe ***). Ja er scheute sich nicht, von einem ganzen Volke, den Chinesen, zu erklären, „daß sie, obschon durch keine natürliche Religion, geschweige durch das Licht der Offenbarung von dem Wesen eines höchsten Urhebers der Welt unterrichtet, dennoch durch die Kraft ihres natürlichen Bewußtseins eine so vortreffliche Moral erlangt hätten, daß diese anderen Völkern zur Nachahmung dienen könne,“ und nahm keinen Anstand, der Uebereinstimmung seiner eignen Moral mit derjenigen des Confucius sich öffentlich zu rühmen †).

Wenn Wolf auf diese Weise entschiedener, als irgend Jemand vor ihm, die Unabhängigkeit der Moral von der Theologie behauptete, so bewies er gleichzeitig durch den Ernst, womit er in der Beurtheilung der menschlichen Handlungen verfuhr, und durch die Sorgfalt, womit er auf alle, auch die geringsten Verhältnisse und Vorkommnisse des menschlichen Lebens einging und an jedes derselben den sittlichen Maßstab anlegte, auf das Unwiderleglichste, wie so ganz fern er von jener sittlichen Leichtfertigkeit sei, welche für die unausbleibliche Folge einer freieren philosophischen Denkweise auszugeben, der Orthodoxie beliebt hatte. Er bewies dadurch, daß, wenn er die Moral unabhängig von der Theologie zu

*) „Bemühtige Gedanken von der Menschen Thun,“ §. 5.

**) Lange, „Kurzer Abriß“ u. s. w. in Ludovici's „Sammlung,“ S. 28.

***) „Bemüht. Gedanken“ u. s. w., S. 21. 22.

†) In der Rede de Sinarum philosophia practica, 1721, dem ersten Angriffspunkte für seine theologischen Gegner; — vgl. Lange's oben erwähnten „Abriß“ und das Gutachten der theol. Facultät zu Jena in Ludovici's „Ausführl. Entwurf einer Historie der Wolf'schen Philosophie,“ 1. Thl., S. 254.

machen und auf ihre eignen Füße zu stellen bemüht sei, Dies nicht deshalb geschehe, um irgendwie der Strenge und Allgemeingültigkeit ihrer Anforderungen Etwas zu vergeben, sondern vielmehr gerade deshalb, um diese Allgemeingültigkeit und Unantastbarkeit der sittlichen Gebote für immer dadurch sicherzustellen, daß er sie allen den Schwankungen dogmatischer Standpunkte und allen den polemischen Streitigkeiten, welche ihr Ansehen zu schwächen und ihre Reinheit zu trüben drohten, ein für alle Male entzöge.

Die Vorgänger Wolfs, Leibniz und Thomasius, hatten eine bloß subjective Empfindung, die „Liebe zu Gott“ oder die „vernünftige Liebe“ für das oberste Gesetz menschlichen Thuns erklärt. Wolf setzte an deren Stelle das „Streben nach Vollkommenheit“ oder, wie er selbst es erläuterte, nach „Uebereinstimmung des gegenwärtigen Zustandes mit dem vorhergegangenen und dem nachfolgenden, sowie aller mit dem Wesen des Menschen“ *). Dadurch erhob er das Reich der Sittlichkeit aus der unklaren und schwankenden Sphäre des bloßen Gefühls in die scharfbegrenzte und deutlich erkennbare des Verstandes, gab dem Menschen einen sicheren Maßstab zur Einrichtung seines Lebens an die Hand und machte Selbstbeobachtung und Consequenz des Handelns zu den beiden Grundpfeilern der Moral. Zugleich aber erklärte er das wahre Streben nach Vollkommenheit für untrennbar von einem Zusammenwirken der Menschen untereinander zu gegenseitiger Förderung **) und sprach damit ein großes, bedeutsames Wort aus, doppelt bedeutsam in einer allen gemeinnützigen Ideen so sehr abgestorbenen und dem jämmerlichsten Egoismus so ganz verfallenen Zeit, wie die damalige.

Zwar würde man irren, wenn man daraus schließen wollte, Wolf habe diesen Grundsatz der Gemeinsamkeit in dem Sinne auf die politischen und nationalen Verhältnisse angewandt, daß er diese einer eindringenden Betrachtung nach großen philosophischen oder patriotischen Maßstäben unterworfen hätte. Von jenem nationalen Drange, welcher noch einen Leibniz beseelte, finden wir bei Wolf keine Spur, und auch sein Urtheil über die Einrichtungen im Einzelstaate erscheint weit mehr wie der Refler gegebener Zustände, als aus höheren Anschauungen vom Wesen des

*) „Vern. Ged. von der Menschen Thun,“ S. 3.

**) Dieser Gedanke findet sich schon in Wolfs philosophischer Erstlingschrift, der Phil. practica, meth. math. dem.; vgl. „Vern. Ged.“ u. f. w., S. 30 ff.

Staates geschöpft. Allerdings proklamirt Wolf als oberstes Gesetz der Staatsverwaltung die „allgemeine Wohlfahrt“ (*salus publica*) und will, daß diesem Gesetze Alles, auch der Privatvortheil des Fürsten, sich unterordne; allein die Beurtheilung Dessen, was zur allgemeinen Wohlfahrt gehöre, überläßt er gänzlich dem Fürsten, dem er rücksichtlich der Sorge für das öffentliche Wohl keine andere, als eine innere, moralische Verpflichtung, und keine andere Verantwortlichkeit, als gegen sein eignes Gewissen, auferlegt*). Auf solchen Grundlagen strebte, als Wolf Dies schrieb, die Selbstherrlichkeit Friedrichs II. bereits dem Musterbilde eines wohlwollenden und aufgeklärten Despotismus zu; aber auf solche Grundlagen hatten auch jene Willkürregierungen sich gestützt, welche unter dem gleißenden Namen des Staatswohls die Neigungen eigensüchtiger, verschwenderischer und ausschweifender Fürsten versteckten**).

Wolf spricht gegen den Verkauf der Staatsämter und die willkürliche Entlassung der Beamten, — auch darin der preussischen Staatspraxis folgend, — aber er vertheidigt die Leibeigenschaft, die in Preußen auch unter Friedrich II. fortbestand, und hält die Anwendung der Folter, wenn schon unter Beschränkungen, in einigen Fällen für zulässig***).

Auch ähnelt die Wolf'sche Moralphilosophie darin noch vielfach der „Hofphilosophie“ seines Vorgängers Thomastius, daß die Rücksichten auf das äußere Fortkommen im Leben und die Anweisungen, wie die Protection der Vornehmen zu erlangen und zu bewahren sei, eine nach unseren heutigen Begriffen von der Würde des Menschen und des Bürgers zu ausgebreitete und für ein philosophisches System wenig passende Rolle hierin spielen †).

Allein neben diesen Schwächen, welche die praktische Philosophie Wolfs mit denen seiner Vorgänger theilt, besitzt sie einen Vorzug, wel-

*) *Jus naturae*, Cap. VIII, §. 84, 152, 233, 236; „Grundsätze des Natur- und Völkerrechts (1749), §. 972, 1073.

**) S. oben S. 40 über die *ratio status*.

***) „Grundsätze“ u. s. w., §. 948 ff., 1032, 1046, 1062; *Jus naturae*, §. 677 ff.

†) Es kommt uns doch einigermaßen komisch vor, wenn in einem Werke, wie die „Vernünftigen Gedanken von der Menschen Thun,“ ganz gewöhnliche Anstandsregeln vorkommen, wie: man dürfe bei Tische sich nicht schmeuzen, nicht zu große Stücke auf einmal in den Mund nehmen; man müsse, wenn man mit einem Vornehmen zusammen im Gasthose speise, diesem immer die größten Stücke vorlegen, (§. 437 ff.); man solle sich Freunde zu erwerben suchen durch Schmeicheleien, Geschenke, durch

der ihr eigenthümlich ist und dessen Bedeutung nicht hoch genug angeschlagen werden kann — wir meinen den Ernst und die sittliche Wärme, womit sie jene wichtigsten aller Lebensverhältnisse, die Ehe und die Familie, behandelt, welche leider für die Mehrzahl des damaligen Geschlechts zu einem Gegenstande frostiger Gleichgültigkeit oder frivolen Spottes geworden waren. Der Muth und der Eifer, womit Wolf an die sittliche Läuterung der Ansichten über Ehe und Familie Hand anlegte, war um so verdienstlicher, als selber im Bereiche der Philosophie sich eine leichtfertigere Behandlung dieser heiligsten Verhältnisse geltend zu machen begonnen hatte. Die übergroße Strenge, womit das herrschende kirchliche System die Ehe lediglich als ein religiöses, den Gesetzen des bürgerlichen Lebens gänzlich entrücktes Institut — beinahe im Sinne des Katholicismus — auffaßte (während es doch die rücksichtslosesten Verletzungen dieses heiligen Bandes nicht allein nicht zu hindern vermochte, sondern auch meist ruhig geschehen ließ), schien zum Widerspruch gegen solche Einseitigkeit und zur Vertheidigung der natürlichen Freiheit gegen den Zwang eines geistlichen Zelotismus aufzufordern. Schon galt es beinahe für das Anzeichen eines Philosophen, auch in diesem Punkte freieren Ansichten zu huldigen, und für das Anzeichen eines beschränkten theologischen Eiferers, auf der vollen Strenge des christlichen Pflichtgebotes in Bezug auf die Heilighaltung der Ehe zu bestehen. Die Kenntniß fremder, besonders orientalischer Völker, welche die jüngsten Seefahrten und Entdeckungscrisen erschlossen hatten, und die Vorliebe, womit man die Sitten und Gewohnheiten dieser Völker studirte, trug dazu bei, dem Zweifel: ob nicht ein freieres Verhältniß in der Liebe dem natürlichen Zustande der Menschen mehr entspreche, neue Nahrung zu geben. So ward diese Frage damals fast in ähnlicher Weise ein beliebtes Thema der Tagesdebatte, wie heute vor ein paar Jahrzehnten die Frage der Emancipation der Frauen. Selbst Leibniz wollte nicht schlecht hin behaupten, daß die Polygamie gegen göttliches und natürliches Recht verstoße, hielt vielmehr dafür, daß, wenngleich die Monogamie der Regel nach das Bessere sei, doch auch jene unter gewissen Um-

Nachgiebigkeit gegen deren Eigenheiten, soweit man dadurch keine „natürliche Verbindlichkeit“ verlege — „zum Grempel, es kann Einer eine gepuderte Perrücke nicht leiden; wer ihm nun nicht mißfallen und seine Feindschaft vermeiden will, muß die Perrücke ungepudert lassen, wenn er zu ihm geht, ob er zwar sonst sich hierüber kein Gewissen macht.“ (Ebenda, S. 774 ff.)

ständen wol gebuldet werden könne, wie der Vorgang des Grafen von Gleichen und der in diesem Falle von dem Papste selbst gefällte Ausspruch bezeuge. Namentlich würden, meinte er, die christlichen Missionarien wohlthun, den Chinesen und Indiern, um sie fürs Christenthum zu gewinnen, die Beibehaltung der ihnen zur Gewohnheit gewordenen Polygamie zu gestatten*). Ein Zeitgenosse von Leibniz, Lysier, ging so weit, geradezu für die Polygamie das Wort zu nehmen**), und leichtfertigere Geister, wie Faßmann, folgten begierig solchen Vorgängern***).

Auch Thomasius hielt das Concubinat oder die sogenannte Gewissenshe nur nach positivem, nicht nach natürlichem Rechte für unerlaubt und glaubte außerdem, den Vornehmen in diesem Punkte besondere Freiheiten einräumen zu müssen†).

Dieser bedenklichen Toleranz in Bezug auf eines der wichtigsten Lebensverhältnisse setzte Wolf die ganze unerbittliche Strenge eines ausnahmslosen Pflichtgebotes entgegen. Zugleich aber gab er diesem Gebote dadurch einen verstärkten Nachdruck, daß er es nicht aus theologischen Voraussetzungen (deren Gültigkeit eine freidenkerische Philosophie anzweifeln mochte), sondern gerade aus eben dem Naturgesetze ableitete, auf welches diese Philosophie sich überall berief. Zurückgehend auf den natürlichen Zweck der Ehe und des dem Menschen angeborenen Fortpflanzungstriebes, erklärte er jede unordentliche Befriedigung dieses Triebes, weil jenem Zwecke widersprechend, für ein Vergehen gegen die Natur und deshalb für unsittlich, und er ließ von dieser Regel keinerlei Ausnahmen zu, weder des Standes, noch des Geschlechts. Während die allzu nachsichtige öffentliche Meinung jener Zeit selber den Frauen einen Bruch der Ehe nicht sonderlich hoch anrechnete, wollte Wolf selber den Männern keinerlei Vorrecht in dieser Beziehung eingeräumt wissen, machte vielmehr beiden Theilen die gleiche eheliche Treue zur unverbrüchlichen Pflicht. Ja sogar den Unverheiratheten legte er unbedingte Enthaltjamkeit von unregelten Liebesneigungen als ein

*) Rommel, „Leibniz und Landgraf Ernst,“ 2. Bd., S. 342.

**) Seine Schrift, *Discursus de Polygamia*, ward in Kopenhagen und Stockholm öffentlich verbrannt. Vgl. Rommel, a. a. O., S. 298.

***) Faßmann, „Gespräche im Reiche der Todten,“ 1. Bd., S. 642.

†) „Juristische Händel“, 3. Bd., S. 219. Vgl. oben S. 70.

Gebot der Natur auf*), — eine bei dem damaligen Stande der Sitten und Ansichten in diesem Punkte unerhörte Strenge.

Mit dem gleichen Ernste eiferte Wolf auch gegen andere Laster und Thorheiten der Zeit, von denen er das Glück der Ehen, den Wohlstand der Familien und die häusliche Zufriedenheit gefährdet sah — gegen den unsinnigen Luxus, insbesondere der Frauen, und gegen jene ebenso verkehrte, als verderbliche Ansicht, welche maßloses Wohlleben für den Zweck des menschlichen Daseins halte, zu dessen Erreichung die nöthigen Mittel um jeden Preis geschafft werden müßten, statt den Zuschnitt des Lebens und die Ausgaben der Haushaltung nach den vorhandenen Mitteln zu bemessen. Er schilderte die wohlthätigen Folgen der Sparsamkeit und das Glück Derer, welche mittelst derselben aus beschränkten Verhältnissen allmählig in behäbigere übergingen, während er zugleich mit abschreckender Wahrheit den Ruin der Andern ausmalte, die in den Tag hinein wirtschafteten und, unbekümmert um die Zukunft, das Ihre vergeudeten und sich leichtsinnig in Schulden stürzten**). Und endlich ließ er nicht unerwähnt, welche Störungen des häuslichen Friedens aus einem Mangel an Sorgfalt für die gemeinsamen Angelegenheiten Seitens des einen oder des andern Theils entsprängen und stellte ebensowol die unglücklichen Folgen einer gegenseitigen Erkaltung, wie die segensreichen eines harmonischen Zusammenlebens der Ehegatten mit lebhaften Farben dar***). Auch die Pflichten der Eltern gegen die Kinder, sowie der Kinder gegen die Eltern, desgleichen der Herrschaften gegen die Dienstboten und umgekehrt, entgingen seiner Aufmerksamkeit nicht. Mit Strenge rügte er die in den höheren Classen und selber in dem reicheren Mittelstande beinahe allgemein verbreitete Unsitte, die Säuglinge fremder Brust zur Ernährung anzuvertrauen, und ermahnte dringlichst alle Mütter, doch ja der „Weisung der Natur“ in dieser Hinsicht sich nicht freventlich zu entziehen†).

Genug, sein Verhältniß des häuslichen Lebens blieb von ihm unberührt, und über alle verbreitete er einen Ernst sittlicher Weihe, wie er dem Geschlechte, zu dem er sprach, seit lange fremd geworden war. So eingehend hatten selbst die Pietisten diese Verhältnisse nicht behandelt,

*) Jus naturae, VII, § 240, 343, 348; Oeconomica, §. 140—143.

**) Oeconomica, §. 118. 141. 153.

***) Eben dort und Oecon. §. 109.

†) Jus naturae, VII, §. 480.

und so nachdrucksvoll waren ihre Ermahnungen kaum gewesen, als diese im Namen der Vernunft und der Natur an alle Menschen, ohne Unterschied des Glaubens, von dem Philosophen gerichteten Belehrungen.

Auf diesem Gebiete liegen unstreitig die tiefsten und weitreichendsten Wurzeln des wohlthätigen Einflusses, den Wolf auf die Gesittung seiner Zeit und noch mancher nachfolgenden Generation geübt und dessen sichtbare Spuren wir schon in den nächsten Abschnitten unserer Betrachtungen entdecken werden. Es war die Stimme des schlichten bürgerlichen Gewissens, welche Wolf — ein Abkömmling jenes niedern Bürgerthums, das im Ganzen noch am Treuesten die alte deutsche Ehrbarkeit bewahrt hatte*) — mit vollem Nachdrucke erhob, unbestochen durch den schimmernden Glanz der galanten Laster, denen Alles, was modisch sein wollte, huldigte, unbeirrt durch die falschen Vorstellungen von natürlicher Freiheit, durch welche selbst manche sonst ernste Geister sich zu einer nachsichtigeren Beurtheilung dieses frivolen Treibens verleiten ließen.

*) Wolf war der Sohn eines Breslauer Bürgers und Rothgerbers („Wolfs eigne Lebensbeschreibung,“ S. 110).

Neunter Abschnitt.

Anwendung der neuen philosophischen Ideen auf das Leben und die Gesellschaft: die moralischen Wochenschriften. — Anfänge einer allgemeinen ästhetisch-literarischen Bewegung. Die Verirrungen der gelehrten Dichtkunst und der Rückschlag dagegen: die Satiren Meufirchs, Bernicke's u. A. — Wiedererwachen einer natürlicheren Dichtweise: Günther, Brockes, Richen, Hagedorn, Haller. — Die Versuche zur Herstellung einer nationalen Poesie im umfassenderen Sinne: J. Chr. Gottsched und die Schweizer.

Wachsendes Bedürfnis der gebildeten Klassen nach sittlichen und gesellschaftlichen Verbesserungen.

Seit dem Wiedererwachen des geistigen Lebens in Deutschland nach dem dreißigjährigen Kriege, also mehr als zwei Menschenalter lang, war das Interesse der Nation fast ausschließlich auf religiöse Kämpfe gerichtet gewesen. Jetzt hatte sich dieses Interesse erschöpft; nicht bloß der größere Theil der Laien, sondern auch viele Geistliche fingen an, sich davon abzuwenden. Als praktisches Resultat der langen Streitigkeiten war eine gewisse gemäßigte Freisinnigkeit in Sachen der Religion, ein Geist der Duldsamkeit und der allgemeinen Menschenliebe ohne Ansehen des Glaubensbekenntnisses und ein erhöhter sittlicher Ernst in Behandlung aller Lebensverhältnisse in den meisten Kreisen der Gebildeten zurückgeblieben.

Das Bedürfnis, diesen nächsten, irdischen Verhältnissen größere Aufmerksamkeit zuzuwenden, machte sich dagegen immer stärker geltend.

Die sich mehr und mehr ausbreitenden Beobachtungswissenschaften schärften den Sinn für die Betrachtung der Natur. Der emporblühende Verkehr und der gesteigerte Wohlstand wiesen die Menschen mit unabwiesbarer Gewalt auf die Angelegenheiten des täglichen Lebens hin. An die Stelle der stumpfen Gleichgültigkeit, womit lange Zeit selber die Gebildeten — theils in Folge mangelnder Kenntniß, theils wegen der Verachtung, womit ein einseitiger religiöser Spiritualismus alle diese Dinge

behandelte — an den Schönheiten der Außenwelt, wie an den Beziehungen des menschlichen Zusammenlebens vorübergegangen war, trat eine lebhafteste Neigung zu der Beschäftigung mit der Natur, zu den Freuden einer zugleich freieren und inhaltsvolleren Geselligkeit, eine aufmerksame Beobachtung des eignen Selbst, wie der Denk- und Handlungsweise der Andern, und ein reger Drang sittlicher Vervollkommnung und gemeinnützigen Wirkens. Die Ansicht gewann immer mehr Boden, daß es nicht genüge, ein guter Christ zu heißen, so lange man nicht auch ein guter Bürger und ein nützlichendes Glied der menschlichen Gesellschaft sei, und daß es dem Christenthum keinen Abbruch thue, „wenn sich Leute fänden, die mit natürlichen und vernünftigen Gründen in Sachen, den Umgang, die Haushaltung, Kinderzucht und gemeine Wohlfahrt betreffend, Andere gern von Thorheiten abführen und ihnen Dasjenige sagen wollten, was entweder so sonderbar oder so lebhaft zu sagen, die Umstände eines heiligen Amtes und Ortes nicht allemal zulassen“ *).

Was Thomasius als die Aufgabe der Philosophie bezeichnet hatte: „daß sie die irdischen, praktischen Zwecke des Menschen und den Nutzen der Gesellschaft fördern müsse,“ was nach dem Ausspruche Wolffs das höchste Ziel der Moral sein sollte: „Streben nach Vollkommenheit in Gemeinschaft mit Andern“ — Das erhielt jetzt Fleisch und Blut, indem es aus den Höhen der Speculation in die Praxis des Lebens herabstieg und zum Gegenstande populärer Belehrung und geselligen Gedankenaustausches gemacht wurde.

Schon Thomasius hatte in seinen „Monatsgesprächen“ einen ähnlichen Weg zu betreten versucht; allein, genöthigt, wie er es war, immerfort noch gegen die Herrschsucht und Unduldsamkeit der Orthodorie und gegen den Pedantismus des Gelehrtenthums zu kämpfen, hatte es ihm an Muße gefehlt, sich eingehend mit den Verhältnissen des gewöhnlichen Lebens, der Geselligkeit, der Haushaltung, der Familie zu beschäftigen. Jetzt aber war jener Kampf abgethan, oder wenigstens nahm man es damit nicht mehr so ernst; dagegen wandte sich die öffentliche Theilnahme überwiegend den näherliegenden Fragen des praktischen Lebens zu.

Auch waren es schon nicht mehr vereinzelte Gelehrte, welche sich diesen Betrachtungen widmeten. Hier, wo es sich um Angelegenheiten handelte, die Jeden unmittelbar berührten und Jedem verständlich waren,

*) „Der Patriot,“ 1. Jahrgang, S. 30.

fühlte sich Jeder zum Mitsprechen und Mithandeln aufgefordert, und so bildete sich eine Propaganda der Reform, welche alle besseren Elemente der Gesellschaft an sich zog und mit der unwiderstehlichen Gewalt eines großen geistigen Geheimbundes den zähen Widerstand des Alten überwand. Förmliche Vereinigungen entstanden unter den Gleichgesinnten, zu dem Zwecke, das Werk der sittlichen und geselligen Verbesserung planmäßig zu betreiben, und aus diesen Vereinigungen ging, als „Organ“ der neuen Ideen, ein ganzer neuer Literaturzweig hervor, die sogenannten moralischen Wochenschriften.

Die moralischen Wochenschriften: ihre Entstehungsweise und ihr Charakter. Wenigstens die ersten und bedeutendsten dieser Wochenschriften verdankten ihr Entstehen derartigen Gesellschaften, zu denen mit Gelehrten und Schriftstellern von Ruf sich auch Solche verbanden, deren eigentlicher Beruf weder das philosophische Rathgeber, noch die moralische und ästhetische Schriftstellerei war. Die Herausgabe der „Discurse der Maler“, des ersten namhaften Werkes dieser Art*) (Zürich, 1721), unternahm eine „Societät“, welche, wie ausdrücklich bemerkt wird, „nicht bloß durch die ganze Schweiz, sondern auch darüber hinaus verbreitet war“**) und an deren Spitze die späteren Häupter der schweizerischen Dichterschule, Bodmer und Breitinger, standen. Der „Patriot“ (Hamburg, 1724) ging aus der „Patriotischen Gesellschaft“ hervor, welche zu ihren Mitgliedern neben den Dichtern Brockes, Richen, Weichmann und den Gelehrten Fabricius und Hoffmann auch Senatoren, Rechtsgelehrte, Geistliche und andere hervorragende Bürger der reichen Handelsstadt zählte***). Auch Gottscheds „Bemühten Tadeln“ (Leipzig, 1725) waren ursprünglich die Frucht eines gemeinsamen Planes Mehrerer†). Andere Vereine wieder machten sich die Verbreitung dieser Schriften oder die gemeinsame Lectüre und Besprechung ihres In-

*) Zwar citirt Gervinus („Gesch. der deutschen Dichtung“, 4. Bd., S. 19) nach Gottscheds Zeugniß zwei noch frühere moralische Wochenschriften, den „Bemühten“, 1713, und die „Lustige Fama“, 1718, beide zu Hamburg. Indeß scheinen dieselben wenig bekannt geworden zu sein; wenigstens haben wir sie sonst nirgends erwähnt gefunden, wie doch rücksichtlich anderer, z. B. der „Discurse“ und des „Patrioten“, häufig geschieht.

**) „Discurse“, I, S. 14.

**) „Der Patriot“, 3. Jahrg., Vorrede.

†) Gottsched, „Anfangsgründe der Weltweisheit“, Vorrede.

haltes zur Aufgabe*), und endlich fehlte es nicht an zahlreichen freiwilligen Mitarbeitern, welche bald die von den Herausgebern der Wochenschriften gegen gewisse Gebrechen der Zeit erhobenen Rügen durch Beispiele aus ihren Umgebungen bekräftigten, bald auf andere, die sie noch nicht genug beachtet glaubten, aufmerksam machten, bald wieder von Jenen gute Rathschläge in verwickelten Lebenslagen, Trost und Stärkung in Herzens- oder Gewissensbedrängnissen begehrten**). Genug, die moralischen Wochenschriften wurden einflußreiche Mittelpunkte eines vielseitigen, regen und antheilvollen Austausches von Ideen, Empfindungen, Beobachtungen und Erfahrungen unter allen Jenen, welche Empfänglichkeit für eine zugleich freiere und ernstere Auffassung des Lebens besaßen, und wir sagen kaum zu viel, wenn wir behaupten, daß gewissermaßen das Volk selbst oder wenigstens der gebildete Mittelstand es war, welcher diese Journale schreiben half.

Auch ihre Verbreitung war eine sehr bedeutende. Von dem „Patriot“ wurden gleich im ersten Jahre 5000 Exemplare abgesetzt und außerdem ward er anderwärts nachgedruckt***). Nicht bloß von ihm, sondern auch von ungleich schwächeren Producten derselben Gattung erschienen mehrfache Auflagen in verhältnißmäßig kurzer Frist†).

Dieser lebhaften Betheiligung der verschiedensten Berufsclassen an den moralischen Wochenschriften und diesem unmittelbaren Hervorgehen derselben aus einem praktischen Bedürfniß des Volkes entsprach auch, wenigstens bei den besseren, die Mannigfaltigkeit des Inhalts und die Allgemeinverständlichkeit der Form, durch welches Beides sie sich vor den bisherigen, lediglich von Gelehrten geschriebenen Journalen (selber die Thomasschen nicht ganz ausgenommen) vortheilhaft auszeichneten. Die ganze Breite des bürgerlichen Lebens — im Haus, in der Gesellschaft, im öffentlichen Verkehr — ward von dieser moralischen Kritik durchmustert, und Nichts entging ihrem prüfenden Blick und ihrer freimüthigen Rüge. Mit richtigem Instinkt erkannten die Herausgeber der

*) Der „Patriot“ (1. Jahrg., S. 343) erwähnt ausdrücklich zwei solche, zu Merseburg und zu Christianstadt.

**) Manche von diesen angeblichen „Zuschriften“ mögen wel erdichtet sein, um den Wochenschriften den Reiz größerer Abwechslung und frischerer Unmittelbarkeit zu geben, doch gilt dies keinesfalls von allen.

***) „Patriot“, 1. Jahrg., S. 343.

†) Z. B. von den „Vernünftigen Tadlerinnen“ drei.

Wochenschriften, daß der Schwerpunkt der gesellschaftlichen und sittlichen Reform, die sie erstrebten, in einer Veredelung des Familienlebens und in einer besseren Erziehung des nachwachsenden Geschlechtes liege. Aus diesem Grunde wendeten sie sich namentlich auch an die Frauen und suchten diesen ein lebendigeres Bewußtsein ihrer Pflichten und richtigere Begriffe von dem Zweck und der Bedeutung des Lebens beizubringen. Bald mit Ernst, bald mit Spott brandmarkten sie die thörichte Verschwendungssucht und Eitelkeit, durch welche so viele Familien sich ruinirten, die Vernachlässigung der ersten und heiligsten Mutterpflichten, die leider auch unter den Frauen des Bürgerstandes immer mehr eingegriffen war, die körperliche Verzärtelung und geistige Verwahrlosung der Kinder, die Koketterie der jungen Mädchen und das läppiſche Dandythum der jungen Männer, die steife Affectation des geselligen Tons, die Leerheit der hergebrachten Conversationen und die Entstellung der Muttersprache durch Einmischung von Fremdwörtern und von Provinzialismen *).

Ihre Bedeutung
als Organe des
Bürger-
thums.

Es war nicht ohne Bedeutung, daß die ersten moralischen Wochenschriften im Schooße zweier der größten und blühendsten Gemeinwesen erschienen, in der freien Reichsstadt Hamburg und in dem republikanischen Zürich. / Denn offenbar war es der Geist des echten Bürgerthums und der damit verwachsenen altvaterländischen Sitte, welcher in dieser neuen literarischen Bewegung sich gegen die aufgedrungene Herrschaft der vornehmen Klassen und des von ihnen gehegten ausländischen Wesens erhob. / Aus dem gleichen Grunde mag es gekommen sein, daß auch von den späteren Unternehmungen ähnlicher Art die meisten und namhaftesten theils an größeren Handelsplätzen, theils in solchen Gegenden hervortraten, wo das echt deutsche Wesen und die hergebrachte Familiensitte sich noch verhältnißmäßig am

*) Hier nur eine kleine Blumenlese von Stellen moralischer Wochenschriften, welche solche und ähnliche Themata behandeln. Ueber die Erziehung handeln: „Der Patriot“, 1. Bd., S. 12, 20, 30, 33, 70, 93, 176, 213; 2. Bd., S. 227 ff.; 3. Bd., S. 24, 38 u. f. w. „Discurse“, 1. Bd., S. 36 ff. „Bern. Tatl.“, 1. Bd., S. 49, 233, 343, 391; 2. Bd., S. 63, 394, 433. „Die Matrone“, S. 32. „Der Einsiedler“, S. 33 u. f. f. Speciell über das Ammenwesen: „Der Patriot“, 1. Bd., S. 32, 33, 176, 424. „Discurse“, 2. Bd., S. 179. „Bern. Tatl.“, 2. Bd., S. 431. „Die Matrone“, S. 20. Ueber Frauenbildung: „Der Patriot“, 1. Bd., S. 21, 77, 267 u. f. w. „Bern. Tatl.“, 1. Bd., S. 43, 133, 194, 199 u. f. w. Ueber das steife Ceremoniell und die geistlosen Ge-

Kräftigsten erhalten hatte, nämlich in den Ländern sächsischen und frieschen Stammes *).

Seit einem Jahrhundert hatte der deutsche Bürgerstand so sehr verlernt, sich mit seinen nächsten Verhältnissen zu beschäftigen, daß ihm das Bewußtsein seiner Bedeutung, ja beinahe seiner Existenz völlig abhanden gekommen schien. Immer nur den Blick auf die höheren Geburtsstände oder auf die Gelehrten gerichtet, hatte er sich gewöhnt, sich selbst für Nichts zu achten. Die Städtchroniken, in denen Jahrhunderte lang Freud' und Leid der bürgerlichen Gemeinwesen mit einer Sorglichkeit verzeichnet worden war, welche bezeugte, wie großen Werth man auf diese Gemeininteressen legte und wie wohl man sich darin fühlte, verstummten zum Theil schon während des dreißigjährigen Krieges, zum Theil bald nachher, spätestens am Wendepunkte zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert, und auch die noch nothdürftig fortgesetzten verlieren um diese Zeit ihren früheren Charakter behaglicher Breite und Ausführlichkeit, werden wortkarg, trocken, sprechen häufiger von den allgemeinen Weltbegebenheiten, den Verhandlungen der Kabinette und den Neuigkeiten der Höfe, als von den Vorkommnissen und Angelegenheiten des bürgerlichen Lebens. Kaum daß die Familienchroniken in bürgerlichen

sprache in den gewöhnlichen Gesellschaften: „Der Patriot“, 1. Bd., S. 44 ff., 65, 73, 130, 193, 311 u. s. w. Ueber das Spiel: „Discurse“, 1. Bd., S. 60 ff. „Bern. Tadl.“, 1. Bd., S. 113 (an beiden Stellen ist dieselbe Geschichte von Lecker aus Lecleres Bibliothèque übersetzt — ein Beweis unter vielen von dem Mangel an Originalität der meisten dieser Wochenschriften). Ueber Luxus und Verschwendung: „Der Patriot“, 1. Bd., S. 11, 153, 466 u. s. w.

*) In der sehr reichhaltigen Sammlung moralischer Wochenschriften auf der königl. sächs. Bibliothek zu Dresden finden sich aufgeführt: aus Hamburg: „Die Matrone“ (1728), „Der vernünftige Lebhaber“ (1741), „Unterhaltungen“ (1766); aus Zürich: „Der Brachmann“ (1740); aus Basel: „Der helvet. Patriot“ (1755); aus Leipzig, nächst den „Bern. Tadlerinnen“, „Der Biedermann“ (1727), ebenfalls von Gottsched, später „Der Eremit“ (1769) und „Der redende Stumme“ (1771); aus Magdeburg und Leipzig: „Der Greis“ (1763); aus Frankfurt a. M. und Leipzig: „Moral. Gedanken der Stillen im Lande“ (1743); aus Königsberg: „Der Pilgrim“ (1743), „Der Jüngling“ (1773) und „Das preussische Tempe“ (1781); ferner aus Göttingen: „Der Sammler“ (1736) und „Heilsame Vorträge“ (1776); aus Zelle: „Die Zellischen vernünftigen Tadlerinnen“ (1742); aus Hannover: „Gemälde von den Sitten unserer Zeit“ (1747) und „Die deutschen Zuschauerinnen“ (1749) (letztere unter Mitwirkung J. Möfers); aus Holfstein: „Der Hypochondrist“ (1767), „Die Dithmarsische Wochenschrift zum Nutzen und Vergnügen“ (1775), „Der nordische Aufseher“ (1757) u. s. w.

Häusern von altem Schrot und Korn sich noch erhalten *). Die Denkwürdigkeiten und Reisebeschreibungen aus der letzten Hälfte des 17. und dem ersten Drittheil des 18. Jahrhunderts, auch die von Nichtadeligen verfaßten, beschäftigen sich weit mehr mit dem Leben und Treiben der großen Welt, als mit den stillen Räumen des Hauses oder den Verhältnissen des Gemeinwesens **), und Dasselbe ist der Fall bei den gedruckten Zeitungen, welche an die Stelle der geschriebenen Tagesberichte traten ***).

In den moralischen Wochenschriften hörte und sprach jetzt aber zum ersten Male wieder das Bürgerthum von sich selbst. Jetzt zum ersten Male waren es wieder seine eignen Interessen und Erlebnisse, seine Sitten und Gewohnheiten, sein häusliches und geselliges Leben, worauf es seine Aufmerksamkeit lenkte und gelenkt sah. Jetzt zum ersten Male maß es wieder mit dem Maßstabe seiner Moral und der althergebrachten deutschen Gesittung nicht bloß seine eignen Thaten, sondern auch die der höheren Stände, und faßte sich ein Herz, diese letztern ebenso freimüthig zu kritisiren, wie sich selbst, statt in Demuth vor ihnen zu kriechen und in äffischer Nachahmungssucht ihre Laster und Thorheiten zu kopiren. Jetzt zum ersten Male wagte es den Versuch im Großen, nach den Eingebungen der eignen Vernunft, nicht nach den Decreten einer frem-

*) J. Möser's Vater führte noch eine solche Chronik in seiner Hausbibel und verzeichnete darin die Geburt dieses Sohnes, 14. Dec. 1720. („Möser's Leben“ von Nicolai, vor des Erstern „Verm. Schriften“, S. 9.) Auch Kant's Vater besaß eine Hauschronik; die Mutter schrieb die Geburt des Sohnes, Kant selbst später den Tod seines Vaters in dieselbe ein („Kant's Werke“, von Rosenkranz, 11. Bd., S. 16).

**) Dies gilt z. B. von Knyßlers „Reisen durch Deutschland“ (1730), einer der wenigen unmittelbaren Quellen dieser Art, die wir aus der damaligen Zeit besitzen. Auch die unlängst (1854) erschienene Selbstbiographie des Chronisten Luca ist zum größten Theil nichts als eine trockene Mittheilung äußerlicher Begebenheiten, keineswegs auch nur entfernt ein ähnliches Bild der damaligen Sitten und Gesellschaftszustände der Mittelklassen, wie ein solches von dem Leben der Höheren die zahlreichen Memoiren, z. B. der Herzogin von Orleans, der Markgräfin v. Baireuth, des Herrn von Pöllnitz, Casanova's, die Briefe der Lady Montague und des Freih. v. Bielefeld u. A. dgl., enthalten. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts werden wir der gerade entgegengesetzten Erscheinung begegnen; die Memoiren, Selbstbiographien, Briefwechsel, Tagebücher u. s. w. von Personen des Mittelstandes sind da in fast ungemessener Zahl und Ausführlichkeit vorhanden, dagegen werden die Schilderungen des Hoflebens immer seltener.

***) Z. B. das Theatrum Europaeum, das „Eröffnete Cabinet großer Herren,“ die verschiedenen „Postreuter“ u. s. w.

den Autorität zu denken und zu handeln, den Gesetzen der Natur mehr, als denen eines steifen und geschmacklosen Herkommens zu gehorchen, und statt des häßlichen Kauderwelsch, welches eine verkehrte Mode eingeführt hatte, den reinen und unvermischten Lauten der Muttersprache wieder das ihnen gebührende Recht im geselligen Verkehr wie in der Literatur zu verschaffen.

Vergleichung der
deutschen moralischen
Wochenschriften
mit den engli-
schen.

Wie erfreulich aber auch eine solche Wiederermannung des deutschen Bürgerthums und wie natürlich sie nach den vorausgegangenen Bestrebungen eines Spener, Thomasius und Wolf erscheinen muß, so können wir doch nicht umhin, mit patriotischer Beschämung zu bekennen, daß auch dieser Fortschritt keineswegs ganz und rein einem innern Triebe des deutschen Geistes, sondern mindestens zum großen Theil einem fremden Anstoße zu verdanken war. Die unumwundenen Bekenntnisse der Herausgeber des „Patrioten“ und der „Discurse“ *) lassen keinen Zweifel daran übrig, daß erst der Vorgang der englischen Unternehmungen der gleichen Gattung sie zu ihrem Vorhaben anfeuerte und ermunterte, und zahlreiche Stellen in den genannten wie in andern Schriften ähnlicher Art bezeugen die weitgehende Abhängigkeit dieses ganzen Literaturzweiges von den ausländischen Originalen **). Auch halten die deutschen Wochenschriften weder in Bezug auf innern Gehalt, noch auf Correctheit der Sprache und Eleganz des Stils eine Vergleichung mit den englischen aus. Zwischen dem Spectator und dem „Patrioten“, der gehaltvollsten und am besten geschriebenen von allen deutschen Wochenschriften, die wir kennen ***), ist eine

*) „Der Patriot“, 1. Jahrg., S. 341; „Discurse“, Widmung „an den erlauchtesten „Zuschauer“ der englischen Nation.“

**) Es sei hier nur auf folgende aufmerksam gemacht: Gleich der Eingang des „Patriot“, das angenommene Incognito, das Reisen in fremde Welttheile, weiterhin sodann die Mittheilung von Statuten fingirter Gesellschaften, sind dem Spectator (1. Bd., p. 1—7 und 41 ff.) nachgebildet. In den „Discursen“ ist das 21. Stück des 3. Bandes fast wörtlich aus dem 1. Stück des Spectator genommen; ebenso die Dialoge der Philosophen. Wieder ein anderes Mal, im „Einsiedler“, ist den Lettres persannes von Montesquieu der Kunstgriff abgeborgt, einen Wilden die Gebrechen der Civilisation rügen zu lassen. Wie sogar zwei Wochenschriften fast gleichlautend eine witzige Bemerkung Locke's über das Kartenspiel benutzt haben, ward schon oben bemerkt.

**) Ich habe, außer den mehrgenannten drei Wochenschriften, „Der Patriot“, die „Discurse“ und „Die vern. Tadlerinnen“, noch folgende verglichen: „Die Ma-

ebenso große Kluft, wie zwischen dem bürgerlichen und öffentlichen Leben Englands in jener Zeit und dem unseres Vaterlandes.

Auch in England bezeichnete das Auftreten des *Tatler*, des *Spectator*, des *Guardian* und ähnlicher periodischer Schriften einen Rückschlag des bürgerlichen und heimischen Geistes gegen die mit den Stuarts von Frankreich herübergekommene Sittenverderbniß und gegen den Uebermuth einer leichtfertigen und anmaßenden *Camarilla**). Auch dort galt es, die Grundsätze einer einfachen, herzlichen Frömmigkeit und einer unbestechlichen, lauteren Sittenstrenge ohne die verwirrenden Spitzfindigkeiten dogmatischer Bekenntnisse ins praktische Leben zu übertragen und zum Gemeingut aller Gebildeten zu machen. Auch dort bedurfte das Familienleben und die gemüthliche altenglische Geselligkeit einer Wiederauffrischung, das bürgerliche Selbstbewußtsein und der patriotische Gemeingeist einer Kräftigung, der ästhetische Geschmack der Nation einer Zurückführung zu größerer Innigkeit und Natürlichkeit.

Aber die Aufgabe war dort eine viel leichtere und dankbarere, als in Deutschland. Die Wege zum Ziele waren ungleich geebnet und die Schwierigkeiten weniger groß. Mit der Vertreibung der Stuarts, deren Hof der Begünstiger französischen Geschmacks und französischer Leichtfertigkeit gewesen war, hatte alsbald eine starke Reaction gegen das eingedrungene Fremde, nicht bloß vom sittlichen, sondern auch vom politischen Standpunkte aus, begonnen. Das englische Familienleben, wenn auch eine Zeit lang etwas in den Schatten gestellt durch das Vorherrschen der auf äußeren geselligen Flimmer gerichteten französischen Sitte, war doch niemals so tief und allgemein von dieser Ansteckung ergriffen worden, als das deutsche, und bedurfte nur eines leisen Anstoßes, um bald wieder in alter Tüchtigkeit und Frische hervorzutreten. Die schöne Literatur hatte zwar den Einfluß französischer Unnatur, höfischer Charak-

trone", „Der Einsiedler“, „Die Braut, wöchentlich an das Licht gestellt“, „Der Jüngling“, „Der Mensch“, „Der Gesellige“, „Heilsame Vorträge“.

*) Ich schließe mich in dieser und den folgenden Betrachtungen über Bedeutung und Wirksamkeit der moralischen Wochenschriften in England den Ansichten von Hettner („Gesch. der engl. Literatur“, S. 260 ff.), Arnd (Französ. Nat.-Lit., 2. Bd., S. 83), Prutz (Lit.-hist. Taschenbuch f. 1848, S. 374) u. A. an, mit denen auch bewährte englische Kritiker, wie Johnson, Drake, Macaulay, übereinstimmen. Mit Schloßers wegwerfendem Urtheil über diesen ganzen Zweig der englischen Literatur („Gesch. des 18. Jahrh.“, 2. Bd., S. 471) kann ich mich nicht befreunden.

terlosigkeit und sinnlicher Verweichlichung in hohem Grade, ja bis zum Exceß, zu erfahren gehabt*), aber gerade dieser Exceß bereitete eine um so schnellere Umkehr vor, und, während ein wesentlicher Theil dieser Verirrungen der Literatur zugleich mit den politischen Erscheinungen, welche ihn hervorgebracht hatten, wieder verschwand**), trat der heitere Ernst und der klare Tiefinn des altenglischen Geistes, welchen einzelne bessere Schriftsteller selber inmitten jenes Taumels allgemeiner Zügellosigkeit nicht verleugnet hatten, aufs Neue in seine Rechte ein. Auf dem religiösen Gebiete war bereits durch die Schriften der Freidenker eine Auseinandersetzung zwischen dem Glauben und der Vernunft zu Stande gebracht, welche den vollen und ungeschmälerten Gebrauch dieser letztern in allen Fragen des Lebens und der Wissenschaft gestattete, ohne daß die Frömmigkeit dabei Gefahr lief. Endlich aber — und dieser Umstand ist nicht der am wenigsten wichtige — ging in England diese ganze Bewegung, wenn auch ihren nächsten Zielen nach bloß literarisch und moralisch, doch auf der breiten Basis eines großartigen und kräftig entwickelten öffentlichen Lebens vor sich und zog aus diesem Boden mannigfach befruchtende Kräfte. Der politische Parteidkampf war eine gute Schule der Charakterbildung für das Individuum. Der Gemeingeist und die Unterordnung unter ein größeres Ganzes, welche in den öffentlichen Beziehungen verlangt wurden, wirkten auch auf die geselligen Verhältnisse und die sittlichen Anschauungen günstig zurück. Das ganze Leben der Nation erhielt dadurch einen bestimmten Abschluß, eine größere Klarheit und Sicherheit in sich selbst.

An diesem scharf ausgeprägten, kräftigen Nationalgeiste hatten die englischen Moralisten eine Unterstützung, welche die deutschen zu ihrem großen Nachtheil gänzlich entbehren mußten. Hier wehte nicht jener frische Odemzug politischer Freiheit, der seinen reinigenden und belebenden Hauch auch in die Räume des Hauses und in die Kreise der Gesellschaft weit hinein entsendet. Hier gab es keine jener großen vaterländischen und nationalen Strebeziele, welche den Einzelnen in natürlicher Stufenfolge von dem engeren bürgerlichen zu dem allumfassenden weltbürgerlichen Standpunkte hinüberleiten, sondern zwischen diesen beiden Polen

*) Macaulay, „Gesch. Englands“, 3. Kapitel.

**) Siehe ebenda die vortreffliche Ausführung Macaulay's über den Zusammenhang des leichtfertigen Zuges der englischen Literatur nach der Restauration mit der politischen Reaction gegen das Puritanerthum.

blieb eine weite, unausgefüllte Lücke, die in den edleren Gemüthern nur zu leicht die unklare Empfindung einer krankhaften Sentimentalität hervorrief. Hier fehlte dem ganzen Denken und Thun der Menschen jener natürliche Schwung und jener sichere Halt, welchen nur die thätige Theilnahme an großen Gemeininteressen erzeugt, und eine künstliche Hinfenkung auf theoretische Ideale mußte nothdürftig diesen Mangel ersetzen.

Kein Wunder, wenn unter solchen Umständen die englischen Wochenschriften die deutschen an Frische und Unmittelbarkeit der Auffassung aller Verhältnisse übertreffen; wenn ihre Schilderungen von Personen und von Zuständen in eben dem Maße durch den Reiz individueller Wahrheit uns anziehen, wie die ihrer meisten deutschen Nachahmer uns durch eine matte und verschwommene oder vage und schematisirende Haltung langweilen; wenn statt des lebenskräftigen Humors, der sich dort über Alles behaglich ausbreitet, hier nur zu häufig eine krankhaft sentimentale oder erkünstelt pathetische Stimmung vorherrscht, und ein breites, schwerfälliges Moralisiren die Stelle jener leichten, heitern und doch so eindrucksvollen Lebensphilosophie ersetzen muß, mit welcher ein Addison seine Landsleute zur Tugend anleitet und von Thorheiten abmahnt. Noch heute gelten jene englischen Wochenschriften mit Recht als Musterstücke in ihrer Gattung, während es bei den meisten der deutschen eine wirkliche Arbeit ist, sie durchzulesen. Dazu kommt, daß in England dieser ganze Literaturzweig sich in einigen wenigen, aber vorzüglichen Erzeugnissen erschöpfte und, nachdem er seine Aufgabe erfüllt, von der Bühne zurücktrat, um andern Richtungen Platz zu machen, wogegen in Deutschland die Klasse der moralischen Wochenschriften über ein halbes Jahrhundert lang bandwurmartig in zahllosen Wiederholungen derselben schwächlichen Mittelmäßigkeit sich fortischleppt, von denen, mit wenigen Ausnahmen, jede folgende immer trivialer, immer einförmiger und langweiliger ist, als die vorhergehenden*).

*) Gervinus („Geschichte der deutschen Dichtung“, 4. Bd., S. 19) zählt nach Gottscheds Zeugniß (in Dessen „Neuestem aus der anmuthigen Gelehrsamkeit“) nur bis zum Jahre 1761 nicht weniger als 182 Wochenschriften, worunter freilich wol manche, die mehr zu den ästhetisch-kritischen, als zu den eigentlich moralischen (in denen die ästhetisch-literarische Kritik bloße Nebensache ist), zu rechnen sein möchten. Dagegen reicht diese Literatur bis an und in die 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts.

Wiedererwachen
der nationalen
Dichtung.

Inzwischen hatte der neue Geist, der in den Mittelflassen erwacht war, seinen Drang nach Bethätigung keineswegs in den Erzeugnissen jener moralisirenden Unterhaltungsliteratur erschöpft, sondern gleichzeitig auf einem anderen Gebiete sich weitere und freiere Bahnen erschlossen. Die deutsche Dichtung, welche mit dem Verfall des Bürgerstandes ihre innere Triebkraft und ihre wahre Ursprünglichkeit eingebüßt hatte, begann jetzt, unter dem Einflusse einer entgegengesetzten Kulturströmung, wieder neue Blüthen zu treiben und, wenn auch vorerst nur aus bescheidenen Anfängen, einem höheren, je länger je mehr erkannten Ziele zuzusteuern.

Ausblick auf die
Geschichte der
deutschen Poesie
in ihrem Verhält-
niß zum Volks-
leben. Die bürger-
liche Dichtung des
16. Jahrhunderts.

Die deutsche Dichtung hatte, nachdem sie von ihrem Höhepunkte im 13. Jahrhundert heruntergestiegen war, noch einmal im sechszehnten einen frischen Anlauf genommen. Wie dort die Höfe, so waren hier die freien Reichsstädte ihre Pflegestätten geworden, und statt der Ritter hatten einfache Bürger sich ihrem Dienste gewidmet. Die Sphäre dieser Dichtung war freilich eine beschränkte — die kleine Welt der bürgerlichen Betriebsamkeit und des Familienlebens, — aber in diesem Gebiete erging sie sich mit dem ganzen Behagen einer unmittelbar aus der vollen Gegenwart schöpfenden Naivetät. Es war der Geist des noch unverdorbenen, lebenskräftigen und selbstbewußten Bürgerthums, der sich in diesen Dichtungen spiegelte. Daher durfte ein Hans Sachs ungeschont über die kleinen Schattenseiten des häuslichen Lebens spotten, denn das deutsche Bürgerhaus stand noch auf festem Grunde und diese Zuversicht würzte die poetische Lust am ungefährlichen Spotte; daher mochte ein Johann Fischart mit unverwüßlichem Humor alle Thorheiten seiner Zeit geißeln, denn die Zeit war in ihrem innersten Kerne noch gesund und daher aufgelegt zum Lachen über sich selbst.

Absterben derselben. — Ihre letzten
Spuren im 17.
Jahrhundert, und
Unterschied dieser
Dichtungen von
denen des 16.
Jahrhunderts.

Aber dieser glückliche Zustand war von kurzer Dauer. Das Bürgerthum büßte seinen inneren Halt und sein stolzes Selbstgefühl ein unter dem wachsenden Einflusse der Fürstenmacht und der rasch fortschreitenden inneren Auflösung des Reichs. Die Gelehrten trennten sich wieder mehr und mehr vom Volke. Die vornehmen Klassen nahmen die Sitten und den Geschmack des Auslandes an*).

*) S. oben Seite 17 ff.

Der dreißigjährige Krieg, der diese unglückselige Wandlung der deutschen Zustände vollendete, schien doch noch einmal, gerade durch die Größe des hereinbrechenden Uebels, den Nationalgeist zum Widerstande dagegen aufzustacheln, und der letzte Aufschrei dieses Geistes fand auch in der Poesie einen lebhaften Widerhall. Der Kampf, den die Komödien des Andreas Gryphius*), die satyrischen „Geschichte“ des Moscherosch, die Abenteuer des Simplicissimus, die Gedichte Logau's, Rachel's, Lauremberg's u. A., nicht weniger auch die prosaischen Sittenschilderungen und die Straßpredigten eines Schupp-
pius und Abraham a St. Clara gegen die hereinbrechende Verderbniß des häuslichen und Familienlebens, den unseligen Gang der herrschenden Klassen zu ausländischem Wesen, die Gewissenlosigkeit einer höfischen Beamtenschaft und Diplomatie und die Verunreinigung der Muttersprache durch ein Kauderwelsch fremder Idiome mit allem Aufgebot sittlicher und patriotischer Entrüstung führen, entwickelt bisweilen eine Stärke des Gefühls und eine Fülle des Humors, welche uns doppelt schmerzlich die ganze Größe des Verlustes empfinden läßt, den Deutschland durch die Verkümmernng und endliche Vernichtung eines so kräftigen und zähen Volksgeistes erlitt. Was jedoch diesen Dichtungen des 17. Jahrhunderts im Vergleich zu denen des sechszehnten schon abgeht, Das ist die unbefangene Naivetät und das wohlthuende Behagen eines sichern Rückhaltes in den allgemeinen Zuständen und den Gefühlen der Nation. Man merkt es ihnen an, daß der Geist, dessen Ausfluß sie sind, schon nicht mehr im ruhigen Besitze der Herrschaft über das lebende Geschlecht, sondern bereits im Fliehen begriffen ist und nur mit letzter, verzweifelter Anstrengung sich gegen das Eindringen eines neuen, fremden Geistes sträubt.

Die geistliche Dichtung.

Die einzige Dichtungsart dieser Zeit, in welcher sich noch die ganze Wärme und Zuversicht einer aus innerstem Herzen kommenden Begeisterung ausspricht, ist das geistliche Lied — zugleich die einzige, worin sich noch, als in einem gemeinsamen Elemente des Empfindens, Hoch und Niedrig, Gelehrt und Ungelehrt begegnen. Mit den eigentlich geistlichen Liederdichtern, unter denen noch in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts ein Paul Gerhardt als würdiger Nachfolger Luthers auf diesem Gebiete glänzt, wetteifern die weltlichen

*) Insbesondere der „Horribilicribrifax“ und die „Geliebte Dornrose.“
Biedermann, Deutschland. II.

in der beredten Ausmalung der Eitelkeit dieser Welt und der sehnsuchtsvollen Hinweisung auf ein besseres Jenseits, und selber Frauen vom höchsten Range zeigen sich beeifert, in frommen Gesängen den irdischen Lockungen ihres Geschlechts und ihres Ranges abzusagen*).

Indessen war diese geistliche Dichtung so wenig, als jene satyrische, im Stande, den Mangel einer volksthümlichen Poesie, der sich im Uebrigen fühlbar machte, zu ersetzen. Denn auch sie hatte es nicht mit einer poetischen Verklärung des Lebens und seiner Erscheinungen, sondern mit einer Flucht über die Schranken alles Irdischen hinaus zu thun, und jenes sinnlich-geistige Behagen an der umgebenden Wirklichkeit, an der Natur, an den Freuden der Geselligkeit, an den zarteren Empfindungen des Herzens, an Haus und Vaterland, — kurz alles Das, was ein so wesentliches und unentbehrliches Element einer lebensvollen und volksthümlichen Poesie ist — mußte ihr nothwendig fremd bleiben.

Mangel poetischer
Motive aus dem
Leben und dessen
Folgen für die
volksthümliche
Dichtung.

Dieser Mangel eigentlich poetischer Motive aus dem Leben selbst, und namentlich aus dem bürgerlichen und dem Volksleben, macht sich in allen Erscheinungen der damaligen Dichtung fühlbar. Die Lyrik selbst scheint nur halb verzagt an Stoffe des irdischen Daseins heranzutreten und immer so bald als möglich zu den elegischen Klängen frommer Weltverachtung zurückzukehren. Die „geistlichen Lieder,“ die „Trost-, Sterbe- und Begräbnißgedichte“ nehmen einen breiten Raum in allen Gedichtsammlungen jener Zeit ein, und auch die ihrem Gegenstande nach rein weltlichen Dichtungen wenden sich doch mit entschieden größerer Vorliebe den ernstesten, selbst düstern Betrachtungen über die Vergänglichkeit alles Irdischen, als den heitern Tönen der Freude und einer frischen Lebens- und Thatenlust zu**). Lieder dieser letztern Art, wie Simon Dach

*) Hagenbach, „Der evangel. Protestantismus“, 1. Thl., S. 318, 2. Thl., S. 138; „Geistliche Lieder evangel. Frauen des 16., 17. u. 18. Jahrh.“ herausgegeben von Stromberger. Es finden sich darin 73 geistliche Lieder von 25 verschiedenen Dichterinnen, zum Theil aus den höchsten Ständen, z. B. eine Kurfürstin von Brandenburg, eine Fürstin von Schwarzburg-Rudolstadt, eine Gräfin von Stolberg u. a. Die Lieder aus dem 16. und 17. Jahrh. tragen das Gepräge schlichter Innigkeit; die des achtzehnten verrathen zum Theil schon die damals üblich gewordene Manier herrnhuterisch spielender Andächtelei.

**) Vergl. die Gedichtsammlungen von Opitz, Flemming, Dach, Roberthin, A. Gryphius u. A.

„Knechten von Tharau“*), Paul Flemmings „Lied vom Ruffe“ und „Sei dennoch unverzagt!“ nebst noch wenigen andern stehen als vereinzelte Ausnahmen von der allgemeinen Regel da. Roman und Drama suchen die entlegensten Zeiten und die fremdartigsten Verhältnisse auf und ergöhen sich lieber in Schilderungen höfischen Ceremoniells und hoher politischer Dinge, als, wie die Dichtkunst des 16. Jahrhunderts, in der Darstellung von Begebenheiten aus den nächsten Kreisen des Hauses, der Genossenschaft oder des bürgerlichen Gemeinwesens. Von der „Asiatischen Banise“ an bis zu den Talandrischen Romanen, einer Lieblingslectüre der Mittelklassen in dem ersten Drittheil des vorigen Jahrhunderts**), von Happels „Insulanischem Mandorell“ bis zu der vielberühmten „Insel Felsenburg“ und ihren zahlreichen Nachahmungen und Fortsetzungen, von dem „Leo Armenius“ des A. Gryphius***) bis herab zu den „Haupt- und Staatsactionen“ der Volksbühne, bei denen ebenfalls die „Tamerlane“ und „Bajazets“ eine wichtige Rolle spielen†), trug Alles diesen Charakter des Hinausstrebens in eine unbestimmte Weite, des unbefriedigten Sichabwendens von der trostlosen Wirklichkeit oder der vornehmen Verachtung des Volks-

*) Wir dürfen nicht unerwähnt lassen, daß dieses Lied ursprünglich im Dialekt geschrieben ist.

**) Z. B. „Die amazonische Smyrna, worinnen unter Einführung trojanischer, griechischer, amazonischer und asiatischer Geschichten die Begebenheiten jetziger Zeit, deren Veränderungen und Kriegsläufe auf eine sehr curieuse Weise in den annehmlichen Staats- und Liebesroman verwickelt vorgestellt werden,“ von Imperialis, Frankfurt und Leipzig, 1703. — Von den angeblichen Anspielungen auf die Gegenwart ist wenig zu bemerken, denn die höchst steifen Erzählungen von Schlachten, sowie die, in der unkultivirtesten Sprache geführten Liebesgespräche zwischen Prinzen und Prinzessinnen haben einen durchaus abstracten, jeder lokalen und individuellen Wahrheit entbehrenden Charakter. — Ähnlich verhält es sich mit andern Romanen der gleichen Gattung, z. B. „Der lustige Student“, worin auch ein Prinz die Hauptrolle spielt, „Die albanische Euleima in einer wohlstandigen und reinen Liebesgeschichte“ (1713), „König Salomo“, „Prinzessin von Armenien“ u. s. w. u. s. w.

***) A. Gryphius selbst deutet diesen Zusammenhang der damaligen Poesie mit der Trostlosigkeit der gegebenen Zustände, insbesondere der nationalen, in seiner Vorrede zu dem oben genannten Trauerspiel mit den folgenden Worten an: „Nachdem unser ganzes Vaterland sich nunmehr in seine eigne Aschen verscharrt und in einen Schauplatz der Eitelkeit verwandelt, bin ich beflissen, die Vergänglichkeit menschlicher Sachen in gegenwärtigen und etlichen folgenden Trauerspielen vorzustellen.“ Vergl. Cholevius, „Gesch. der deutschen Poesie“, 1. Bd., S. 384.

†) Devrient, „Geschichte der deutschen Schauspielkunst“, 1. Bd., S. 346.

lebens und seiner Erscheinungen. Sogar in der Komödie glaubte man nur mit „Kaisern und Potentaten“ Glück machen zu können *).

So verschwand aus der deutschen Poesie allmählig das volksthümliche und natürliche Element. Es fehlte an Stoffen aus dem wirklichen Leben, weil dieses nach allen Seiten hin zerrüttet und verkümmert war, und es fehlte nicht minder der ernste Trieb und die innere Freude des dichterischen Schaffens. Die höheren Klassen zogen sich vollends ganz von der vaterländischen Dichtung zurück: der Adel und das vornehme Bürgerthum wollten nur noch französische Schriften lesen, französische Dramen oder italienische Opern sehen; die Gelehrten schmiedeten mühsam lateinische Verse, und was noch von wirklich einheimischer Dichtung vorhanden war, wie die Volkschauspiele, verfiel, da die Gebildeten sich davon los sagten, in Rohheit und Geschmacklosigkeit **).

Anfänge einer gelehrten Dichtung und deren allgemeiner Charakter.

Inzwischen war eine neue Art von Dichtkunst neben der früheren volksthümlichen entstanden und hatte sich bald vornehm herabsehend über diese erhoben. Die Urheber und Anhänger derselben waren Gelehrte, und sie trieben das Dichten wie eine Sache der Gelehrsamkeit, wie eine Kunst, welche gelehrt und gelernt werden könne. Nachahmer der Alten, zum Theil auch bloß Nachahmer der Nachahmer dieser, der Franzosen, Italiener und Holländer, dichteten sie nicht sowohl nach natürlichem Gefühl, als nach gewissen äußeren, von fremden Mustern abgezogenen Regeln, mehr aus Ehrgeiz der Nachahmung, als aus wahren inneren Trieben, mehr, um die erlernten Formen auf einen beliebigen Stoff anzuwenden, als, um eine sich anbietende Fülle gegebenen Stoffes, selbsteigner Erlebnisse, Empfindungen und Beobachtungen, in dichterische Formen zu fassen. Sie wandten ihre ganze Kunst dazu an, durch zierliche oder erhabene Bilder, durch scharfsinnige Gleichnisse, durch wohlgewählte Beiwörter, endlich durch die Regelmäßigkeit der Verse, den Wohlklang der Reime und die Reinheit der Sprache die Phantasie zu ergößen, den Verstand zu schärfen und dem Ohre zu schmeicheln — aber sie thaten Wenig oder Nichts für die Erwärmung des Herzens und die Befriedigung des wahren Dranges dichterischer Empfindung. Sie waren mehr berecht, als gefühlvoll, reicher

*) Dvlg, „Buch von der deutschen Poeterei“ (vor dessen „Deutschen Gedichten“), S. 16.

**) Devrient, a. a. D.

an Worten, als an Gedanken, geschickter, fremde Ideen und Anschauungen sich anzueignen und in die Töne der Muttersprache zu übertragen, als, selbstschöpferisch solche hervorzubringen, größere Vers- und Reimkünstler, als eigentliche Dichter. Es ist wahr, neben dem stolz einhersehrenden Alexandriner dieser neuen Schule nehmen sich die ungefügigen und schlotterigen Verse eines Hans Sachs oder Jacob Ayrer ziemlich tölpelhaft aus; aber in diesen plumpen Versen verbirgt sich mehr Naturwahrheit und frisch pulsirendes Leben, als in der steifen Regelrectigkeit jenes den Franzosen abgelernten Versmaßes. Die gelehrte Dichtung des 17. und 18. Jahrhunderts gleicht einem Salon, wo Jedermann bemüht ist, immer in den feinsten Wendungen zu sprechen, wo Wiß und Scharfsinn sich anstrengen, etwas Neues, Pifantes, Uebersprechendes zu sagen, wo das Ohr durch keine Unschönheiten des Dialectes und keine Nachlässigkeiten des Redebaues beleidigt wird, — wo aber auch Alles nur nach künstlichen Regeln und Vorschriften abgemessen, Alles auf den äußerlichen Effect berechnet ist, wo statt des warmen Herzschlags einfach menschlicher Empfindung nur die steife Nachahmung fremder Manieren und die strenge Erfüllung eines frostigen Ceremoniells Wort und Geberde dictirt, wo Niemand selbstständig zu denken, zu fühlen und zu sprechen wagt, sondern Jeder nur danach fragt, was in den Augen der Anderen für wohlanständig oder modisch gelte.

Vergleichung der
verschiedenen Sta-
dien dieser gelehr-
ten Dichtung mit
einander. Die erste
und die zweite
schlesische Schule.

Auch diese gelehrte Dichtung hat ihre Entwicklungs-
geschichte, welche mit der wachsenden Verderbniß des öf-
fentlichen Geistes gleichen Schritt hält. In ihren An-
fängen — um die Zeit des beginnenden großen deutschen
Krieges — trägt sie noch den Charakter eines gewissen männlich-sittlichen
Ernstes; die Nachahmung fremder Muster erscheint hier wie eine bloße
Nothwehr gegen die eingerissene Rohheit der Volksdichtung, die Be-
schäftigung mit Stoffen und Ideen der alten Welt wie eine letzte Zu-
flucht aus der Trostlosigkeit und Leere der Gegenwart, und das angele-
gentliche Bemühen, die deutsche Sprache zu reinigen und sie zugleich zur
Ebenbürtigkeit sowol mit den klassischen, als mit den modernen fremden
Sprachen zu erheben, ist jedenfalls ein zweifelloses und bleibendes Ver-
dienst der ersten schlesischen Schule und ihres Stifters, Martin
Opiz*).

*) Vgl. „Martin Opiz. Eine Monographie,“ von Fr. Strehlke.

Dagegen verräth die deutsche Poesie nach dem dreißigjährigen Kriege die Spuren der tiefen Veränderung, welche während dieser Zeit in der Bildung und Gesittung der Nation vor sich gegangen war. An der Stelle der sittlich-strengen und patriotischen Gesinnungen, welche die Dichtungen eines Opitz, Flemming und A. Gryphius kennzeichneten, erscheint bei den Dichtern der zweiten schlesischen Schule eine weichliche Lüsterheit in der Ausmalung sinnlicher Reizungen und eine fast ausschließliche Beschäftigung mit leichtfertigen Stoffen, an der Stelle der gemessenen, freilich oft nüchternen Einfachheit des Ausdrucks Jener eine geschmacklose Ueberladung mit äußerlichem Prunk und Zierrath aller Art. Die Gedichte Hoffmannswaldau's, Lohensteins und ihrer Schüler sind ein treues Abbild der allgemeinen Verderbniß des Geschmacks und der Sitten, welche damals sich über Deutschland ausbreitete. Eine Manier, welche „die Farben färbte“*) und mit lusternen Bildern, ausschweifenden Gleichnissen und gezierten Beiwörtern einen ebenso abgeschmackten als verschwenderischen Luxus trieb**), konnte nur

*) Gholerius, a. a. O., 1. Bd., S. 392.

**) Einige Proben theils von der Ueberladung und Abgeschmacktheit, theils von der Weichlichkeit und Leichtfertigkeit des Ausdrucks in den Dichtungen der zweiten schlesischen Schule mögen hier Platz finden. Hoffmannswaldau läßt in seinen „Helden“ (dem David nachgedichtet) das Fräulein von Trott an Herzog Heinrich von Braunschweig schreiben:

Könnt' ich in Honigseim mir meinen Mund verkehren,
 Könnt' ich in Schwanen doch verkleiden meine Brust,
 Könnt' ich mit linder Hand Dir eine Lust gewähren,
 Die auch die Lieblichkeit zuvor nicht hat gekost',
 Könnt' ich als Balsam doch auf Deinem Schooß zerfließen,
 So meint' ich, daß das Weib, durch das die Sonne muß (das Sternbild der
 Jungfrau),

Mir an der Würdigkeit wol würde weichen müssen,
 Denn ich bin mehr, als sie, sie krieget keinen Kuß.

Lohensteins Trauerspiel „Ibrahim Bassa“ beginnt mit dem Monologe:

Weh! weh mir! Aßen! ach! weh!
 Weh mir! ach! wo ich mich vermaledeien,
 Wo ich bei dieser Schwermuthssee
 Bei so viel Ach selbst mein bethrünt Gesicht verspeien,
 Wo ich mich selbst mit Heul'n und Zeterrufen
 Durch strengen Urtheilspruch verdammen kann!
 So nimm dies lechzend Ach, bestürzter Abgrund, an!
 Bestürzter Abgrund! O, die Glieder triesen

in einer Zeit Glück machen, wo auch im Leben überall der äußere Schein mehr galt, als der innere Gehalt, wo eine leichtfertige Ueppigkeit sich aller

Voll Angstschweiß! Ach des Achs! Der laue Brunn
Der durren Adern schwellt den Zücht der Purpurfluth,
Mein Blutschaum schreibt mein Glend in den Sand!

Bei einem Nachahmer Hoffmannswaldau's und Lohensteins finden sich die nachstehenden Verse:

Nectar und Zucker und saftiger Zimmet,
Perlenthau, Honig und Jupiters Saft,
Balsam, der über der Kohlengluth glimmt,
Aller Gewächse versammelte Kraft
Schmecket, zu rechnen, mehr bitter, als süße,
Gegen den Nectar der zuckernen Küsse.

Ein Gedicht in der Neukirchischen Sammlung verrieth trefflich diese Geschmacklosigkeit der gezierten Bilder und Gleichnisse. Dasselbe hebt an:

Amanda, liebstes Kind, du Brustlag kalter Herzen,
Der Liebe Feuerzeug, Goldschachtel edler Bier,
Der Seufzer Blasebalg, des Trüterns Löschpapier,
Saubüchse meiner Pein und Baumöl meiner Schmerzen.

Die Romanprosa ahnte den Schwulst und die ekelhafte Lüsternheit der Gedichte dieser Schule nach. In Zieglers „Moralischer Vanise“ kommen folgende Stellen vor: „So verknüpfte er sich mit dem gefährlichen Liebesbände der ekelen Jugend (ein Alter nimmt ein junges Weib) und legte eine glühende Kohle in sein Ehebett, unbesorgt, ob nicht der Schnee seiner grauen Haare bei solcher Gluth schmelzen oder gar fremde Nachsteiger den Wachsstock ihrer Begierde bei diesem vermeinten Eigenthum anzünden möchten.“ — Ferner: „Indem ein verliebter Wind die Segel meiner Sinnen auf das unbeischifte Meer ihrer Marmelbrust hintreibt, so erblicke ich gleichsam die Venus in zweien Muscheln schwimmen, wo lauter Anmuthsmilch um die Rubinen gerunnet.“ Besonders reich an schlüpfrigen Wendungen sind die schon erwähnten „Heroiden“ Hoffmannswaldau's, zumal sein „Abälard und Heloise.“ Das Stärkste und Widerwärtigste dieser Art bei Lohenstein ist wol dessen „Rede der, sich, um die bösen Lüste zu fliehen, mit einem glühenden Brande tödtenden Maria Geronelia.“ Das allermerkwürdigste Beispiel dieser ganzen Gattung dürfte aber das Gedicht: „Die Ruhstatt der Liebe oder die (-ie!) Schooß der Geliebten“ sein, welches bisweilen unter den Hoffmannswaldau'schen Gedichten aufgeführt wird, in Wirklichkeit aber Besser zum Verfasser hat, der darin noch als Anhänger der zweiten schlesischen Schule erscheint — merkwürdig besonders auch deshalb, weil es durch Leibniz der Kurfürstin von Hannover mitgetheilt und empfohlen, von dieser mit Beifallsbezeugungen an die Herzogin von Orleans gesendet ward. — Brug in seinem „Göttinger Dichterbund,“ S. 54, will in der zweiten schlesischen Schule eine berechtigte und naturgemäße „Reclamation gegen die Nüchternheit der ältern schlesischen Schule für die heitern Rechte der Sinnlichkeit“ erkennen. Allein dazu ist die Sinnlichkeit, die in diesen Dichtungen herrscht, viel zu wenig natürlich, viel zu gemacht, halb frohlig, halb raffiniert lüstern;

Klassen bemächtigt hatte, wo selber das männliche Geschlecht einer fast weibischen Zierlichkeit im Anpug huldigte und in weitgebauchten Pluderhosen und buntverzierten Wämsern, mit Federn auf den Hüten, Bändern an den Knien und gedrehten Locken hinter den Ohren einherstolzte, wo ein gespreiztes, bombastisches Wesen in Gang und Stellung, in Ausdruck und Ton der Rede allgemeine Mode geworden war und wo der Anblick der wilden Scenen des Kriegs und die Entfesselung aller roheren Triebe jedes feinere Gefühl dermaßen abgestumpft hatte, daß nur noch das Ungeheuerliche, Phantastische und Grelle einen Eindruck zu machen vermochte *).

Die höfische und
conventionelle
Poesie. Das Ge-
legenheitsgedicht.

Diese Maßlosigkeit in der Literatur machte nach einiger Zeit einer andern Art von Unnatur Platz: das steife, conventionelle Wesen der Höfe und der nach ihrem Muster geschulten Gesellschaft ging auch in die Poesie über. Die ausschweifende, aber wenigstens lebhafte und bewegliche Phantasie eines Guarini und Marino, bei welcher die Schlesier in die Schule gegangen, mußte dem kalten, abgemessenen Witz der Franzosen weichen. Horaz ward jetzt das gepriesene und nachgeahmte, aber freilich nur verzerrt wiedergegebene Vorbild unserer Dichter, wie es vorher Ovid und zu Epigens Zeiten Seneca gewesen war. An der Stelle der Liebesgedichte kamen die „Staats- und Lobsschriften,“ die „Heldengedichte,“ die gereimten „Wirthschaften“ und Aehnliches an die Reihe, und selber die „galanten“ Poesien, welche daneben noch Platz fanden, gaben sich selten mit anderen, als den Herzensregungen vornehmer Personen ab. Das Gelegenheitsgedicht, über dessen Umsichgreifen schon Epig geklagt

es ist, wie Brug selbst gestehen muß, „kein wirkliches Pathos“ darin. — Gervinus („Gesch. der deutschen Dichtung,“ 3. Bd., S. 432) ist der Meinung, das „strenge Zeitalter“ Hoffmannswaldau's habe so viel Schlüpfrigkeit schwer ertragen können. Wir glauben vielmehr, daß H. den Geschmack seiner Zeit, d. h. des großen Haufens der Gebildeten und Halgebildeten, ganz wohl traf; sonst hätte seine Manier nicht so viel Verbreitung und Nachahmung gefunden, sonst hätte nicht Gottsched für nöthig erachtet, gerade gegen diese Richtung so streng zu eifern. Wie verbreitet damals selber unter den ernstesten Männern das Gefallen an dieser Art von Zweideutigkeiten in der Poesie war, bekundet das Beispiel Leibnizens, welcher nicht bloß, wie oben mitgetheilt, Gedichten wie „die Ruhestatt der Liebe“ seinen Beifall zollte, sondern auch selbst Verse in diesem Geschmacke machte. Die Hölzlerhandschriften enthalten davon einige ziemlich starke Proben.

*) Vgl. oben S. 47, 50 ff.

hatte*), ward jetzt nicht bloß zur herrschenden, sondern beinahe zur allein herrschenden Gattung der Poesie. Man sah das Dichten an wie ein Erforderniß gesellschaftlicher Wohlanständigkeit, wie Etwas, wodurch man sich beliebt machen und sein Fortkommen im Leben sichern könne, nicht selten auch, in noch niedrigerer Auffassung, wie ein Mittel, um Geld zu erwerben**). Der Ausspruch Chr. Weise's, daß ein junger Mensch, der sich mit Ehren in der Welt wollen sehen lassen, etliche Nebenstunden mit Verseschreiben zubringen müsse***), erhielt durch die Sitte wirklich eine Art von Allgemeingültigkeit. Noch im Jahre 1742 glaubte Gottsched einer neuen Auflage seiner „Kritischen Dichtkunst“ keine bessere Empfehlung mitgeben zu können, als die Versicherung, daß man durch sie lerne, „alle Arten von Gedichten auf untadelige Art zu fertigen†).“ Auf Schulen, auf Universitäten, vor Allem in den zahlreichen Gesellschaften, welche sich, wie zur Pflege der Muttersprache, so zu gemeinsamen Übungen im Dichten verbanden, spielte das Gelegenheitsgedicht eine hervorragende Rolle††). Wer nur das geringste dichterische

*) „Von der Poeterei,“ S. 6. „Ferner so schaden auch dem guten Namen der Poeten nicht wenig Diejenigen, welche mit ihrem ungestümen Ersuchen auf Alles, was sie thun und vorhaben, Verse fordern. Es wird kein Buch, keine Hochzeit, kein Begräbniß ohne uns gemacht, und, gleichsam als wenn Niemand könnte allein sterben, gehen unsere Gedichte zugleich mit ihnen unter. Dieser begehrt ein Lied auf eines Anderen Weib, Jener hat von des Nachbarn Magd geträumt,“ u. s. w.

**) Besser in der Vorrede zu seinen Schriften (CXIX) sagt: „Ich habe von Natur zur Poesie Neigung gehabt und mit der Zeit erfahren, wie unrecht man thut, Kinder von Etwas abzuhalten, wozu sie Lust haben, maßen die Dichtkunst nicht allein zu meinem Glück am Meisten beigetragen, sondern mir auch die meisten Einkünfte gebracht hat.“

***). Weise, „Nothwendige Gedanken der grünen Jugend,“ f. Vilmar, „Gesch. der deutschen Nationalliteratur,“ 1. Bd., S. 47. (7. Aufl.)

†) Vorrede zur 4. Ausgabe, XX.

††) Zum Beweise Dessen sei hier u. A. das Inhaltsverzeichnis eines Jahrganges der „Schriften der deutschen Gesellschaft zu Jena“ (v. 1732) aufgeführt. Darin finden sich folgende Gelegenheitsgedichte, beziehentlich Gelegenheitsreden: 1) Lebrede auf Carl VI., am 23. Jahrestage seines Sieges bei Barcellona; 2) Gedicht auf das Luslager bei Mühlberg; 3) Standrede auf Herzog Ernst von Sachsen-Hildburghausen; 4) die Vorzüge der Jenensischen hohen Schule; 6) auf den Namenstag des Durchl. Prinzen Leopold von Dessau; 7) unterthänige Bewillkommungsrede auf die höchstglückliche Zurückkunft der Herzogin von S.-Hildburghausen; 8) Ode an die Durchl. Herzogin von Mecklenburg; 10) die Glückseligkeit der Eisenachschen Länder, am Tage der hohen Geburt des Herzogs von Sachsen; 13) Trostschreiben an die Her-

Talent in sich spürte, glaubte dasselbe nicht besser anwenden zu können, als zur Verherrlichung fürstlicher Geburtstage, zu Lobgedichten auf Gönner und Vorgesetzte, oder zu geselligen Höflichkeiten, und wer auch Nichts dergleichen besaß, strengte sich dennoch an, bei solchen Gelegenheiten nicht zurückzubleiben. Dichter von Ruf sahen sich von allen Seiten um Fertigung von Gelegenheitsgedichten bestürmt, und so allgemein war diese Sitte, daß auch die namhaftesten sich derartigen Aufträgen nicht leicht verweigerten*). Traurige Familienereignisse zumal setzten jedesmal zahlreiche Dichterfedern in Bewegung. Ein wohlgesetztes Trauercarmen war für einen Freund des Hauses eine ebenso unerläßliche Pflicht der Höflichkeit, wie eine Beileidsvisite, und Familien vom Stande fanden eine Genugthuung darin, neben dem sonstigen Leichenprunke, womit sie ihre Verstorbenen zu ehren glaubten, auch einen stattlichen Band poetischer Beileidsbezeugungen von Bekannten und Unbekannten zur Schau stellen zu können. Ein Mann von Geist mußte daher jederzeit bereit sein, ebensowol fremden Schmerz gleich einem selbstempfundenen beweglich zu schildern, als auch, den schwersten eigenen Verlust mit anständiger Gelassenheit und in tadellosen Versen der Welt zu verkündigen**).

zogin von Merseburg; 13) Trostschreiben an Herrn E.; 16) die allgemeine Freude des verjüngten Greiz bei dem Geburtsfeste Heinrichs XIII; 17) Abschiedsgedicht eines Mitgliedes; 18) Sendschreiben an Hrn. v. U., erwählten Bürgermeister zu Frankfurt; 19) auf das von Herrn K. niedergelegte Prorectorat; 21) auf den Tod eines Gönners; 22) die allgemeine Klage des betrübten Greiz beim Tode der Fürstin; 23) Trauerrede auf die Frau eines Raths; 24) desgl. eines Doctors — und noch viel dergleichen Persönliches mehr.

*) In Gottscheds handschriftl. Briefwechsel finden sich zahlreiche Stellen (z. B. 1. Bd., S. 164, 283 u. f. w.), aus denen man ersieht, wie oft G. um solche Gedichte angegangen wurde, aber auch, wie einträglich das Geschäft eines Gelegenheitsdichters auf Bestellung war, denn es ist dabei fast jedesmal von einer „Erkenntlichkeit“ die Rede, selbst seitens Solcher, mit denen G. in einem näheren Freundschafts- oder doch Genossenschaftsverhältnisse stand, z. B. des Abtes Mosheim. Es scheint Das eben eine allgemein hergebrachte Sitte gewesen zu sein, so daß auch Dichter von der Stellung und Selbsteinkultivierung Gottscheds kein Bedenken trugen, Gelegenheitsgedichte für Bezahlung zu fertigen.

**) Wir wollen zur Charakterisirung dieser Gelegenheitspoesie wenigstens einige Beispiele aus den vielen, die wir anführen könnten, herausgreifen. Besser dichtete auf den Tod seiner Frau nicht bloß für sich — „am Begräbnistage,“ wie er selbst darin erwähnt — ein neun Seiten langes Trauergedicht (mit Recht erklärte schon Gottsched Dies für unnatürlich und poetisch unwahr — „Krit. Dichtkunst,“ S. 191), sondern er fügte dem auch zwei weitere im Namen seiner Kinder hinzu, welche die

Natürlich waren diese Gelegenheitsgedichte eher alles Andere, als der einfache Ausdruck einer wirklichen, warmen Empfindung. Mit einer solchen vor einen hohen Gönner oder selber vor einen Freund hinzutreten, würde man ebenso unschicklich gefunden haben, als wenn Jemand im schlichten Kleide und mit dem natürlichen Haarwuchs, ohne Toupet und Puder, ohne Manschetten und Spitzenjabot, in guter Gesellschaft hätte erscheinen wollen. Je weiter man sich von der Natur entfernte, desto

Unterschriften tragen: „Dieses schrieb seiner liebevollsten Mama auf seinem Siechbette und in seinem siebenten Jahre ihr gehorsamster erster und einziger Sohn,“ und: „Also klagte den allzufrühzeitigen Verlust ihrer geliebtesten Mama ihr hinterlassenes zweijähriges Töchterlein.“ In dem Gedicht für den (siebenjährigen!) Sohn läßt er diesen u. A. so sprechen:

— „Man sprach, sie hätte mir ein Schwesterlein geboren;
Ist, leider, Das Geburt, wo sie versterben muß?
O gütigste Mama! was hat Ihr Sohn verloren!
Doch was verliert Papa durch diesen herben Schluß! . . .
— Ich aber liege krank, so nehm' ich es zu Herzen,
Und, der mich trösten soll, ist, der den Tod begehrt“ u. s. w.

Kann man die Unnatur weiter treiben? — Außerdem hatte er von verschiedenen Bekannten Trauergedichte auf seine Frau erbeten, und so kam denn ein stattliches „Ehrengedächtniß für die verstorbene Frau Besserin, geb. Kühlewein,“ zu Stande. (Bessers Schriften, herausg. von König, 1. Bd., S. 410.) Derselbe Dichter fertigte auch ein Leichencarmen auf den Tod der Gattin des Hrn. von Caniz. Gleich im Anfange wollte er den Gedanken ausdrücken: die Verstorbene habe ihren Gatten durch Nichts betrübt, als durch ihren Tod, konnte aber dafür keine Wendung finden, die ihm zierlich genug schien, und theilte diese seine Verlegenheit dem betrübten Wittwer mit. Dieser, selbst ein gefeierter Dichter, ging nun wettkampfend mit Besser an's Werk und war so glücklich, die gesuchte Wendung zu finden, gab diese aber später wieder auf, da Besser eine seiner Ansicht nach passendere fand (Caniz „Gedichte,“ herausg. von Besser). — Etwas Aehnliches findet sich in Weichmanns „Poesie der Niedersachsen,“ 2. Bd., S. 249. Dort stehen vier Trauergedichte auf den Tod eines Sohnes des Dichters Brockes, und der trauernde Vater antwortet darauf in denselben Endreimen. — Der Abt Mosheim schreibt an Gottsched beim Tode seiner Frau: Er sei schuldig, am Grabe einer so werthen und liebevollen Gattin der Welt ein Zeugniß von seinem tiefen Schmerzen zu geben. Allein er sei kein Dichter und bitte daher Gottsched um ein Gedicht in seinem Namen, zu welchem Ende er ihm eine Charakteristik der Verstorbenen mittheilt. Gottsched macht das Gedicht und erhält dafür von M. eine „kleine Erkennlichkeit.“ M. zeigt sich mit dem Gedichte zufrieden, bemerkt aber, er werde noch ein paar Verse hinzusetzen müssen, „denn ich muß doch, als ein Lehrer der geistlichen Weisheit, zuletzt Etwas von der Gelassenheit in Gott und der Geduld erwähnen.“

eleganter und hofmäßiger glaubte man zu sein, und darüber, daß die beste Schule eines Poeten der an den Höfen herrschende Ton sei, bestand unter diesen Dichtern nicht der geringste Zweifel*). Die Strenge des Ceremoniells und das außerordentliche Gewicht, welches dort auf die äußeren Formen gelegt ward, trug man auch in die Dichtungen über, und es kam weit mehr darauf an, etwas Zierliches oder Witziges, als etwas Wahrempfundenes und Richtiggedachtes zu sagen. Eine kunstvoll gedrechselte Antithese war ein Gegenstand der Bewunderung und des Reides in diesen Kreisen, und die Kunstfertigkeit, ein ganzes Gedicht zu Stande zu bringen, ohne denselben Reim zweimal zu gebrauchen, galt Vielen für den Gipfel dichterischer Meisterschaft**). Der hohe Styl, in welchem man gewohnt war von Hof- und Staatsangelegenheiten zu sprechen, ward ohne Unterscheidung auch auf Vorkommnisse des gewöhnlichen Lebens angewandt, und man trug kein Bedenken, nicht allein einen Friedrich III. mit Alexander dem Großen, sondern auch einen ehrsamem deutschen Bürger mit dem römischen Marius zu vergleichen und von den einfachsten häuslichen Vorgängen nicht anders als in Bildern aus der klassischen Geschichte oder der Mythologie zu sprechen***).

*) In dem „Bericht an den Leser“ vor den „Schriften des Herrn von Besser“ (2. Auflage, 1720) heißt es S. 10: „Der Hof ist die einzige und allersicherste Schule, die Gemüther der Menschen recht zu poliren und aufzuwecken, und durch welchen ganz gewiß alle Diejenigen, die sich jemals durch ihre dergleichen Schriften berühmt gemacht, als wie Cäsar, Cicero, Virgilius, Horatius, Ovidius, Claudianus, Quintilianus, und zu unseren Zeiten Bussen: Rabutin, Fleschier, Boileau, Racine, Rochester u. A., zu ihrer Vollkommenheit gelanget; ja welcher auch sonderlich unsern Autor mehr, als alle seine Studien, dahin gebracht, daß, gleichwie ehemals von Cäsar gesagt ward, daß er auf eben die Weise, wie er gefochten, auch geschrieben habe, also nicht minder von unserm Autor gesagt werden kann, daß seine politur und ungezwungenen Hofmanieren, die in allem seinen Thun sich finden lassen, nicht weniger in seinen Schriften zu spüren und anzutreffen sind.“

**) S. ebenda S. 8.

***) Auch davon nur ein paar Proben. Besser, in dem profaischen „Lebenslauf“ seiner Frau (als Anhang zu deren poetischem „Ehrengedächtniß“) sagt u. A.: „Die selige Besserin bewährte durch ihr Beispiel, daß die Häuslichkeit einem edelmüthigen Weibsbilde ebensowol ansehe, als die streitbaren Amazonen an der einen Brust ihre Kinder säugten und an der Stelle der andern die Vogen zu spannen wußten.“ Ferner: „Er (der Dichter) kann nicht leugnen, daß sie eines feurigen Geistes und sehr empfindlich gewesen. Aber, zu geschweigen, daß sie bei ihren so vielen Tugenden auch was Menschliches haben müssen, so muß er auch ihr hierin gerecht sein: daß sie in dem Umgange mit ihm, wie bei den Schlachtopfern der Juno

Die Gewalt der Mode, welche diesen bombastischen Ton einer höfischen Poesie zum herrschenden Geschmacke erhob, war so groß, daß auch solche Dichter, welche im Uebrigen sich einer einfacheren und naturgemäßerer Weise befleißigten, dennoch wenigstens durch ein und das andere Gedicht im gleichen Style der allgemeinen Zeitrichtung ihren Tribut abtrugen. Nicht bloß die Hofpoeten von Profession, wie Besser, König, Heraus, erschöpften ihren Witz in Gelegenheitsgedichten und Schmeicheleien gegen die Großen, sondern auch Männer von edlerem Geschmack, wie Caniz, und von einfacherer Naturempfindung, wie

geschah, ihre Walle gleichsam von sich geworfen.“ Seinen Abschied von ihr bei einer Reise, die er nach England unternahm, vergleicht er mit dem Abschiede Hector's von der Andromache, die Zurückgebliebene aber mit der Penelope. Von ihrem Tode sagt er: „Ihr treffliches Ende, welches ihre Tugenden, wie das Feuer den angesteckten Weihrauch beim Verbrennen, allererst wohlriechend machte, sollte von keinen andern, als den Augen einer Hofstatt gesehen werden.“ — Gottsched in einer Trauerrede an einen Herrn Benmann sucht diesen wegen des Verlustes seines Sohnes damit zu trösten, daß ja auch August der Starke habe sterben müssen, und räth ihm, seinen Schmerz, wie einst Marius den seinen, dem Vaterlande zum Opfer zu bringen. Die Vergleichen Friedrichs III. mit Alexander, auf welche oben angespielt ist, findet sich bei Besser in dem Gedichte: „Die Königskrone Friedrichs III.“ (in dessen Schriften, herausg. von König, 1. Bd., S. 94) und lautet so:

„Nun aber klage noch, beglückter Friederich,
Dein Vater habe Nichts zu thun Dir hinterlassen!“

Dabei steht folgende Anmerkung (wahrscheinlich von der Hand des Herausgebers): „Sr. Majestät erinnerten sich der Geschichte des jungen Alexander, der gleiche Klage von seinem Vater Philippus geführt, und meinten, daß Sie ein Solches ungleich mehr und sonderlich bei den so vielen und großen Thaten Ihres höchstseligsten Herrn Vaters zu besorgen hätten. Aber diese Bescheidenheit Sr. Majestät ist so herrlich belohnet worden, daß Sie nicht allein, wie Alexander, mehr als genug zu thun gefunden, sondern auch mit Ihrer Krone ein so hohes Werk ausgerichtet, welches Deroglorwürdigster Herr Vater (der große Kurfürst!) mit allen seinen Thaten zwar abgesehen, aber doch nicht zuwegebringen können.“ — Auch das gegenseitige Sichanfingen und Lobhudeln der Dichter untereinander, wobei man ebenfalls die Vergleichen mit dem klassischen Alterthum nicht sparte, gehört zu den Schwächen dieser Gelegenheitspoesie. Von Caniz sagt König in Dessen „Lebensbeschreibung“ (S. 181): Preußen mache Caniz der Mark streitig, wie die sieben Städte Griechenlands sich um Homer gestritten. — Weichmann vergleicht Brockes nacheinander mit Pindar, Lucrez, Horaz, Juvenal, Martial, Claudian, Statius, Theocrit, Orotius, David u. s. w. („Poesie der Niedersachsen,“ 1. Thl., S. 229 — wo sich auch noch mehrere dergleichen gegenseitige Veräucherungen der befreundeten Dichter

Günther, Brockes, Richey*), fielen von Zeit zu Zeit in den steifen Paradeſchritt dieſer Gattung zurück, und Gottſched, deſſen kritiſche Anſichten von dem Weſen der Dichtkunſt eigentlich einer ſolchen Richtung nichts weniger als günſtig waren, half dennoch durch ſeine Dichtungen und durch ſein tonangebendes Beiſpiel dieſelbe nicht nur verlängern, ſondern auch immer weiter ausbreiten.

Anfänge einer nat-
ürlicheren Poeſie.

Inzwiſchen zeigen ſich doch ſchon im Wendepunkte des Jahrhunderts die Anfänge einer naturwüchſigeren Poeſie und einer geſünderen Geſchmacksrichtung, welche ebenſowol den Ueberſchwänglichkeiten der zweiten ſchleſiſchen Schule, als dem froſtigen Wiße der Hof- und Gelegenheitspoeſie einen entſchiedenen Krieg erklärt.

Die Satire: Neu-
kirch und Wer-
nide.

Wie fünfzig Jahre früher die Satire die letzte Zuflucht geweſen war, wohin das erſterbende Leben der eigentlich nationalen Dichtung ſich zurückgezogen hatte, ſo war ſie auch die erſte Bahnbrecherin des wiederauflebenden beſſeren Geiſtes. Neukirch (geb. 1665), obgleich ſelbſt noch theilweiſe befangen in den Geſchmackloſigkeiten ſeines Zeitalters, eröffnete doch gegen deſſen Verirrungen im Leben und in der Literatur einen ernſtgemeinten und nicht unwirksamen Kampf. Er eiferte gegen die herrſchende Mode der Gelegenheitspoeſie und drang darauf, daß der Dichter, waß er beſingen wolle, „mit Augen geſehen, mit Ohren gehört und an ſeiner eignen Perſon erfahren“ haben müſſe. Er ahnete mit richtigem Inſtinct die tiefinnerliche, und durch Nichts zu erſetzende Wechſelwirkung großer poetiſcher Schöpfungen mit großen nationalen Thaten, und appellirte gegen die allgemeine Veringsſchätzung und Vernachläſſigung der Muttersprache an den deutſchen Stolz, der, wie er meinte, den fremden Muſterdichtern recht wohl ſeine Dpiß, Flem-

finden.) Ebenſo dichtete Richey auf König, als dieſer Mitglied der Patriot. Geſellſchaft in Hamburg geworden war, ein Loblied, worin der Vers vorkommt:

„Nur ein Auguſt, nur ein Auguſtens würd'ger König!“

(Curiosa Saxonica, 2. Bd., S. 44.)

*) Den Ausſpruch, den Gervinus (a. a. O., 3. Bd., S. 314) über Richey thut: „N. vertauſchte das ſteife Amtsgeliſcht des Gratulanten mit der Maſke leichter Neckerei; die Speichelleckerei verſchwindet völlig aus ſeinen Gedichten; er hat es nicht mit Königen und Mäcenen zu thun, ſondern mit ſeinen Mitbürgern“ u. ſ. w., können wir, Angeſichts der ſehr überſchwänglichen Lobgedichte Richey's auf die Geburt des kaiſ. Prinzen Leopold, den König von Schweden u. ſ. w. („Poeſie der Niederſachſen,“ 1. u. 2. Thl.), nur bedingt unterſchreiben.

ming, Dach, Gryphius u. A. entgegenstellen könne*). Bernicke (geb. 1665) entfaltete in scharfen Epigrammen eine Feinheit der Beobachtung, welche die verschwommene Malerei der Schlesier, und eine Energie der Freimüthigkeit und des Patriotismus, welche die höfische Kriecherei der Gelegenheitsdichter tief in den Schatten stellte, und griff auch direkt die Einen wie die Anderen an**).

Ein anderer Satiriker dieser Zeit, an Kraft der Ironie der bedeutendste, Liscow, der Freund Hagedorn's, gehört, seinen Wirkungen nach, mehr schon dem folgenden Zeitraume an, da seine ersten Schriften nicht vor der Mitte der 30er Jahre erschienen.

Die Lyrik. Günther. Und jetzt fing auch der Drang lyrischer Empfindung wieder an, in ungekünstelter Wahrheit und Ursprünglichkeit sich zu äußern. Muntere Studentenlieder voll sprudelnder Lebenslust waren es, welche zu-

*) Vgl. insbesondere Neukirch's Vorrede zu seinen Gedichten. Von seinen Satyren auf das leichtfertige französische Wesen der Deutschen, besonders der Hof- und Adelskreise, haben wir schon früher, S. 73 ff., Einiges angeführt. Seine Persiflage des Hoffmannswaldau'schen Schwulstes ward oben, mitgetheilt.

**) Z. B. in Gedichten wie die folgenden:

Neupoetischer Unsinn.

„Artenon hat gelernt, an mehr als einem Ort'
Ein unverständlich' Nichts durch aufgeblas'ne Wort'
In wohlgezählte Reim' ohn' allen Zwang zu bringen.
In jedem Abschnitt hört man klingen:
„„Schnee, Marmor, Alabast, Musk, Bisam und Zibeth,
Sammt, Purpur, Seid' und Gold, Stern, Sonn' und Morgenröth',““
Die sich in Unverstand verschanzen
Und in geschloss'ner Reihe tanzen.
Zwar les' ich selten sie vom Anfang bis ans Ende,
Doch klop' ich lachend in die Hände
Und denk': es sind nicht schlechte Sachen,
Aus Schell'n ein Glockenspiel zu machen.“

Kleiner Mangel.

„Der Abschnitt? gut. Der Vers? fließt wohl. Der Reim? geschickt.
Die Wort'? in Ordnung. Nichts als der Verstand verrückt.“

Der Hofmann.

„Corantes sagt mit vielen Glücken,
Daß Niemand fleißiger zu Hofe geh', als er;
Und ich sah einmal ihn hier selbst von ungefähr,
Jedoch nicht gehen, sondern kriechen.“

erst die starren Fesseln der gelehrten Dichtkunst sprengten und aus voller Brust fest in die Welt hinaus von Wein und Liebe, Schönheit und Jugend sangen. Schon Chr. Weise aus Jittau hatte diesen Ton angeschlagen, aber seine Lieder klangen noch etwas schüchtern-philisterhaft, wie Eines, der sich zwingt, lustig zu sein und den flotten Burschen zu spielen. Besser gelang es dem Sohne des gesangreichen Schlesiens, G ü n t h e r, einer ächten und starken Dichternatur, der sich frühzeitig der Abhängigkeit von der einseitigen Manier seiner Landsleute, Hoffmannswaldau und Lohenstein, entzog und bei nachhaltigerer sittlicher Energie und besserer Günst der Umstände leicht Großes geleistet haben möchte. Aus diesen Gedichten weht uns doch wieder eine naturwahre und lebenswarne Empfindung an; ein urkräftiges Behagen fröhlichen Sichauslebens tönt durch alle hindurch; eine starke, freilich bisweilen rohe, aber niemals weichliche oder raffiniert lüsterne Sinnlichkeit verleiht ihnen Saft und Glut, während ein ungewohnter Wohlklang und eine mit Kraft gepaarte Anmuth der Sprache in den meisten unser Ohr auf's Angenehmste überrascht. Man athmet ordentlich wieder auf bei diesen frischen, wenn auch kecken und derben Naturklängen, nachdem man zuvor in der dürrn Wüste der Hof- und Gelegenheitspoesie und in der schwülen Stidluft Hoffmannswaldauschen Bombastes schier verschmachtet ist *). In Günther zuerst

*) Bekanntlich hat zuerst Goethe wieder Günthers gedacht und ihm die verdiente Anerkennung gezollt („Goethe's Werke,“ 28. Bd., S. 81). Neuerdings haben Bilmar, Kurz u. A., am Lebhaftesten Bruch in seinem „Göttinger Dichterbund“ (S. 86 ff.) sich dieses Dichters angenommen, wogegen Gervinus („Gesch. der deutschen Dichtung,“ 3. Bd., S. 492) äußerst hart und fast wegwerfend von ihm spricht. Wir schließen uns unbedingt Denen an, die mit Goethe in G. „einen Poeten im vollen Sinne des Wortes“ erkennen, und wir haben oben versucht, ihn als solchen zu charakterisiren. Zur Bekräftigung dieser Charakteristik und jenes Urtheils mögen hier einige Strophen aus verschiedenen Güntherschen Liedern Platz finden.

Studentenlied. .

„Brüder, laßt uns lustig sein,
Weil der Frühling währet,
Und der Jugend Sonnenschein
Unser Laub verkläret:
Grab und Bahre warten nicht;
Wer die Rosen jezo bricht,
Dem ist der Kranz bescheeret.“

— — — —

treten Dichtung und Leben, die so lange getrennt waren, einander wieder näher — bis zur völligen Verschmelzung. Hier ist Nichts besungen,

Deßgleichen.

„Das Haupt bekränzt, das Glas gefüllt!
So leb' ich, weil es leben gilt,
Und pflanze mich bei Ros' und Myrthen:
Fort, Amor! Wirf' den Bogen hin
Und komm', mich eiligst zu bewirthen!
Wer weiß, wie lang ich hier noch bin?!“

— — — — —
„Als sie spröde war.“

„Blumen wachsen nicht vergebens,
Früchte reifen für den Mund;
Schönheit blüht zur Lust des Lebens,
Brauchen macht den Werth erst kund;
Nimm ein Beispiel an den Bienen,
Die mit Honig Andern dienen,
Und versüße mir den Bund!“

— — — — —
„Warum schäm'st Du Dich der Liebe,
Die Dich selbst hervorgebracht
Und zur Nahrung meiner Triebe
Nicht umsonst so schön gemacht?
Als der Himmel Dich geschmücket
Und sein Bild Dir aufgedrückt,
Hat er auch auf mich gedacht.“

— — — — —
„An Doris, welcher er seine Liebe bei Gelegenheit eines
Traumes entdeckte.“

— — — — —
„O, was waren Das für Glieder!
O welch' schöner Selbstbetrug
Riß mich vor Entzückung nieder!
O, da küßt' ich kaum genug,
Bis die Morgenröthe kam
Und aus Misgunst oder Schaam
Bildniß, Lust und Schlummer nahm.“

— — — — —
„Als ihm seine Liebste ein Andrer entführte.“

— — — — —
„Sieh, die Tropfen an den Birken
Thun Dir selbst ihr Mitleid kund,

was nicht vom Dichter wirklich erlebt und selbstempfunden wäre, und er erlebt und empfindet Nichts, was sich ihm nicht alsbald zu einem Ge-

Weil verliebte Thränen wirken,
Weinen sie um unsren Bund.
Diese zährenvollen Rinden
Nist die Unschuld und mein Fleh'n,
Denn sie haben dem Verbinden
Und der Trennung zugesieh'n."

— — — —
„In den Wäldern will ich irren,
Vor den Menschen will ich flieh'n,
Mit verwaisten Tauben girren,
Mit verschrecktem Wilde zieh'n,
Bis der Gram mein Leben raube,
Bis die Kräfte sich verschrei'n,
Und da soll ein Grab von Laube
Milder, als Dein Herze, sein."

„Als er sich seiner ehemaligen Jugendjahre mit
Schmerzen erinnerte."

„Wo ist die Zeit, die goldne Zeit,
Wo sind die süßen Stunden,
Worin ich von der Eitelkeit
Noch wenig Gram empfunden?
Ich war ein Kind, ich trieb mein Spiel,
Das selbst der Unschuld wohlgefiel,
Und durst' an keinem Morgen
Für Kleid und Nahrung sorgen."

Nach der Beichte an seinen Vater.

„Mit dem im Himmel wär' es gut;
Ach, wer versöhnt mir den auf Erden?
Wosfern es nicht die Liebe thut,
Wird Alles blind und fruchtlos werden.
Wer glaubt wohl, hartes Vaterherz,
Daß so viel Unglück, Fleh'n und Schmerz
Der Aeltern Blut nicht rühren sollen?
Ich dächt', ich hätt' in kurzer Zeit
Die allerhärteste Grausamkeit
Blos durch mein Elend beugen wollen."

dicht gestaltete. Bis auf Goethe herab hat wol kein Dichter wieder so ganz nach unmittelbarstem Drange und aus der ganzen Fülle des Lebens heraus, in Lust und Leid, gesungen, wie Günther, und mit richtigem Blick erkannte dieser Altmeister lebensvollen Gesanges die wahlverwandte Begabung in dem unglücklichen Jünglinge, der es leider nur zu vielversprechenden, aber bald verkümmerten Anläufen nach dem gleichen Ziele hin bringen sollte*). Als Goethe austrat, fand sein hochstrebender Genius die Pfade bereits geebnet, die ihn ebensowohl zu den kühnsten Zielen hinleiteten, als vor dem gefährlichen Hinausschweifen in das Maßlose bewahrten, und der allgemeine Drang nach dem Höchsten und Edelsten im Leben wie in der Literatur, der ihm aus allen Schichten der Gesellschaft entgegenkam, trug ihn auf seinen Bogen leicht und sicher vorwärts. Günthers Leben fiel in eine Zeit, wo die allgemeinen Verhältnisse Deutschlands fast Nichts darboten, was den dichterischen Genius ermuntern und zum Rechten lenken, dagegen unendlich Viel, was ihn niederdrücken und auf Abwege führen konnte. Auf den Universitäten, und namentlich den orthodoxen, welche Günther besuchte, Wittenberg und Leipzig, standen ein strenges Kirchenthum und ein wüstes Studentenleben unvermittelt dicht bei einander. Günther trug dem Einen wie dem Andern seinen Tribut ab, indem er mitten hinein zwischen seine weltlichen Lieder voll übersäumender Sinneslust geistliche Oden voll frommer Ergebung und Zerknirschung dichtete; aber die versöhnende Mitte zwischen den beiden Polen menschlichen Lebens, der Materie und dem Geist, dem Sinnengenuss und der Erhebung zum Idealen, diese heitere Region, in welcher allein die höchste Poesie thront, blieb ihm verschlossen. Bei dem natürlichsten Führer seiner unerfahrenen Jugend,

„Ach! mach' uns nicht das Ende schwer!
 Ich will mit Lust noch größre Plagen,
 Und wenn es selbst Dein Sterben wär',
 Als solchen Haß noch länger tragen.
 Der Nothzwang lehrt uns freilich Viel;
 Versöhnt Dich weder Mund noch Kiel,
 So ist doch Nichts umsonst geschrieben,
 Die Welt erfährt den treuen Sinn,
 Womit ich Dir ergeben bin,
 Du magst mich hassen oder lieben.“

*) Günther starb schon im 28. Jahre, durch geistige und Gemüths-Aufregungen, wie durch sinnliche Ausschweifungen, besonders den Trunk, früh zerrüttet.

seinem Vater, fand er kein Verständniß für seine dichterischen Regungen, sondern nur strenge Mahnungen an die nüchterne Nothwendigkeit des alltäglichen Lebens und eine unversöhnliche Härte, da er mehr jenen Regungen, als diesen Mahnungen gehorchte. Theilnehmende Freunde oder Gönner, welche den höheren Funken in ihm erkannt und gepflegt hätten, blieben ihm versagt, denn das Höchste, was ein Mann wie der gelehrte Mendel in bester Meinung für ihn thun zu können glaubte, war eine Empfehlung an den sächsischen Hof zu der erledigten Stelle eines Britischmeisters und Hofpoeten. Es muß ein Glück für Günther und für die Poesie genannt werden, daß er durch seine angewöhnte Trunksucht sich diese Stellung, wie auch eine ähnliche bei einem andern Vornehmen, verschertzte, denn es wäre doch gar zu kläglich gewesen, wenn diese frische Dichternatur, die gewohnt war, „wie der Vogel in den Zweigen“ zu singen, im goldenen Käfig eingelernte Melodien hätte pfeifen müssen. War es doch schon traurig genug, daß die Noth des Lebens ihn nur zu oft zwang, Kraft und Zeit in bestellten Gelegenheitsgedichten um des lieben Brodes willen zu zersplittern, und daß der Mangel größerer nationaler Stoffe und die Macht der herrschenden Sitte auch seine Muse zur Schmeichlerin der Großen erniedrigte. Aber selbst dann noch ist es tröstlich, zu sehen, wie unwillig sein stolzes Dichterroß in solchem Joche zieht und wie muthwillig gar oft sein fecker Humor durch die Schranken des steifen Ceremoniells hindurchbricht, dem er sich nothgedrungen unterwirft*).

*) Selber in dem hochfliegendsten aller Gelegenheitsgedichte Günthers, der ihrer Zeit vielberühmten Ode „auf den zwischen Ihro Kaiserl. Königl. Maj. und der Pforte 1718 geschlossenen Frieden,“ kommen zahlreiche Stellen vor, wo ein derber Humor, bewußt oder unbewußt, den feierlichen Ton des Heldengedichts unterbricht. Auf den Contrast, den die Erzählung des „Nachbar Hans“ von seinen Kriegsthaten (Vers 21) zu den Bildern von Nymphen u. s. w. (Vers 24 u. s. w.) bildet, hat schon Gervinus hingewiesen. Höchst komisch ist es, wie G. den hochtrabenden historischen Vergleich mit den Griechen vor Troja, womit er sein Gedicht, der herrschenden Sitte gemäß, ausschmücken zu müssen glaubte, plötzlich durch allerhand trivialburleskes Beiwerk gleichsam selbst verflirt. Der betreffende Vers (23) lautet:

„So sah der Griechen Jubel aus,
Als dort, nach zehn Belagerungsjahren,
Der Dardaner verwünschtes Haus
In geilem Feuer aufgefahren,
Corinth und Argos und Athen
Rieß Kampfsplatz, Stall und Schulen steh'n

Die Hamburger
und Schweizer,
Brodes, Haller,
Richen, Hagedorn
u. A.

Was wir an Günther vermissen, das glückliche Ver-
hagen günstiger äußerer Verhältnisse und eine zwar sinn-
lichheitere, aber durch feste sittliche Grundzüge veredelte
Lebensanschauung, das besaß in vollem Maße ein Verein von Dichtern,
der in die literarische Bewegung Deutschlands von zwei entgegengesetzten
Punkten, von Hamburg und der Schweiz aus, bedeutsam eingriff
und als dessen Koryphäen Brodes, Haller, Richen und Hage-
dorn zu nennen sind. Was dagegen diesen Dichtern insgesammt ab-
geht, das ist die Ursprünglichkeit und der angeborene Schaffensdrang
Günthers. Ihr Element ist mehr die ruhige Schilderung allgemeiner
Empfindungen und Betrachtungen, als der leidenschaftliche Erguß indi-
vidueller und momentaner Stimmungen. Ihre Dichtungen haben meist
einen gewissen Beigeschmack lehrhafter Absichtlichkeit und ermangeln der
Naivetät, welche die Naturlaute der Güntherschen Muse auszeichnet.

Und lief, die Schiffe zu empfangen;
Weib, Kind und Kegel drang an Port,
Und Keins verstund sein eigen Wort
Vor Jauchzen, Fragen und Verlangen."

Welch' prächtiger Humor und welche poetische Naturbetrachtung verbirgt sich ferner in
dem folgenden (23.) Verse:

„So weit die Donau, wie sie soll,
In christlichem Gehorsam fließet,
Und, mehr begierd:, als wasservoll,
Sich unter Karls Gebot ergießet,
So weit vermehrt sie ihre Lust —
Denn Freude zieht das Blut zur Brust —
Durch Beitrag aus den kleinen Flüssen,
Die jetzt den stündlichen Tribut,
Weil große Freude Viel verthut,
Geschwind und doppelt liefern müssen."

Auch in den gewöhnlichen Gelegenheitsgedichten geht G. oftmals von dem hergebrach-
ten steifen Wesen dieser Gattung ab und sucht durch eine ungezwungnere Behandlung
seines Gegenstandes den Zuhörern und sich selbst die Langeweile der Arbeit zu ver-
süßen. So beginnt Nr. 10 der Gelegenheitsgedichte gleich mit der muntern Ueber-
schrift:

„Da, wo Scherz und Anmuth lacht,
Wie um Dich, Du kleiner Hafe,
Da erlaubt uns auch der Ernst
Eine wohlgemeinte Schnake."

Vergleichen ließe sich noch Mancherlei anführen.

Sie stehen den gelehrten Dichtern näher, als Günther, und haben ihre Blicke immer noch mehr auf fremde Vorbilder, als in das eigne Innere gerichtet.

Nichtsdestoweniger bezeichnet auch diese Poetenschule einen wesentlichen Fortschritt über die frühere, verderbte Zeitrichtung des dichterischen Geschmacks hinaus. Sie vermeidet die Uebertreibungen der zweiten schlesischen Schule durch größere Einfachheit des Ausdrucks, die frostige Steifheit und Unnatur der Hof- und Gelegenheitsdichter durch eine vorwaltende Neigung für Stoffe des bürgerlichen Lebens und für allgemein menschliche Empfindungen. Sie wendet sich von der lüsternden Weichlichkeit der Italiener und der kalten Glätte der Franzosen ab, indem sie von Beiden nur die besseren Eigenschaften nachzuahmen sucht, und schließt sich im Uebrigen theils an die ächten klassischen Muster der Griechen und Römer, theils an die natürliche und gefühlvolle Dichtweise der Engländer an. Brockes, von beinahe gleicher Liebe zur Poesie, zur Malerei und zur Musik hingezogen, versuchte in Worten zu malen und durch Tonfall, Vers und Wahl der Laute *) musikalische Wirkungen hervorzubringen. Ein Freund der Natur und ein Anhänger jener sanfteren und helleren Religion, welche nicht in dem gedankenlosen Hersagen unverstandener Glaubens- und Gebetsformeln, sondern in der begeisterungsvollen Anschauung und Bewunderung der Schönheit und Regelmäßigkeit der göttlichen Werke die wahre Gottesverehrung erkannte, unternahm er es in seinem „Irdischen Vergnügen in Gott“**), die Natur in ihren

*) So glaubte er die Stille in der Natur vor und nach dem Gewitter und andererseits das Rollen des Donners und die allgemeine Erregung aller Elemente während desselben dadurch nachahmen zu müssen, daß er jene ersten Momente in lauter Versen, worin der Buchstabe R nicht ein einziges Mal vorkommt, diese letzteren in solchen besang, welche durch absichtliche Häufung dieses Consonanten einen starken und rollenden Tonfall erhalten.

**) Der ganze Titel heißt: „Irdisches Vergnügen in Gott, bestehend in physikalischen und moralischen Gedichten“ — (nebst Uebersetzungen aus de la Motte's Fabeln, dem Spectator, des Abt Genest principes de philosophie, u. A.) — 9 Theile. 1723—1748. Wir geben nachstehend einige Proben daraus.

Das Firmament.

Als jüngst mein Auge sich in die Sapphiren Tiefe,
Die weder Grund, noch Strom, noch Ziel, noch End umschrenkt,
Ins unerforschte Meer des hohen Lustraums senkt,
Und mein verschlung'ner Blick bald hie bald dahin liefe,

kleinsten wie in ihren größten Gebilden zu schildern und mit derselben Hingebung sich in das Thautröpfchen, das Halmchen Gras oder den

Doch immer tiefer sank, entlegte sich mein Geist,
Es schwindelte mein Aug, es stockte meine Seele
Ob der unendlichen, unmaßig tiefen Höle,
Die wohl mit Recht ein Bild der Ewigkeiten heißt,
So nur aus Gott allein, ohn End und Anfang, stammen;
Es schlug des Abgrunds Raum, wie eine dicke Fluth
Des bodenlosen Meers auf sinkend Eisen thut,
In einem Augenblick auf meinen Geist zusammen.
Die ungeheure Gruft des tiefen dunkeln Lichts,
Der lichten Dunkelheit, ohne Anfang, ohne Schranken,
Verschlang sogar die Welt, begrub selbst die Gedanken:
Mein ganzes Wesen ward ein Staub, ein Punkt, ein Nichts,
Und ich verlor mich selbst. Dieß schlug mich plötzlich nieder;
Verzweiflung drohete der ganz verwirrten Brust,
Allein, o heylsams Nichts! glückseliger Verlust!
Allgegenwärt'ger Gott, in dir fand ich mich wieder.

Das betaute Gras.

Welch heller Glanz, welch funkelnd Prangen,
Welch heit'res, liebliches Licht
Erquicket das Gesicht,
Zumal
Wenn an dem langen Gras' oft große Tropfen hängen!
Welch angenehm gefärbten Strahl,
Wie viele schöne bunte Blitze
Zeugt oft ein einz'ger Tropf an einer regen Spitze.
Ein schnell geschüttelter, geschliff'ner Diamant
Wirft solche bunte Gluth, streut solchen hellen Schimmer,
Als wie der farbenreiche Brand
Der angestrahnten Tropfen, nimmer!
Seht! igt ist er smaragden grün,
Jetzt Purpur, igo blau, igt ein Rubin,
Gy seht! das schöne Gold, Topas und Chrysolith
Strahlt so vortrefflich nicht, als er an igo glüht,
In einem gelben Licht. Schaut, wie er sich verlieret
Und solchen Demantganz im Augenblick gebietet,
Durch dessen Reinigkeit und wunderhellen Schein
Die Augen fast geblendet sein.

Man kann in ihnen wunderschön
Viel tausend kleine Sonnen seh'n,

am Boden kriechenden Wurm, wie in die unendlichen Tiefen des Firmaments zu versenken. Zwar erreichte er die plastische Kraft Thompsons in diesen Naturschilderungen nicht, während auch die Frische und Fülle der Bilder, welche in manchen seiner früheren Gedichte als ein Nachklang der italienischen Manier sich zeigte, in den späteren nur zu oft in Trivialität und Weitschweifigkeit verwandelt erscheint*). Aber er leitete

Die aber all', um Gott darin zu preisen,
Uns auf der Sonnen Sonn', ihr herrlich's Urbild, weisen.
Ein jeder süßer Blic trifft durch das Aug' in's Herz,
Die Seel', hierdurch gerührt, lenkt selbst sich himmelwärts
Und denkt: wie wunderschön, wie unergründlich hell,
Wie undurchdringlich licht, wie unerforschlich rein,
Wie unbegreiflich klar muß aller Dinge Quell,
Muß aller Dinge Schöpfer seyn!

*) Auch davon wenigstens ein Paar Beispiele.

Der Lammeskopf.

Man hatte jüngst, zum Mittags-Mahl, mir einen Lammeskopf aufgetischt;
Wie ich nun die zerlegten Knochen von ungefähr recht angesehen,
Besand ich sie ganz sonderbar, ja wundernswerth gebildet stehn,
Und ward zu fernerer Betrachtung dadurch, wie billig, angefrischet,
Ich ward bewunderungsvoll gewahr, daß ganz verschiedene Sorten Knochen
Den nett formirten Kopf formiren; da mancher hart, als wie ein Stein;
Ein andrer weich; der knorpelhaft; der voller Löcher und durchbrochen;
Der recht wie Schiefer, dieser rund; da viele lang und spizig seyn;
Verschiedne schienen eingedrückt; mit Strichen sind viel überzogen;
Der ist gerade wie ein Stock; der wie ein Hake krumm gebogen;
In diesen sind gewölbte Höhlen, der Augen Schirmdach; wann sich dort
Besond're Oeffnungen der Ohren, und noch an einem andern Ort
Von noch ganz unterschiedner Gattung, am vordern Knochen, recht als Thüren
Zu des Geruchs Canal und Gang, noch andere sich schmal formiren,
Die vorn beweg- und weichlich werden. Verschiedene sind nett durchbohrt,
Daß zarte Nerven durch sie gehen; es endigen sich viel in Sehnen. U. s. w.

Genug jedoch, wenn wir hierdurch von der Gewohnheit uns entfernen
Und Gottes künstliche Geschöpfe mehr achten und bewundern lernen.
Dies ist mein Endzweck hier gewesen, erbaue dich nebst mir daran,
Daß uns zur Demuth und zur Andacht sogar ein Lammeskopf leiten kann.

Ferner aus einem Gedicht über das Wetter:

Der erste Tag des Februars war auch nicht weniger gelinde,
Es war der Himmel zwar bedeckt, es weheten die Süden-Winde,

doch, und auch das war schon ein nicht gering anzuschlagendes Verdienst in der damaligen Zeit — seine Landsleute von der Büchergelehrsamkeit zur lebendigen Anschauung der Natur, von der dogmatisch beschränkten Kirchlichkeit der Orthodoxen zu einer mehr heiteren, gefühlsvolleren Religiosität, von der kaltvornehmen Geringschätzung des Irdischen zum sorgsamem Studium dieser sichtbaren Offenbarung Gottes, von den leeren Vergnügungen eitler Modesucht zu den reineren und edleren Freuden der Wissenschaft und des sinnigen Naturgenusses hinüber*).

In größerem Style besang Albrecht von Haller die Natur und den Menschen, die Harmonie der physischen wie der moralischen Weltordnung. Wenn die mikroskopischen Naturschilderungen von Brookes, welche uns oft an die Blumenstücke und die Stillleben der niederländischen Maler erinnern, der Liebhaberei für schöne Ziergärten und Naturaliensammlungen entsprechen, wie sie eben damals unter den reichen Handelsherren Hamburgs Mode waren, so weht uns aus den Hallerschen Gedichten der frische Lusthauch der großartigen Alpenwelt, angesichts deren er seine Lieder dichtete, und der Geist jener umfassenden Naturforschung an, deren Meister er war; auch klingen oftmals mitten in seine tiefsinnigen Speculationen über den Ursprung des Uebels in der

Doch sanft, so daß es gar nicht kalt, das Wetter folglich lieblich war,
Zumal da Nachmittags annoch die Luft erheitert, hell und klar,
Und durch den untergehenden Strahl der Sonne alles recht vergüllet,
So Erd und Wasser helle ward, es war ein Abendroth gebildet
So schön, als man es selten sieht. Ich sah darauf der Sterne Pracht.
Am andern Morgen schneit' es frühe stark, das Feld ward schnell mit Schnee bedeckt,
So daß, da aus dem weißen Schnee die grüne Saat die Spizen stecket,
Was erst in einem gelben Grünen, im Augenblick ein weißlich Grün,
Und wie das schönste Seladon, aus grün und weiß gemischtes schien.
Weil aber doch die Luft nicht kalt, verging der erst gefall'ne Schnee,
Worauf es denn am Nachmittag mit Süden-Winde regnete.
Die Sonne brach nachhero durch, so daß man diesen Tag wird können
Zwar nicht so schön, als wie die andern, doch auch nicht sehr verdrießlich nennen.

*) Man vergleiche noch insbesondere folgende Stellen des „Irdischen Vergnügens“: 1. Thl., S. 143, 3. Thl., S. 378, 5. Thl., S. 260 u. a. m. In dem Gedicht 1. Thl., S. 242, drückt Br. die oben-angedeutete Richtung sogleich in der Ueberschrift aus: „Die Schönheit des Himmels, welche von uns Menschen unverantwortlicher Weise nicht betrachtet noch geachtet, hingegen die Schönheit eines Diamanten fast lächerlich über Alles geschätzt wird.“

Welt und mitten in seine idyllischen Betrachtungen über die Milchwirthschaften der Sennerinnen oder die Liebesbewerbungen der Hirten die kräftigeren Töne eines starken republikanischen Gemeingefühls belebend und erfrischend hinein*).

*) Folgendes ist eine Stelle aus Hallers berühmtestem Gedicht: „Die Alpen.“

Bald aber spricht ein Greiß, von dessen grauen Haaren
Sein angenehm Gespräch ein höhers Ansehn nimmt,
Die Vorwelt sah ihn schon, die Last von achtzig Jahren
Hat seinen Geist gestärkt und nur den Leib gekrümmt:
Er ist ein Bellspiel noch von unsern Helden-Ahnen,
In deren Faust der Bliß, und Gott im Herzen war.
Er malt die Schlachten ab, zählt die ersiegten Fahnen,
Bestürmt der Feinde Wall und rühmt die kühnste Schaar.
Die Jugend hört erstaunt und wallt in den Geberden
Mit edler Ungeduld, noch löblicher zu werden.

Ein Andrer, dessen Haupt, mit gleichem Schnee bedeckt,
Ein lebendes Gesetz, des Volkes Richtschnur ist:
Lehrt, wie die feige Welt ins Joch den Nacken strect,
Wie eittler Fürsten Pracht das Mark der Länder frist!
Wie Tell mit kühnem Muth das harte Joch zertreten,
Das Joch, das heute noch Europens Hälfte trägt!
Wie um uns Alles darbt und hungert in den Ketten,
Und Welschlands Paradies gebogne Bettler hegt!
Wie Eintracht, Treu und Muth, mit ungetrennten Kräften,
An eine kleine Nacht des Glückes Flügel heften.

Ein angenehm Gemisch von Bergen, Fels und Seen,
Fällt nach und nach erbleicht, doch deutlich in's Gesicht,
Die blaue Ferne schließt ein Kranz beglänzter Höhen,
Worauf ein schwarzer Wald die lezten Strahlen bricht:
Bald zeigt ein nah Gebürg die sanft erhobenen Hügel,
Woran ein laut Geblöf' im Thale wiederhallt:
Bald scheint ein breiter See ein Meilen langer Spiegel,
Auf dessen glatter Fluth ein zitternd Feuer wallt:
Bald aber öffnet sich ein Strich von grünen Thälern,
Die, hin und her gekrümmt, sich im Entfernen schmälern.

Dort senkt ein fahler Berg die glatten Wände nieder,
Den ein verfährtes Eis dem Himmel gleich bethürmt,
Sein frostiger Erystall schickt alle Strahlen wieder,
Den die gestiegene Hig' im Krebs umsonst bestürmt.

Nichsen, gleich Brocks ein Bürger der reichen und stolzen Harmonia und durch innige Freundschaft mit ihm und einem Kreise anderer Gleichgesinnter — den Männern der „Patriotischen Gesellschaft“ — verbunden, wendete sich in seinen Liedern vorzugsweise dieser bürgerlichen und geselligen Seite des Lebens sowie der Verherrlichung der Größe seiner Vaterstadt zu. Die meisten seiner Gedichte, wie derer seiner niedersächsischen Freunde, sind ihrer Form nach Gelegenheitsgedichte, aber sie halten sich, mit einzelnen Ausnahmen, frei von jener steifen Convenienz und jenem erkünstelten Pathos, wodurch die Mehrzahl der handwerksmäßigen Gelegenheitsgedichte der damaligen Zeit so widerwärtig wurden; vielmehr athmen sie ein munteres Behagen bei frohen, eine wahre und in ihrem Ausdruck bescheidene Empfindung bei traurigen Veranlassungen*). Nicht selten prägt sich der Geist heiterer geselliger Lust, der

Nicht fern vom Eise streckt, voll futterreicher Weide,
Ein fruchtbares Gebirg' den breiten Rücken her;
Sein sanfter Abhang glänzt von reisendem Getreide,
Und seine Hügel sind von hundert Heerden schwer.
Den nahen Gegenstand von unterschiednen Zonen
Trennt nur ein enges Thal, wo kühle Schatten wohnen.

Hier zeigt ein steiler Berg die mauergleichen Spitzen,
Ein Waldstrom eilt hindurch und stürzt Fall auf Fall,
Der dick beschäumte Fluß dringt durch der Felsen Ritzen
Und schießt mit jäher Kraft weit über ihren Wall.
Das stille Wasser theilt des tiefen Falles Eile,
In der verdickten Luft schwebt ein bewegtes Grau,
Ein Regenbogen strahlt durch die zerstäubten Theile,
Und das entfernte Thal trinkt ein beständig Thau.
Ein Wanderer sieht erstaunt im Himmel Ströme fließen,
Die aus den Wolken fliehn und sich in Wolken gießen.

*) Zur Veranschaulichung des Obigen lese man z. B. das folgende Loblied auf Hamburg:

Seht, wie auf Hamburgs stiller Flur,
Allwo Gerechtigkeit und Friede sich noch küssen,
Minerva und Merkur
So angenehm sich zu begegnen wissen!
Wie freundlich und wie vortheilhaft
Weiß Eines sich dem Andern zuzuwenden!
Die Weisheit trägt die Kaufmannschaft,
Die Kaufmannschaft die Weisheit auf den Händen.

sowie zwei Stellen aus Gelegenheitsgedichten, einem freudigen:

diese Lieder eingehaucht hat und belebt, auch in musikalischen Sangesweisen aus, womit dieselben durchflochten sind, und verleiht dadurch den, an sich nicht immer besonders poetischen Gedanken eine erhöhte Stimmung. Sogar den provinziellen Dialekt verschmähten diese Dichter nicht, wo es gilt, in recht gemüthlich zwangloser Weise zu scherzen und zu spielen.

Einen etwas höheren Flug nahm Hagdorns Muse. In seinen Empfindungen und Neigungen ebenfalls mehr bürgerlich, obgleich Edelmann von Geburt, aber weltmännisch gebildet und durch Reisen und Verbindungen mit der großen Welt vertraut, war er mannigfaltiger in seinen Stoffen und zugleich gewandter in Sprache und Versbau. Ein Feind des höfischen Gepranges, der eiteln Modethorheiten, aber auch des steifen Gelehrtenthums und der finsternen Orthodorie, geißelte er die Gebrechen seiner Zeit unter der Form von Satiren und Fabeln und opferte in anmuthigen, leichtgeschürzten Liedern, wie im Leben, den

Ein kurzer Wunsch aus treuem Herzen
Gilt, dacht' ich, hier soviel, als hoher Worte Bracht.
Ein schwülstig's Schmeichelwerk, ein gar zu künstlich's Scherzen
Hat edlen Seelen sich nicht leicht beliebt gemacht.
Was groß ist, wird schon selbst sein eigener Maler seyn,
Und, was man treulich meynt, gefällt auch ungeschmückt,
Drum schloß ich Lob und Wunsch in diesen Zuruf ein:
Lebt, Werth'ste, nach Verdienst beglückt!

und einem traurigen:

Erwarte nicht von mir, o tiefgebeugter Greis,
Daß viele Zeilen Dir, durch ausgedehntes Klagen,
Die Wunde, die Du fühlst, noch zehnmal tiefer schlagen.
Du kennest ohne mich ein göttliches Geheiß,
Vergeblich meld' ich Dir der Wohlverblichen Preis,
Mit dem sich hier die Welt und dort die Engel tragen.
Kurz: aller Tröster Kunst vermag Dir nichts zu sagen,
Das Dein geübter Sinn nicht selbst zur Gnüge weiß.
Was ist denn, das mich sonst der Pflicht entbinden kann?
Mißrath' ich etwa Dir die höchstbefugten Thränen?
Ich weiß ja von mir selbst den Gram nicht abzulehnen.
Was fang' ich endlich denn, ich ganz Bestürzter, an?
Wenn Worte mir zu schwer und Dir zu kraftlos scheinen,
So laß mich nur mit Dir bedrückt und schweigend weinen.

Genien des heitern Genusses, der Zufriedenheit, der Freundschaft und aller sanften und edlen Regungen des Herzens*).

*) Zu der letzten Gattung von Liedern gehört z. B. seine „Aufmunterung zum Vergnügen.“

Erlernt von muntern Herzen
Die Kunst, beglückt zu scherzen,
Die Kunst, vergnügt zu sehn!
Versucht es, laßt uns singen,
Das Alter zu verjüngen,
Die Jugend zu erfreun!
Macht neue Freundschaftsschlüsse!
Ihr Kinder, gebt euch Küsse!
Ihr Väter, gebt euch Wein!

Von seinen satirischen Gedichten mögen nachstehende zwei hier Platz finden, da sie zugleich manche bedeutsame Züge zu einem Bilde der damaligen Zeit enthalten.

Lob unsrer Zeiten.

Ihr Tadler, schweigt! ich will der Welt
Den Vorzug unsrer Zeiten melden.
O wißt, wohin mein Blick nur fällt,
In jedem Stand entdeckt' ich Helden.
Ich will der Menschen Lob besingen
Und schenke meiner Lieder Schall
Dem tonbegier'gen Widerhall,
Der Plaudrer mag ihn weiter bringen.

Du tausendzüngiges Gerücht,
Ermüde nie im Ruhm der Zeiten:
Verschweige ja von ihnen nicht
Die hunderttausend Trefflichkeiten!
Der Priester lebt nach seiner Lehre,
Der Papst ist noch der Knechte Knecht,
Der Feldherr suchet nichts als Recht,
Der Handelsherr nur Treu und Ehre.

Nichts übertrifft die starke Zahl
Gewissenhafter Advokaten,
Die alle Jahre kaum einmal
Die Rechte der Partei verrathen.
Wer wollte nicht die Aerzte preisen?
Stets bleibt's der Kranken Eigenschaft,
Daß alle der Recepte Kraft
Lebendig oder todt beweisen.

Beschränktheit der
neuen Poesie in
Folge der Be-
schränktheit der

So waren von verschiedenen Seiten her wieder die Anfänge einer Poesie vorhanden, welche ihre Anregungen

Wie reich ist die gelehrte Welt
An Wissenschaft und großen Geistern!
Der Dank, den ihr Bemüh'n erhält,
Darf Momus ungerufen meistern,
Er will sich an Scribenten reiben,
Nur weil er selbst kein Lob gewinnt,
Und sagt, daß sie zu sitzsam sind,
Zu spät und viel zu wenig schreiben.

Was grünt euch für ein Lorbeerhain,
Monarchen, Herrscher, Sieger, Retter!
Ach, könntet ihr unsterblich sein,
Durchlauchte Fürsten, ihr wär't Götter.
Wer kann doch eure Tugend fassen
Und eurer Gaben Wechselstreit?
Ihr habt nichts als die Dankbarkeit
Und die Geduld uns überlassen.

Der Staatsmann, der an Würden groß,
Doch ungleich größer an Verstande,
Sieht jedem König in dem Schooß
Und findet sich in jedem Lande.
Regenten wissen zu regieren,
Die Kunst, zu herrschen, lernt sich bald:
Denn alles steckt in der Gewalt
Der Hände, die den Scepter führen.

Der Britte, der die Fremden schätzt,
Will einem jeden sich verbinden;
Der stille Franzmann übersetzt,
Wir muntern Deutschen, wir erfinden.
Lobt in Iberiens Provinzen
Scherz, Freiheit, Wahrheit, Demuth, Fleiß;
Lobt auch der Belger steten Schweiß
Und edlen Umgang mit den Münzen.

Wie groß und vielfach ist der Ruhm,
Mit dem der Europäer pranget,
Der vor der Ehre Heiligthum
Auf soviel Wegen angelanget!
Ich will kein Lob den Türken schenken,
Doch lernen sie uns ähnlich seyn:

poetischen Motive
aus dem damaligen
Volks- und
Nationalleben.

und ihre Stoffe aus dem wirklichen, gegenwärtigen Leben
nicht aus einer fernen, weitabgelegenen Welt, aus den

Sie künsteln Frieden, trinken Wein,
Und reden immer wie sie denken.

Ist unsre Zeit so vorzugreich:
Was wird denn künftig nicht geschehen?
Ihr Enkel, lebt und brüstet euch,
Ihr sollt noch größere Wunder sehen.
Laßt euch (daß ihr jemals hört,
Wie sehr ich unsre Zeit verehrt)
Dieß eurer Väter Lob gefallen!

Die alte und neue Liebe.

Ihr Heiligen der alten Zeit,
Treu, Ehrfurcht und Verschwiegenheit,
Und du, o wahre Zärtlichkeit!
Ihr lehrtet uns dem Liebreiz fröhnen.
Nun ist die Treue nur verstellt,
Und die Verschwiegenheit entfällt,
Wenn ja die Ehrfurcht Günst erhält.
Wer liebt nicht sich in seinen Schönen?

Von seiner Phyllis ferne sehn,
Ihr dennoch heiße Seufzer weihn
Und diese Seufzer nicht bereu'n:
Das war die Lust des Schäferlebens.
Das Seufzen ist uns unbewußt,
Man seufzet; aber nur vor Lust
An einer nahen Phyllis Brust,
Und seufzet da nicht leicht vergebens.

Die Fessel küssen, die man trägt,
Die uns ein Mädchen angelegt,
Das reizend Mund und Augen regt:
Das war die Kunst der ersten Zeiten.
Die Fessel und die Knechtschaft flieh'n,
Und, wo nur schöne Wangen blüh'n,
Um schöne Wangen sich bemü'h'n:
Das nennt man jezo Zärtlichkeiten.

Durch mehr als jährigen Bestand
Verehren, was man artig fand,
Und unsre Treu oft nicht erkannt:
Das war den Vätern vorgeschrieben.

eigenen Empfindungen und Anschauungen der Dichter, nicht aus der bloßen Nachbildung fremder Empfindungen und Gedanken entnahm. Freilich waren es aber nur erst Anfänge, und zwar ziemlich bescheidene, ja zum Theil dürftige Anfänge. Man bewegte sich noch in den engsten Kreisen und auf den untersten Stufen poetischer Gestaltung. Das Lehrgedicht, die Fabel, die Satire und das Epigramm („Ueberschrift“ nannte man es damals) — Das waren die höchsten Dichtungsarten, zu denen man sich verstieg. Denn die schwachen Anläufe zum Epos, welche Postel und König machten, wollten Wenig bedeuten. Die große Mehrzahl der Gedichte beschränkte sich auf die Schilderung individueller Empfindungen oder auf Darstellungen der einfachsten Art aus der Natur und dem Menschenleben, bisweilen untermischt mit metaphysischen oder moralischen Betrachtungen.

Diese Beschränktheit der Poesie nach ihren Stoffen und ihren Formen stand mit dem allgemeinen Fortschritte des nationalen Geistes ganz im Einklange. Das deutsche Volk war kaum aus der dumpfen Gefühllosigkeit erwacht, worin es lange Zeit gleichsam nur vegetirt hatte. Von den Fesseln der Orthodorie wie des gelehrten Pedantismus befreit, begann es eben erst wieder menschlich zu empfinden, selbstständig zu denken und die umgebende Natur und Menschenwelt mit offenem Auge zu betrachten. Die Poesie erfüllte nur eine natürliche Aufgabe, wenn sie diesen ersten Regungen des wiedergebenden menschlichen und bürgerlichen Bewußtseins der Nation Sprache und Ausdruck zu verleihen suchte und sich mit Vorliebe in lyrischen Ergüssen, idyllischen Naturschilderungen, lehrhaften Moralbetrachtungen oder satirischen Angriffen auf die Feinde des neuen Bildungsfortschrittes erging.

Woher sollte ihr auch Stoff und Anlaß zu Dichtungen im höheren Style kommen, so lange die Nation selbst keinen kräftigeren Anlauf nahm, so lange es an großen Thaten und großen Charakteren, ja sogar an der Möglichkeit zu Beidem fehlte und, nach Goethe's leider nur zu wahren Aussprüche*), „der einzige würdige, nicht nationelle, aber doch

Erwählen, was nur Schönheit schmückt,
Genießen, was uns oft entzückt,
Verlassen, was uns sonst beglückt:
Das ist der Entel Art zu lieben.

*) „Aus meinem Leben,“ 2. Thl., 6. Buch. („G.'s Werke,“ 22. Bd., S. 81.)

provinzielle Gegenstand, der vor einem Dichter auftrat,“ das — Lustlager von Mühlberg war?

Erwachen eines
allgemeinen ästhe-
tischen Drangs, es
und Hinführung
des ganzen Natio-
nalinteresses auf
die Literatur.

Nichtsdestoweniger regte sich allermwegs in Deutschland ein dichterischer Drang, der sich an jenen einfacheren Stoffen und jenen bescheideneren Dichtungsarten bald nicht mehr genügen ließ. Wie Jedermann philosophiren und moralisiren wollte, so wollte bald auch Jedermann Gedichte machen oder Gedichte lesen. Gerade je mehr das allgemeine Leben der Nation stagnirte, je weniger Gelegenheit zur Befriedigung des wiedererwachten geistigen Triebes in großen Unternehmungen oder in den Erregungen eines öffentlichen Gemeinwesens vorhanden war, um so ungeduldiger warf sich derselbe auf das ästhetisch-literarische Gebiet und suchte sich hier, genießend oder schaffend, zu äußern.

Von hier an beginnt jene eigenthümliche Entwicklung des deutschen Geisteslebens, deren fortschreitender Einfluß bis auf die neueste Gegenwart sichtbar ist und kaum seit einigen Jahrzehnten einer entgegen-
gesetzten Strömung zu weichen anfängt, die Concentration aller Thätigkeit und alles Interesses der Höherbegabten in der Beschäftigung mit der Literatur, die gleichsam — ähnlich jenen Lustspiegelungen, welche den Erdboden mit Allem, was er trägt, an den Himmel versetzen und in duftige Gebilde verwandeln, — das ganze Sein und Thun, Denken und Empfinden der Nation in sich aufnahm und in idealistischen Dufte auflöste, während das eigentliche Nationalleben auf dem Boden der Wirklichkeit sich, wie erstorben, farblos und verachtet dahinschleppte.

Der Erste, in dem sich diese neue Wendung der nationalen Bildung entschieden ausprägt, der sich zum Träger und Leiter derselben macht, ist J. Chr. Gottsched*).

J. Chr. Gott-
sched als Vertre-
ter dieser Rich-
tung.

Gottsched begann seine Laufbahn zu Königsberg in Preußen, wo neben der Wolfischen Philosophie die Poesie und die literarische Kritik (besonders durch Pietzsch, einen Genossen der Besser und König) gepflegt ward und eine allgemeine Bildung ihre Vertreter an der Universität, in der Kaufmannschaft und selber unter

*) Wir folgen in der obenstehenden Darstellung von Gottscheds Entwicklungsgänge größtentheils Dessen eigenen Aufzeichnungen in der „Nachricht von des Verfassers Schriften bis zum 1743. Jahre,“ als Vorrede zu Dessen „Ersten Gründen der gesammten Weltweisheit. Praktischer Theil“ (1762).

Jedermann, Deutschland. II.

einem Theile des umwohnenden preussischen Adels fand *). Hier empfing der junge, strebsame und ehrgeizige Gelehrte mannigfache Anregungen zu einer vielseitigen literarischen Thätigkeit. Während er durch die Fertigung von Gelegenheitsgedichten auf allerhand hochgestellte Personen und bei öffentlichen Festlichkeiten seine ersten Lorbeeren zu pflücken und sich Gönner zu verschaffen beflissen war, studirte er gleichzeitig das Monadensystem von Leibniz, disputirte über Probleme der Physik und schrieb eine Dissertation von der göttlichen Gnadenwahl.

Ausgebreiteter und einflußreicher ward seine Wirksamkeit, als er im Jahre 1724 nach Leipzig übersiedelte. Leipzig war, als Sitz des Buchhandels, der Mittelpunkt des literarischen Verkehrs. Sein lebhafter Handel brachte es in Verbindungen mit allen wichtigen Punkten Deutschlands und selber des Auslandes. Seine Messen waren regelmäßige Sammelplätze der vornehmen Welt im weitesten Umkreise. Durch die *Acta Eruditorum*, neben welchen seit einiger Zeit auch noch eine „Leipziger Gelehrte Zeitung“ bestand, übte es noch immer einen bedeutenden Einfluß auf die gelehrten Kreise aus. Der damalige Herausgeber der *Acta*, Burckhard Meinen, der Sohn ihres Stifters, war auch in den schönen Wissenschaften vielbewandert, besaß einen reichen Schatz von Werken der deutschen und ausländischen Literatur und wirkte in diesem Geiste an der Universität und darüber hinaus. Die Universität, wenn auch zum Theil zurückgeblieben hinter der neu aufblühenden zu Halle, war doch noch immer berühmt und zahlreich besucht. Die deutschen Studien hatten dort eine bevorzugte Pflege in der 1697 errichteten „Hörlitzschen Gesellschaft“ gefunden, die 1717 sich in eine „Deutschübende Gesellschaft“ umtaufte, seitdem gleichmäßig Prosa und Poesie betrieb und nicht mehr bloß Lausitzer und Schlesier, sondern Angehörige aller deutschen Länder, die sich in Leipzig zusammenfanden, in ihren Schooß aufnahm **).

Seine mannigfaltige Wirksamkeit.

Gottsched trat in Leipzig anfangs nur als Verbreiter

*) Besonders wird eine Familie v. Keyserlingk in damaligen Quellen viel genannt — als Gönnerin des Philosophen Leibniz, wie später wieder des Philosophen Kant. Eine Gräfin v. Keyserlingk übersetzte auch Gottscheds Handbuch der Philosophie in's Französische, wie man aus Dessen Dedication der „Ersten Gründe der Weltweisheit“ ersieht.

**) Danzel, „Gottsched“, S. 78 ff.

der Wolffschen Philosophie auf*). Bald aber dehnte er seine Thätigkeit weiter und immer weiter aus. Er verfaßte, auf Veranlassung eines Buchhändlers, moralische Wochenchriften. Er übersezte Boileau's Satiren und Fontenelle's Gespräche der Todten. Er kritisirte in den Actis Eruditorum allerhand neue deutsche Bücher. Er gab Gedichtsammlungen, fremde und eigne, heraus. Er ward zuerst Mitglied der „Vertrauten Rednergesellschaft,“ verließ diese aber und ging zu der „Deutschübenden Gesellschaft“ über, deren zukunftreiche Wirksamkeit er mit richtigem Instinkt erkannte. Rasch schwang er sich zum Haupte und Mittelpunkte dieser Letztern auf und veranlaßte eine abermalige Umgestaltung derselben (1727), infolge deren sie den Namen „Deutsche Gesellschaft“ annahm, zu ihrer Aufgabe noch entschiedener, als bisher, die Verbesserung und Uebung der Muttersprache in gebundener und ungebundener Rede machte, zugleich durch Aufnahme auswärtiger Mitglieder und durch Anregung ähnlicher Gesellschaften in anderen Ländern oder Anknüpfung von Verbindungen mit schon bestehenden sich über ganz Deutschland zu verzweigen suchte**).

Dieser Plan gelang über alles Erwarten. Der Trieb der Vereinigung, der sich damals überall regte, und der in allen Klassen erwachte literarisch-ästhetische Drang führte der deutschen Gesellschaft zu Leipzig zahlreiche Mitglieder aus den verschiedensten Theilen Deutschlands zu***) und rief an vielen Orten wahlverwandte Vereine in's Leben. Von allen Seiten kamen an Gottsched, als den „Senior“ der Gesellschaft, Aufnahmegesuche, Dankschreiben der Aufgenommenen, Gedichte zur Begutachtung durch die deutsche Gesellschaft und zur Veröffentlichung in ihren Schriften.

Gottsched als literarischer Tennantgeber Deutschlands.

So sah sich Gottsched mit einem Male an die Spitze einer allgemeinen literarischen Bewegung gestellt und mit einer Art kritischer Dictatur über ganz Deutschland bekleidet. Er verfehlte nicht, die Macht, die dadurch in seine Hände gelegt ward, sowohl auszubeuten, als zu befestigen und immer weiter auszudehnen. Uner-

*) Er gab auch zuerst ein „Handbuch“, später ein vollständiges System der Philosophie nach Wolffschen Grundsätzen heraus, Letzteres unter dem Titel: „Erste Gründe der Weltweisheit“, in 2 Bänden. (1732—34. 7. Aufl. 1762.)

**) Danzel, a. a. O., S. 82 ff.

***) Sogar aus Siebenbürgen. Auch einige gelehrte Frauen wurden Mitglieder der Gesellschaft.

müßlich ließ er Bücher auf Bücher erscheinen, in denen er bald die Regeln der deutschen Sprache, der Beredsamkeit, der Dichtkunst auf bestimmte Grundsätze zurückzuführen und allgemeinverständlich zu machen suchte, bald die Anwendung dieser Grundsätze in der Kritik einzelner literarischer Erscheinungen gab, oder Musterstücke der Prosa und der Poesie zur Bildung des Geschmacks sammelte *). Daneben veröffentlichte er regelmäßig die Schriften der deutschen Gesellschaft, d. h. die Sammlung der in ihrem Schooße vorgetragenen oder ihr eingesandten Reden, Gedichte u. s. w. Und so sehr wußte er seine Bestrebungen und Ansichten mit denen der Gesellschaft zu identificiren, daß die öffentliche Meinung sich gewöhnte, in Allem, was diese unternahm, seine leitende Hand, und in Allem, was er that, ein gemeinsames Product seiner und der Gesellschaft Thätigkeit zu erblicken. Endlich wirkte er auch noch auf einen zahlreichen Kreis von Jüngern durch seine akademischen Vorlesungen, auf einen noch viel zahlreicheren durch seinen ausgebreiteten und lebhaften Briefwechsel **).

Seine Bestrebungen für Verbesserung der Sprache.

Seine nächsten Bemühungen galten der Verbesserung der deutschen Sprache. Noch war es trotz Spitzens Anstrengungen nicht gelungen, eine bestimmte Mundart zur allein gültigen Schriftsprache zu erheben. Die meisten Schriftsteller mischten ungeschont Provinzialismen in ihre Rede ein: der Schwabe, der Franke, der Nie-

*) Es erschienen von ihm nacheinander: 1729 „Grundriß zu einer vernunftgemäßen Redekunst, mehrentheils nach Anleitung der alten Griechen und Römer“ (später erweitert in der „Ausführl. Redekunst“ u. s. w., 1739) und „Versuch einer kritischen Dichtkunst“ (1. Aufl. 1731); 1731 „Beiträge zur kritischen Historie der deutschen Sprache“; 1741 die „Deutsche Schaubühne, nach den Regeln und Exempeln der Alten“; 1748 „Sprachkunst“ (3. Aufl. 1761); 1751 „Nöthiger Vorrath zur dramatischen deutschen Dichtkunst“; 1760 „Handlexikon der schönen Wissenschaften“ u. s. w.

**) Die Sammlung der an ihn gerichteten Briefe, nebst einer Anzahl der seinigen, bildet 22 Folio-bände und enthält nicht weniger als 4700 Briefe, geschrieben zwischen 1722 und 1736. Sie findet sich auf der Leipziger Universitätsbibliothek und ist zuerst von Danzel ganz durchgesehen, excerptirt und für seine Sch. ist über Gottsched benutzt worden. Ich habe einen Theil derselben gleichfalls durchgesehen, weil ich hoffte, neben den literargehichtlichen auch allerlei sittengehistliche Anhaltspunkte darin zu finden. Indessen fand ich davon nur wenig, und selber die literargehichtliche Ausbeute schien mir, im Verhältniß zu der Masse des Materials, nicht eben sehr bedeutend. Weinahe das Interessanteste ist der Gesamteindruck von dem damaligen literarischen Treiben, den das Lesen dieser Correspondenz gewährt.

dersachse war an seiner Schreibweise zu erkennen *). Gottsched setzte es durch, daß dem meißnischen Dialekt der Vorzug vor allen zuerkannt und der Gebrauch jedes anderen in der Schriftsprache zu einem Fehler gestempelt wurde. Er hatte dabei das Ansehen Luthers und die Macht eines Herkommens für sich, welches seit der Reformation der oberländischen Mundart wenigstens den ersten Rang unter allen eingeräumt hatte. Gewiß verfuhr er zu souverain und zu ausschließlich, wollte zu sehr die Sprache in bestimmten Formen für immer fixiren und gab ihrer natürlichen Fortbildung zu wenig Raum; allein darin hatte er unstreitig Recht, daß, nach dem damaligen Stande der Bildung und nach dem Vorgange anderer Völker, man, um zu einer Nationalliteratur zu gelangen, vor Allem eine einige und allgemeingültige Nationalsprache haben mußte.

Gottscheds Idee einer deutschen Nationalliteratur. — Warum Deutschl. damals nicht, wie Frankreich, eine solche haben konnte.

Diese Idee einer deutschen Nationalliteratur — Das war das höhere Ziel, welches dem Ehrgeize Gottscheds vorschwebte und seine Bestrebungen leitete. Frankreich bot das verführerische Beispiel einer solchen dar. Die französische Literatur des Zeitalters Ludwigs XIV. und Ludwigs XV. trat auf mit allem Glanze äußerer Regelmäßigkeit und Klassicität der Form, und dabei war sie in dem Schwunge ihrer Rhetorik, der Präcision ihrer Gedanken, der Feinheit ihrer Antithesen und ihrer Vergleichen ein natürlicher Ausdruck des französischen Geistes.

Gottsched ließ sich durch diesen Vorgang verführen und sah nicht ein, daß von den Voraussetzungen, auf welchen die Blüthe und der Glanz der klassischen Literatur in Frankreich beruhte, die einen in Deutschland gänzlich fehlten, die andern auf die deutschen Verhältnisse nicht anwendbar waren. Der Mangel eines Protectorats von oben (um welches Gottsched sich vergeblich für seine Bestrebungen bemühte **) war unter allen Hindernissen, die einer Nachahmung des französischen Literaturaufschwunges hier im Wege standen, noch beinahe das geringste. Viel schwerer fiel in's Gewicht der Mangel eines eigentlichen Nationalgeistes in Deutschland und die verkümmerte Ausbildung nicht bloß der öffentlichen, sondern auch der gesellschaftlichen Zustände. In Frankreich, wie sehr auch die innere Selbstthätigkeit des Volkes unterdrückt war,

*) Gottsched, „Sprachkunst“, S. 5.

**) Danzel, a. a. O., S. 86 ff.

hatte doch die Nation als Ganzes ein Gefühl der Einheit und der Größe, welches dem Geiste derselben in allen seinen Regungen einen erhöhten Schwung und Empfänglichkeit für die Würdigung heroischer Thaten und heroischer Charaktere verlieh. Die Concentration aller Talente in Paris, die fortdauernde Reibung der Geister, welche dort stattfand, die unwiderstehliche Gewalt der öffentlichen Meinung, welche sich dort bildete, alles Dies waren — trotz dem erdrückenden Despotismus der oberen Klassen und der Geistlichkeit — mächtig wirkende Hebel der geistigen Spannkraft, der Kritik, des Wises, der Satire. So besaß Frankreich fruchtbare Elemente für zwei der wichtigsten Gattungen der Poesie, die heroische Tragödie und die Komödie. Auch dem Epos boten sich dort viel leichter Stoffe von nationaler Bedeutung dar, als in Deutschland, wo gerade Das, was Großes und Würdiges aus der nationalen Vergangenheit hätte entnommen werden können, in der durch und durch particularistisch gesinnten Gegenwart nicht auf Theilnahme, sondern nur auf Widerspruch und Anfeindung zu rechnen hatte. Heinrich IV. blieb immerfort ein populärer und dankbarer Stoff für ein französisches Epos, auch bei veränderten politischen Zuständen im Innern: aber in welchem der vielen hundert Territorien Deutschlands hätte man sich denn wol zu dieser Zeit begeistern mögen für einen Heinrich den Finkler oder einen Friedrich Barbarossa und ihre Verdienste um die Einheit und Größe des Reichs? Die Helden eines Corneille und eines Racine mit ihrer kühnen Entschlossenheit und ihrer vor Nichts zurückschauenden Ehrbegierde waren dem Charakter des, durch seine Könige an Kriegsruhm und große Waffenthaten gewöhnten Volkes wahlverwandt, und selber ein etwas übertriebenes Pathos entsprach dem Geschmacke eines Publikums, welches sogar im geselligen Verkehr das Effectreiche und Glänzende von jeher dem Einfachen und Natürlichen vorzog. Und wenn Molière mit den furchtbaren Schlägen seiner Satire vor den Augen von Paris, d. h. von ganz Frankreich, in seinem „Tartüffe“ den Repräsentanten jener furchtbaren Macht züchtigte, welche ganz Frankreich mit ihren finstern und unheimlichen Einflüssen umspannte, so war die Wirkung natürlich eine bei Weitem andere, als wenn in Deutschland irgend ein provinzieller Tartüffe auf irgend einer provinziellen Bühne zur Schau gestellt ward.

Aber alle diese wesentlichen Unterschiede übersah Gottsched, ebenso

von patriotischem Eifer*), wie von persönlicher Eitelkeit geblendet. Er bildete sich ein, es bedürfe nur der Nachahmung des von Frankreich gegebenen Vorbildes und der Beobachtung gewisser theoretischer Regeln, um eine Literatur gleich der jenes Volkes auch in Deutschland aus dem Boden zu stampfen. So ging er daran, jene fremden Muster theils in Uebersetzungen, theils in Nachbildungen auf die deutsche Bühne und in die deutsche Literatur zu verpflanzen, diese Regeln planmäßig auszuarbeiten und den zahlreichen dichterischen Kräften, die sich allseits regten, als Richtschnur darzubieten. Er selbst, seine Frau, seine Jünger übersetzten und dichteten um die Wette dramatische Stücke, und nach allen Seiten hin regte er zur Nachfolge auf diesem Wege an.

Gottscheds Wirksamkeit für die Bühne und ihre Erfolge.

Es war ein richtiger Instinct, der Gottsched dazu trieb, vor Allem das Theater in's Auge zu fassen. Wenn es möglich war, eine Nationalliteratur zu schaffen, so mußte die dramatische Poesie die Spitze derselben bilden. Das Beispiel der französischen Literatur wies darauf hin. Durch Nichts konnte auch eine nationale Dichtung sich leichter des Interesses aller Klassen der Gesellschaft bemächtigen, als durch das Theater, welches alle Klassen in seinen Räumen vereinigte.

Der damalige Zustand des deutschen

Das deutsche Theater stand damals auf einer ziemlich

*) Daß G. wirklich auch einen patriotischen und nationalen Gesichtspunkt dabei im Auge hatte, geht u. A. aus der Vorrede zu seinem „Nöthigen Vorrath“ hervor, wo er sagt: „Im 1740. Jahre kam ein französisches Buch heraus, darinnen uns Deutschen die Liebe und Kenntniß der Schaubühne mit sehr stolzen und verächtlichen Worten abgesprochen ward. Ich muß sie nothwendig anführen, so hart sie auch lauten, damit meine Leser selbst von dem Eindrucke urtheilen können, den sie bei mir und vielen andern rechtschaffenen Deutschen gemacht haben.“ (Nach Anführung des französischen Urtheils fährt er fort): „Da ich kein Freund von Streitigkeiten bin und gleichwol die Ehre der Deutschen gern gegen solche bittere Angriffe vertheidigen wollte, so dachte ich, der beste Weg, einen Widersacher zu demüthigen, wäre, wenn man ihm — den großen Vorrath von Schauspielen vor Augen legte, den Deutschland seit zwei und mehr Jahrhunderten hervorgebracht hat.“ In derselben Vorrede wendet er sich auch noch ausdrücklich gegen die „Bewunderer alles Ausländischen,“ unter denen er besonders die Höfe und den Adel nennt, setzt diesen die älteren und vornehmlich die neueren deutschen Originalschauspiele entgegen (worunter natürlich die seinigen in erster Reihe stehen) und motivirt sein Unternehmen schließlich mit den Worten: „Es ist auf die gemeinsame Ehre von ganz Deutschland damit abgezielt!“

Theaterd. Die tiefen Stufe*). Seit dem Anfange des 17. Jahrhunderts war es in den Händen professioneller Schauspieler, — Die Saut- Staatsactionen und die Possenstücke, welche von Stadt zu Stadt umherzogen. Die meisten dieser Wandertruppen bestanden aus Subjecten von der niedrigsten Bildung. Ihr Repertoire theilte sich zwischen Hauptstaatsactionen oder Heldenstücken und Possenreissereien**). Der Hanswurst oder Harlekin spielte

*) Das Folgende hauptsächlich nach Derrient, „Gesch. der deutschen Schauspielkunst,“ und Prutz, „Vorlesungen über die Geschichte des deutschen Theaters.“

**) Um von beiden eine ungefähre Vorstellung zu geben, theilen wir (nach Derrient a. a. O., 1. Bd, S. 316 fl., 346 fl.) die Anschlagzettel einiger solcher Stücke mit. Der eine lautet so:

„Die Welttheimische Bande, als kön. polnische und churf. sächsische Hof-Comödianten, wollen heute, Sonnabend, den 15. Julius (1709), auf ihrer Schaubühne ein ungemein rares biblisches Stück vorstellen, welches nicht allein wegen prächtiger theatralischer Auszierungen, sondern auch besonders wegen der b wegliden Begebenheit fast nicht zu verbessern und niemand mißfallen kann. Den summarischen Inhalt zu melden, wird unterlassen, indem die Materie niemandem unbekannt sein wird. Die Action wird genannt: Eliä Himmelfahrt oder die Steinigung des Naboths.

Nach Endigung dieser vortrefflichen Haupt-Action soll eine sehr angenehme Nach-Comödie den Schluß machen, genannt: Der vom Wicelhering gemordete Schulmeister oder die betrogenen Speckdiebe.“

Ein anderer:

„Heute, als am 14. November 1709, werden die Sächsisch-Hochteutschen Comödianten zum erstenmale vorstellen eine ganz neue, wohlsehenswürdige Haupt-Action, genannt:

Wett- Streit der Verliebten

oder

Die um den Jungfern-Krang selbstreitende Bringeßin.

Kurzer summarischer Inhalt:

Actus I. Der König von Creta, nachdem er die Thracier überwunden, wird auf einem Triumph-Wagen, so von nackenden Sklaven gezogen wird, öffentlich eingebolet. Verspricht deswegen, denen Göttern ein ewig brennendes Feuer anzuzünden. Actus II. Der Fürst von Megroponto will seine Bringeßin Dorimene, mit Consens des Königs an den Bringen aus Cypern vermählen, weil aber die Bringeßin anderwärts verliebt, bittet sie, daß ihre Wahl auf ein ritterliches Gefecht möge gestellet werden. Sie aber verkleidet sich heimlich in Mannsleibern, entweder ihren Liebsten Drentes zu gewinnen, oder ihr Leben zu verlieren. Actus III. Der Bring von Cypern, nachdem er auf der See dem Arontes das Leben errettet, vermag ihn dahin, anstatt seiner den Wett-Streit um den Jungfern-Krang anzutreten, welcher auch den Sieg erhält. Weil er aber nachgehends als des Königs Sohn erkannt wird, überläßt ihm der Bring von

in beiden eine wichtige Rolle. In den meisten Residenzen und selber in manchen der größeren Handelsstädte hatte das deutsche Schauspiel an dem französischen und italienischen, sowie an der deutschen Oper eine gefährliche Nebenbuhlerschaft. Nur in den beiden Hauptstädten Berlin und Wien fand es eine günstige Stätte. In Berlin nahm Friedrich I., obgleich im Uebrigen ein Anbeter französischer Moden, die deutschen Comödianten gegen die Anfeindungen seiner zelotischen Geistlichkeit in Schutz, und Friedrich Wilhelm I. duldete keine andere Art von Schauspiel, als die Staatsactionen und Harlefinaden*). In Wien hatte sich diese Art von Schauspiel durch Stranitzky's Talent und durch die Vorliebe der Wiener Gesellschaft für volksmäßigen Humor so sehr eingebürgert, daß es sich sowol neben dem französischen Theater, als neben dem deutschen Drama im höheren Styl bis weit in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts behauptete, wo es endlich Sonnenfels gelang, den Handwurst zu stürzen. Selber die vornehme Welt hatte ihre herzliche Freude an den tollen Possen, und die derben Späße des Handwurst wurden am Lebhaftesten von den Logen aus beklatscht**).

Die Neubersche
Truppe und Wett-
scher's Anführun-
gen mit ihr.

Leipzig war für jene Wandertruppen ein besonders fruchtbarer Boden sowol wegen des Wohlstandes seiner

Cyprien die Braut freiwillig, hierbei wird ein Ballett von 4 Mittern gehalten, auch ist diese Haupt-Action mit lustiger Harlekins-Kurzweill angefüllt."

Nach Endigung dieser Haupt-Action soll beschließen eine lustige Nach-Comoedia, genannt:

L'Esprit Francois oder Der Französische Geist."

Förster in Hamburg führte auf:

„Die bekannten Seeräuber Claus, Störzenbecher, Gädche Michael, Wiegmann und Wiegbold. Wie dieselbigen in dem heiligen Lande gefangen genommen, in Hamburg auf dem Grasbrock nebst 150 Mann zu öffentlicher Execution sind gebracht worden."

Auf dem Anschlagzetteln war im Holzschnitte das Schaffot abgebildet, auf welchem der Scharfrichter neben einem der Seeräuber den Kopf abschlug, während verschiedene andere schon am Galgen hingen und auf's Rad geflochten waren. — „In diesem Mordspektakel," sagt Devrient, „wurde denn nach alter Weise ein großer Aufwand von Kalberblut gemacht, nachher aber ein lustiges Nachspiel: Harlekin, die lebendige Uhr, aufgeführt." — Vgl. Brug. a. a. O., S. 207 fl., wo noch mehr dergleichen Hauptstaatsactionen angeführt sind.

*) Devrient, a. a. O., 1. Bd., S. 387.

**) Devrient, a. a. O., 1. Bd., S. 335 fl. — Lady Montague, Letters, 1. Bd., S. 40.

einheimischen Bevölkerung, als wegen seiner Messen, welche zahlreiche Fremde dahin zogen. Aus eben diesem Grunde war aber auch hier am Ersten die Einführung eines verbesserten Geschmacks auf dem Theater möglich. Zu der Zeit, wo Gottsched nach Leipzig kam, hatte die Neuberische Truppe von der dortigen Bühne Besitz genommen. Die Prinzipalin dieser Truppe, Caroline Neuber, geb. Weissenborn*), war eine Frau von mehr als gewöhnlicher Bildung, willensstark und eifrig für ihre Kunst, dabei mit einem vorzüglichen Talente der Leitung begabt. Sie hatte es verstanden, die besten Kräfte an sich zu ziehen und ihre Truppe auf einen höheren Standpunkt, als die meisten anderen, zu erheben. Gottsched fand an ihr eine empfängliche und sachverständige Gehülfin für die Verwirklichung seiner Idee einer Reform des deutschen Theaters. Er beredete sie, dem rohen Volksschauspiel zu entsagen und ihrem Publikum Stücke in dem verfeinerten Geschmacke der Franzosen zu bieten. Schon früher hatte man hier und da Versuche mit der Auf- führung französischer Dramen in deutschen Uebersetzungen gemacht, aber mit wenig Erfolg. Auf Gottscheds Rath und mit seiner Unterstützung nahm jetzt die Neuberin diese Versuche planmäßiger wieder auf. Gottscheds Einfluß und Autorität kamen ihr zu Hülfe. Sogar der Hof zu Dresden interessirte sich für das neue Unternehmen und ließ zu der ersten Darstellung eines Trauerspiels im höheren Style, des „Regulus“ von Pradon, Costümes aus der Hofgarderobe her.

Einführung von
Dramen im höhe-
ren Styl auf der
deutschen Bühne
durch Gottsched.

Der Versuch gelang, und Gottsched verfolgte den er-
rungenen Sieg, indem er mit unermüdlichem Fleiß, unter-
stützt von seiner hochgebildeten Frau und einigen seiner
Schüler, Stücke auf Stücke theils aus der französischen, theils aus an-
deren mehr oder weniger ihr nachahmenden Literaturen, wie der engli-
schen und dänischen, übersezte, bearbeitete, auch wol in etwas selbststän-
digerer Weise umdichtete. Auf die Trauerspiele ließ er Lustspiele folgen,
und so kam allmählig ein Repertoire zu Stande, reichhaltig und mannig-
fach genug, um die nöthige Abwechselung zu bieten und das Zurückgrei-
fen zu den rohen Hauptactionen und Hanswurstiaden für immer ent-
behrlich zu machen**).

*) Sie war die Tochter eines Advokaten zu Reichenbach im sächs. Voigtlande und 1692 geboren. Devrient, a. a. O., 2. Bd., S. 4.

**) Gottsched stellte diese Stücke später zusammen in seiner „Deutschen Schau-
bühne“, 6 Bde., 1741—46.

Verbrennung des
Hanswursts.

Und nun führte Gottsched jenen letzten, entscheidenden Streich gegen das alte Volksschauspiel: er ließ auf dem Theater zu Leipzig durch die Hand der Neuberin den Hanswurst im Bilde feierlich verbrennen. Damit sollte förmlich und öffentlich für alle Zukunft dem bisherigen Bühnenwesen abgesagt sein.

Auch dieser Schlag glückte. Das Publikum fand je länger je mehr Geschmack an den neuen Stücken, die durch eine kunstgerechte Form und eine gebildete Sprache günstig von den ungeschlachten und gemeinen Productionen der alten Bühne abstachen, von der Neuberin mit allem Fleiß und allem Aufwand äußeren Glanzes in Scene gesetzt und von den besten mimischen Talenten, die sie an sich gezogen oder selbst herangebildet hatte, gespielt wurden. Von Leipzig verpflanzte die Neuberische Gesellschaft die dort glücklich durchgeführte Reform nach anderen Städten. Sogar in Hamburg, wo sie mit der dortigen glänzenden Oper einen schweren Strauß zu bestehen hatte, drang ihr unerschütterlicher Eifer endlich durch, und noch vor dem Jahre 1740 war beinahe im ganzen Norden Deutschlands der Sieg des neuen Prinzips über das alte entschieden, ja 1741 konnte Gottsched triumphirend verkündigen, „daß in diesem Jahre die letzte deutsche Oper gegeben worden sei“ *).

Betrachtungen
über die Resultate
der von Gottsched
durchgeführten
Reform des deut-
schen Theaters.

So hatte man denn mit einem Schlage ein deutsches Nationaltheater, d. h. eine dramatische Poesie, welche nach gleichförmigen Regeln und nach denselben Mustern ihre Stücke fertigte. Sonderbarer Weise waren nur diese Muster nicht bloß ausländische, sondern auch solche, welche der Natur und den Bedürfnissen des ureigenen deutschen Volksgeistes keineswegs entsprachen, und diese Regeln von der Art, daß sie mit der Wendung, welche die deutsche Poesie gerade jetzt auf anderen Gebieten genommen hatte, mit der Richtung auf das Natürliche, in schreiendstem

*) Devrient, a. a. O., 2. Bd., S. 40 ff.; Brug, a. a. O., S. 248; Dangel, „Gottsched“, S. 130 ff.; Wehl, „Hamburgs Literaturleben im 18. Jahrh.“, S. 46. — In Gottscheds Briefwechsel befinden sich mehrfache Schreiben der Neuberin und ihres Mannes an G., welche beweisen, wie unermüdlich jenes Ehepaar für Gottscheds Idee thätig war, so u. A. eine Beschreibung von der ersten Aufführung eines Stückes aus dem Französischen durch die Neuberische Truppe auf dem Braunschweigischen Theater und von dem Antheil, den Hof und Publikum daran genommen. („Briefwechsel“, 2. Bd., Bl. 110.)

Widersprüche standen. Denn diese nach französischer Schablone fabricirten Dramen — an ihrer Spitze der „sterbende Cato“ Gottscheds selbst — bewegten sich in eben den steifen Formen phrasenhafter Rhetorik und kaltverständiger Reflexion, in denen so lange schon die gelehrte deutsche Dichtkunst sich gefallen hatte und von denen die neue, lebenswarne Regung poetischen Triebes sich zu befreien strebte. Allerdings mochte es für einen Vortheil gelten können, daß durch den besseren Geschmack, den man auf der deutschen Bühne einführte, die Uebermacht des französischen und italienischen Theaters gebrochen und auch die vornehme Welt für die Theilnahme an den Leistungen der heimischen Schauspielfunst gewonnen wurde, aber dieser Vortheil erschien doch als ein sehr illusorischer, da es immer wieder nur der Genius des ausländischen Dramas war, den man, wenn auch in deutscher Bekleidung, über die Bretter schreiten ließ.

Lessings und Mö-
sers Ausspruch
über die Bedeu-
tung des Volks-
schauspiels.

Es ist bekannt, daß zwei der bedeutendsten Autoritäten, der größte literarische Kritiker Deutschlands und der gründlichste Kenner deutschen Volkswesens, Lessing und Justus Möser, sich gegen die von Gottsched durchgeführte Reform des deutschen Theaters ausgesprochen und die Verbannung des volksmäßigen Dramas, in der Person des Hanswurst, beklagt haben. Indeß hat keiner von Beiden gewagt, an die Zurückführung dieses volksmäßigen Dramas auf die deutsche Bühne praktisch Hand anzulegen. In England war es gelungen, aus dem Volksdrama in das höhere Drama den natürlichen Uebergang zu finden. Dort hatte man es verstanden, ohne mit jenem zu brechen und den darin verkörperten Geist volksmäßigen Humors von der Bühne zu verschneiden, dennoch den Bedürfnissen der gestiegenen Bildung gerecht zu werden und den erhabensten Schwung poetischer Gedanken mit der ganzen Naivetät und Einfachheit des altenglischen Schauspiels zu vermählen. Aber Das hatte nur ein Shakespeare vermocht, und auch ihm wäre es schwerlich gelungen, wenn nicht die allgemeinen Zustände seines Vaterlandes, die zähe Kraft des englischen Volksgeistes und die, dort niemals auch nur annähernd so, wie in Deutschland, gestörte Verbindung und geistige Wahlverwandtschaft der verschiedenen Gesellschaftsklassen untereinander sein Unternehmen begünstigt und unterstützt hätten.

Und selbst in England war nicht nur seit lange schon die von Shakespeare eingeschlagene Richtung wieder verlassen, sondern er selbst

beinahe vergessen. Dryden und Otway hatten sich bereits der Herrschaft des französischen Geschmacks gebeugt; Addison mit seinem „Cato“, dem Vorbilde des Gottschedschen, half diese Herrschaft befestigen.

Bedenken gegen die
Zuträglichkeit der
künstlichen Hervor-
bringung einer
dramatischen
Poesie.

Wenn man einmal durchaus ein Drama im höheren Style haben wollte, ein Drama, durch welches das nationale deutsche Theater sich dem eingedrungenen französischen an die Seite stellen und das Interesse der Gebildeten von diesem auf sich ablenken könnte, so war unter den damaligen Verhältnissen wol kaum ein anderes, als eine Nachahmung eben dieses französischen, möglich. Aber die Frage läßt sich aufwerfen: ob es nicht zuträglich für das deutsche Theater gewesen sein möchte, wenn man es noch so lange in seiner Verwilderung gelassen hätte, bis durch das natürliche und allmähliche Wachsthum des erwachten dichterischen Dranges und durch eine vorausgegangene längere Heranbildung desselben an bescheidneren Stoffen früher oder später ein selbstständiges und originales deutsches Drama entstanden wäre. Wenn es wahr ist, daß das Drama, als diejenige Dichtungsart, die sich vorzugsweise an den Willen und die Thatkraft des Menschen wendet, erst da seine natürliche Blüthezeit hat, wo ein ganzes Volk zur Bethätigung seines Willens und zur Uebung seiner Kraft herangereift ist, so war jedenfalls diese von Gottsched mit soviel Anstrengungen künstlich hervorgebrachte Treibhausblüthe des deutschen Dramas eine verfrühte. Eine Zeit der allertiefsten politischen Abgestorbenheit, wie die, worin sich damals das deutsche Volk befand *), war keinesfalls ein günstiger Fruchtboden für ein nationales Drama, und ein längeres Brachliegen dieses Feldes hätte wahrscheinlich, wenn auch etwas später, kräftigere und lebensfähigere Keime poetischer Schöpfungen daraus hervorgelockt, als diese vorzeitige, gewaltsame Ausbeutung und Erschöpfung desselben.

Gottsched als
Kritiker.

Mit der Reform des Theaters hatte Gottsched die Aufgabe, die er sich gestellt, nur halb gelöst. Sein Plan war ein größerer und umfassenderer. Er wollte die ganze deutsche Poesie umgestalten. Er wollte den ästhetischen Geschmack seiner Landsleute verbessern, leiten,

*) Dangel, a. a. O., S. 279: „Es ist unglaublich, aber wahr, daß in diesem händereichen Briefwechsel (Gottscheds) kaum eine oder zwei Aeußerungen politischer Art vorkommen.“ „Der ärgste Servilismus wird als Etwas betrachtet, was sich ganz von selbst versteht.“

beherrschen. Was Boileau für Frankreich, Das wollte er für Deutschland sein.

Eine Zeit lang glückte es ihm wirklich, eine Art kritischer Dictatur über Deutschland auszuüben. Sein Urtheil ward von den Einen verehrt, von den Andern gefürchtet. Eine Empfehlung von ihm galt als der beste Freibrief für ein neuerscheinendes Literaturerzeugniß. Man drängte sich an ihn, um einen günstigen Ausspruch von ihm zu erhalten. Man schmeichelte ihm, um von ihm gelobt zu werden.

Auch ein Mann von höherem Geist und geläuterterem Geschmack möchte durch solche Erfolge verwöhnt, durch solche Huldigungen auf Abwege geleitet worden sein. Und Gottsched war weder das Eine noch das Andere. Er war ein Kritiker von kaltem, nüchternem Verstande, aber ohne eine Spur eigentlich poetischer Empfindung, dabei eitel und ehrgeizig. Er lobte die Mittelmäßigkeit nicht bloß, weil er da am Sichersten auf Gegenseitigkeit rechnen konnte, sondern weil er selbst in seinen poetischen Productionen nicht über das Mittelmaß hinauskam, und er nahm Partei gegen das Große und Erhabene in der Poesie, weil dieses sich seinen knappen Maßstäben nicht fügte und ihn selbst und seine Schule zu verdunkeln drohte.

Indessen muß man, um gerecht gegen Gottsched zu sein, seine theoretischen Ansichten von der Poesie von seiner Praxis als Dichter und als Kritiker, und in letzterer Hinsicht wieder sein Verhalten während der späteren Zeit seines Lebens von seinem früheren unterscheiden.

Seine Ansichten von der Dichtkunst. Als Gottsched zum ersten Male (1729) seinen „Versuch einer kritischen Dichtkunst“ herausgab, war noch der Hoffmanns-waldau-Vohensteinsche Geschmack weitverbreitet. Dem Schwulste dieser Schule setzte Gottsched die nüchterne Klarheit der Franzosen, ihrer weiblichen Zierlichkeit den männlichen Ernst eines Opitz und Fleming entgegen. Die Hofpoeten Caniz und Besser lobte er zwar wegen ihrer deutlichen und gemäßigten Schreibart, tadelte aber doch unumwunden die Unnatur mancher ihrer Gelegenheitsgedichte, namentlich das wortreiche Brumken mit Empfindungen in Lagen, wo das rechte Gefühl stumm oder einsylbig sei, und stellte ihnen als Muster wahrer Natürlichkeit Günther gegenüber. Er verlangte von der Poesie, daß sie sich nicht nach dem wechselnden Zeitgeschmacke, weder dem der Höfe, noch dem des Pöbels, richte, sondern diesen Geschmack zu läutern suche, und von dem einzelnen Poeten, daß er weder ein Schmeichler der Großen, noch ein

Lästerer, vielmehr ehrlich, tugendliebend, ein Feind von Zweideutigkeiten und Leichtfertigkeiten sei.

Für das oberste Prinzip der Dichtkunst erklärte er, in Uebereinstimmung mit Aristoteles, die „Nachahmung der Natur,“ und für ihren letzten Zweck, mit Horaz, das „Ergößen und Nützen.“ Den Werth und die Nothwendigkeit eines angeborenen dichterischen Talentcs (eines „munteren Kopfes,“ wie er sich ausdrückte), d. h. des Wises, der Einbildungskraft und des Scharfsinnes, erkannte er an, hielt aber dafür, daß auch ein solcher „munterer Kopf“ erst durch gute Muster, Uebung im Beobachten und ein nach Regeln gebildetes Urtheil in den Stand gesetzt werde, wahrhaft künstlerische Dichtwerke zu schaffen*).

An Alledem wäre am Ende Wenig auszusetzen gewesen. Ja man muß zugeben, daß die „Kritische Dichtkunst“ Gottscheds viele feine und treffende Bemerkungen enthält. Nur leider verfuhr Gottsched selbst nicht nach den Grundsätzen, die er dort aufstellte, weder als Kritiker, noch als Dichter. Er schmeichelte ebensowol schlechten Dichtern, als despotischen Großen, und fehlte gegen die erste seiner Regeln durch zahlreiche Spuren von Unnatur in seinen Gelegenheitsgedichten und durch das ausschweifende Pathos vieler seiner Bilder**).

Gottscheds poetische Theorie ist übrigens weit weniger durch Das, was sie empfiehlt, als durch Das, was sie verwirft, bekannt und gewissermaßen verächtlich geworden. Die verächtliche Art, womit er von Shakspeare und seinen „Unregelmäßigkeiten“ sprach, hätte man ihm wol noch hingehen lassen in einer Zeit, wo Shakspeare selber in seinem eigenen Vaterlande von dem ersten englischen Kritiker jener Zeit, Dryden, um der gleichen Ursache willen angeklagt ward und wo man in Deutschland noch viel weniger von seiner Größe eine Ahnung hatte. Daß er aber auch Miltons Dichtweise schlechthin als überdchwänglich und erkünstelt verwarf, daß er gegen die Götter- und Heldenmythen im Homer und Virgil, wie gegen die Wunder- und Zaubererscheinungen im Ariost und Tasso, als gegen eine Verletzung der Gesetze des Wahrscheinlichen***) und der Grund-

*) Die Behauptung, als ob G. die Einbildungskraft geradezu proscribirt habe, hat schon Dangel, unseres Trachtens mit vollem Recht, als unrichtig bezeichnet (a. a. D., S. 203). In der Praxis freilich machte G. nicht viel Gebrauch davon, aber in der Theorie hat er sie nie verworfen.

**) S. die früher mitgetheilten Proben.

***) Breitingers „Kritische Dichtkunst, worinnen die poetische Malerei in

säße der gesunden Vernunft, eiferte, ward ihm mit Recht als ein Mangel von Empfänglichkeit für das wahrhaft Poetische und als ein Zeichen seiner durchaus prosaischen Natur vorgeworfen und verwickelte ihn namentlich in jenen berühmten Streit mit der sog. Schweizerischen Schule, Breitinger und Bodmer.

Sein Streit mit den Schweizern. Die Ansichten dieser Schweizer Kritiker von der Poesie gingen in vielen Stücken mit denen Gottscheds Hand in Hand. Gleich Gottsched erklärten auch sie für die Aufgabe der Dichtkunst die Nachahmung der Natur; ja sie hoben noch weit entschiedener, als er, die Verwandtschaft zwischen ihr und der Malerei hervor. Gleich ihm stellten sie den moralischen Zweck der Dichtungen neben dem der Erregung der Phantasie und des Gefühls (der „Ergözung“ oder „Erholung“) in den Vordergrund, und sie fanden einen Hauptentstehungsgrund der Poesie, wie aller Künste, in dem Bestreben der Künstler, diejenigen Wahrheiten, „die von den Weltweisen mittelst tiefen Nachsinnens erkannt worden, aber für die groben Sinne der meisten Menschen ungeichnamft sind,“ durch sinnliche Bilder schmackhafter und eindrucksvoller zu machen*). Wenn die Schweizer einen besonderen Werth auf die Erregung eines erhöhten Gefühls legten, so stellte auch Gottsched die Schilderung lebendiger Empfindungen über die bloße Beschreibung der todten Natur, und wenn Jene der Poesie die Darstellung menschlicher Handlungen und menschlicher Charaktere als ihre wichtigste Aufgabe zuwiesen, so thaten sie auch darin Nichts, was nicht schon zuvor Gottsched ebenfalls gethan hätte**). Die Schweizer priesen, gleich Gottsched, nicht allein Opiz, sondern auch König. Die Schweizer waren viele Jahre lang mit Gottsched selbst befreundet, lobten seine Schriften und nahmen an seinen größeren literarischen Unternehmungen thätigen Antheil.

Was sie mit Gottsched entzweite, waren ihre abweichenden Ansichten über die Natur der poetischen Motive. Die Schweizer waren

Abficht auf die Erfindung im Grunde untersucht und mit Beispielen aus den berühmtesten Alten und Neuern erläutert wird.“ Mit einer Vorrede eingeführt von Bodmer. 1740.

*) Breitinger, a. a. D., S. 7. Dahin zielt auch die hohe Bedeutung, welche die Schweizer der Fabel beilegen (s. ebenda).

**) Vgl. Breitinger, a. a. D., I. Abschnitt am Ende, mit Gottsched a. a. D., IV. Hauptstück (S. 144 fl.), ferner den 13. Abschn. von Br. mit G., S. 107 fl., 146.

der Meinung: um das menschliche Gemüth recht zu ergreifen, müsse man die Kreise des Gewöhnlichen und Natürlichen gänzlich verlassen und das Uebernatürliche, Wunderbare zum Gegenstande poetischer Schilderungen machen. Gottsched dagegen, von der Ansicht ausgehend, daß Nichts dem Menschen näher stehe und folglich Nichts einen stärkeren Eindruck auf ihn machen könne, als das Menschliche und Natürliche, wahrheitsgetreu und eindringlich dargestellt, verwarf den übermäßigen Gebrauch des Wunderbaren und wollte dasselbe nur in den seltensten Fällen und in den bescheidensten Grenzen gelten lassen *).

Der eigentliche
Gegenstand des
Streites: Gott-
sched und die
Schweizer als
Vertreter des
Realismus und
des Idealismus
in der Poesie.

In diesem Wettstreite Gottscheds und der Schweizer kündigt sich bereits der Gegensatz zweier großer Prinzipien unsrer modernen Poesie an, welcher bis auf den heutigen Tag fortbauert. Die Schweizer vertraten die idealistische, Gottsched die realistische Richtung der Kunst. Den Ansichten Gottscheds lag ein Gedanke zu Grunde, dessen Richtigkeit und Fruchtbarkeit für die Poesie auch in unserm idealistischen Deutschland je länger je mehr erkannt worden ist und täglich mehr erkannt wird: der Gedanke, daß die Poesie ihre Motive soviel möglich aus der umgebenden Wirklichkeit, aus dem menschlichen Leben selbst, der Einzelnen oder der Völker, zu nehmen habe. Bei Gottsched freilich blieb dieser Gedanke unfruchtbar oder ward vielmehr zum Zerrbild, theils weil ihm und seinem Anhange die Kraft der Phantasie und die Naivität des Gefühls abging, um das Gegebene zu poetischen Bildern zu gestalten, theils weil das damalige Volks- und Gesellschaftsleben zu abgestorben und zu erkünnstelt war, um Stoff für wahrhaft poetische Gestaltungen darzubieten. Er mußte daher nothwendigerweise in dem Streite mit seinen Gegnern unterliegen — auch wenn er nicht durch Unmaßlichkeit, Eitelkeit und Abgeschmacktheit in der Beurtheilung einzelner Dichtwerke seine Sache vollends verderbt hätte. Unter seinen Händen, und selber unter den Händen eines Feinerbegabten, als er war, konnte — bei den damaligen Verhältnissen — eine Dichtungsweise, welche sich an die Wirklichkeit halten wollte, sobald sie sich an höheren Stoffen, als an einfachen Naturschilderungen oder

*) S. Breitingen, „Krit. Dichtkunst“, 6. Abschnitt; Gottsched, „Krit. Dichtkunst“, V. u. VI. Hauptstück. Am Schluß des VI. Hauptst. (S. 224) sagt Gottsched: „Kluger Dichter bleiben beim Wahrscheinlichen, d. i. bei menschlichen und solchen Dingen, deren Wahrscheinlichkeit zu beurtheilen, nicht über die Grenzen unserer Einsicht geht.“

munteren Liebesspielen, versuchte, nur entweder trivial, oder gespreizt und unnatürlich werden, und es gab keinen ärgeren und für Gottsched selbst gefährlicheren Widerspruch, als den, daß er der Poesie zu ihrem hauptsächlichsten Gebiete das Leben und die Wirklichkeit anwies, und daß er gleichwol die höchste aller Gattungen der Poesie, das Drama, fir und fertig aus einer fremden Welt in ein Nationalleben herein verpflanzte, welches in sich noch keine einzige der Bedingungen enthielt, unter denen ein naturwüchsiges Drama entstehen und gedeihen konnte.

Die Schweizer ihrerseits versielen in einen noch wunderlicheren Widerspruch. Nachdem sie das Ungewöhnliche, das Außerordentliche, das Wunderbare für den einzig würdigen Gegenstand der Poesie erklärt hatten, versuchten sie, auch die Dichtungsart zu bestimmen, in welcher dieses höchste poetische Motiv seinen vollsten Ausdruck finden sollte. Und — es ist fast lächerlich, Dies zu sagen — sie bezeichneten als solche, also als das Höchste in der Poesie die — äsopische Fabel! *)

So war der Streit nicht zu schlichten, und ein Schiedsrichter, der in diesem Stadium der Sache seinen Ausspruch hätte thun sollen, möchte in Verlegenheit gewesen sein, nicht, wem er Recht, sondern wem er mehr Unrecht geben solle, ob den Schweizern, ob Gottsched. Was den Streit zwischen den beiden Prinzipien, dem realistischen und dem idealistischen, bald darauf entschied, und zwar zu Gunsten des letzteren, Das waren nicht die Schweizer, sondern neue Kräfte, welche auf den Kampfplatz traten, und eine neue Zeit, welche in ihren politischen Anschauungen über die, von welcher wir hier Abschied nehmen, weit hinausging.

*) Schon Goethe machte sich darüber lustig in seinem „Aus meinem Leben“, 1. Thl., 6. Buch („Werke“, S. 79).

Zehnter Abschnitt.

Allgemeines Bild der geistigen, sittlichen und geselligen Zustände des deutschen Volks am Ende dieses Zeitraums.

Allgemeiner Charakter der geistigen Wiedererhebung des deutschen Volkes im 18. Jahrh.

Unsere Schilderung eilt ihrem Schlusse zu. Wir haben das Wiedererwachen des geistigen und sittlichen Lebens in Deutschland nach seinen verschiedenen Richtungen und in seinen aufeinanderfolgenden Stadien dargestellt; es erübrigt nur noch, die Summe der vorausgegangenen Betrachtungen zu ziehen und ein allgemeines Bild der geistigen, sittlichen und geselligen Zustände des deutschen Volks zu entwerfen, wie es am Schlusse des Zeitraums, den zu schildern wir unternehmen, sich uns darstellt.

Wir können nicht erwarten, daß die Fortschritte, welche das deutsche Volk während dieses Zeitraumes in geistiger, sittlicher oder irgend einer andern Beziehung gemacht, sehr belangreiche und weitreichende sein sollten. Die Früchte kulturgeschichtlicher Entwicklungen reifen überhaupt selten schnell, und Generationen gehen oft vorüber, ehe eine, wenn auch scheinbar noch so mächtige, geistige Bewegung sichtbare Wirkungen in weiteren Kreisen erzeugt. Am allerwenigsten konnte die Rückbildung so tief zerrütteter und so unnatürlich verbildeter Zustände, wie die des deutschen Volkes seit dem dreißigjährigen Kriege waten, anders als nur sehr langsam und allmählig vor sich gehen. Blieben doch die äußeren Verhältnisse, welche die wesentlichste Schuld jener Zerrüttung und Verbildung trugen, fortwährend dieselben, ja, waren sie doch zum Theil schlimmer, als vorher, so daß der Fortschritt zum Besseren nur in einem fortgesetzten Kampfe mit diesen Verhältnissen durch ein Aufgebot aller idealen Kräfte der Nation stattfinden konnte.

Wir müssen deshalb auch im Voraus darauf gefaßt sein, daß diese Wiedererhebung des deutschen Volksgeistes nicht sowol den Charakter einer Rückkehr auf die im 17. Jahrhundert verlassenen Bahnen und einer Wiederanknüpfung an die Zustände des Reformationszeitalters, sondern vielmehr den einer völlig neuen Gestaltung des geistigen Lebens der Nation tragen wird. Die Richtung auf das Ideale, die Concentration der Individuen in sich und ihre Absonderung vom Ganzen, sammt einer gewissen Empfindsamkeit und Sprödigkeit gegen die Verhältnisse und Interessen des äußeren, praktischen Lebens, bildet von jetzt an durch das ganze 18. Jahrhundert hindurch und noch bis in das neunzehnte herein die vorherrschende Signatur des deutschen Nationalgeistes.

In den Bereich unserer gegenwärtigen Schilderung fällt von dieser Entwicklung freilich nur ein kleiner Theil. Bis zu dem Jahre 1740, welches wir als den Markstein dieses Abschnittes unserer Betrachtungen angenommen haben, bewegt sich das geistige Leben der Nation, trotz mancher nicht unerheblicher Fortschritte im Einzelnen, doch im Ganzen noch in ziemlich beschränkten Bahnen und läßt uns fast überall nur halbe und unvollständige Anläufe zu einem bessern Zustande erblicken. Erst unter der Regierung Friedrichs des Großen, und zum nicht geringen Theil durch diese, empfängt die, bis dahin noch schwache, unsichere und vereinzelte Bewegung einen höheren Schwung, einen festeren Rückhalt und eine allgemeinere Verbreitung.

Vollstündlicher
Ursprung dieser
Bewegung. Man-
gel eines centrali-
sirenden Aus-
gangspunktes und
einer Initiative der
Höfe für dieselbe.

Eine wichtige Thatsache tritt uns sogleich am Eingange dieses Rückblickes auf den abgelaufenen Zeitraum entgegen. Die geistige und sittliche Wiedererhebung des deutschen Volkes ist nicht von den Fürsten und den Höfen, am allerwenigsten von einem einzigen beherrschenden Mittelpunkte des Reichs ausgegangen — kein Ludwig XIV. hat die deutsche Wissenschaft und Literatur großgezogen oder an seinem Hofe versammelt —, vielmehr, was das deutsche Volk in Bildung und Gesittung ist und sein nennt, das ist es geworden und das hat es errungen durch seine eigene, freie That, durch ein Zusammenwirken mannigfaltiger Einzelkräfte von den verschiedensten Punkten des gemeinsamen Vaterlandes aus.

Einer Centralisirung des deutschen Geisteslebens stand der Mangel einer Alles beherrschenden Hauptstadt, einem entscheidenden Anstöße der Höfe auf dasselbe die Hinneigung dieser zu französischer Sitte und Bildung im Wege. Der katholische Kaiserhof konnte unmöglich der

beherrschende Mittelpunkt der Nation sein, nachdem der Schwerpunkt ihres geistigen Lebens entschieden in den protestantischen Theil des Reichs gerückt war. In Wien selbst war dieses Uebergewicht der protestantischen Literatur vollständig anerkannt*). Versuche, welche einzelne deutsche Gelehrte, wie Leibniz, Paullini, später auch wol Gottsched, unternahmen, Wien zum Mittelpunkte und den Kaiserhof zum Patron einer wissenschaftlichen Verjüngung Deutschlands zu machen, scheiterten an den dortigen Verhältnissen und insbesondere an den Gegenbestrebungen des einflußreichen Ordens der Jesuiten**).

Bessere Aussichten schienen sich für eine Förderung und Leitung des geistigen Aufschwunges der Nation von Preußen aus darzubieten. In Berlin trat die Idee einer Akademie der Wissenschaften, deren Verwirklichung in Wien Leibniz vergebens erstrebte, wenigstens äußerlich in's Leben, wenn dieselbe auch zu einer rechten Wirksamkeit während dieses Zeitraumes noch nicht gedieh. Schon früher hatte Friedrich III. durch die Stiftung der Universität Halle der neuen Ideenbewegung, welche die Pietisten und Thomastus entzündeten, einen Mittelpunkt und Rückhalt in seinen Staaten gegeben.

Aber dieser Anlauf, den Friedrich III. — wahrscheinlich selbst nur mit halbem Bewußtsein der Bedeutung dessen, was er that — nach dem erhabenen Ziele eines Protector's der deutschen Wissenschaft hin genommen hatte, verkehrte sich in sein gerades Gegentheil unter dessen Nachfolger, Friedrich Wilhelm I. Die Musen flohen den Hof und das Reich eines Königs, welcher die Wissenschaften verachtete und ihre Zün-ger mißhandelte. Als dann endlich mit Friedrich II. die Philosophie den Thron Preußens bestieg, war inzwischen das geistige Leben der Nation durch eigene Anstrengungen schon soweit vorgeschritten, daß dieses Königs freier und hoher Geist demselben zwar einen lebendigeren Schwung und eine größere Sicherheit, aber nicht mehr eine eigentlich maßgebende Leitung zu geben vermochte.

Von den Höfen zweiten Ranges schienen die von Mainz und von Hannover — jener, obgleich er katholisch, dieser, weil er seit dem Abfall Kursachsens der erste lutherisch-protestantische Hof Deutschlands war — eine Zeit lang an die Spitze des geistigen Fortschritts treten zu

*) S. 1. Bd., S. 125.

**) S. oben S. 190 u. 196.

wollen. Allein in Mainz hörten diese Bestrebungen sofort auf, als Kurfürst Johann Philipp, der Gönner Leibnizens, starb, und in Hannover wurden die Nachkommen Ernst Augusts, die ohnehin seinen Geist nicht geerbt hatten, durch die neugewonnene englische Krone wenigstens eine Zeit lang der Aufmerksamkeit auf ihr Stammland und auf Deutschland entfremdet.

Was endlich die kleineren Höfe betrifft, so zeichneten sich zwar von diesen mehrere gerade während der traurigen Zeiten in und nach dem dreißigjährigen Kriege durch eifrige Bestrebungen für die Bildung und Gesittung ihrer Völker aus — wie die von Gotha, von Wolfenbüttel, von Cassel — allein, bei so geringen äußeren Machtmitteln einen beherrschenden Einfluß auf das ganze geistige Leben Deutschlands zu gewinnen, war erst dem „Müsenhose zu Weimar“ in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts vorbehalten.

Zonangebender
Einfluß der Uni-
versitäten und der
großen Handels-
städte. So fiel die Initiative des Fortschritts naturgemäß auch jetzt wieder dorthin, wo sie schon seit dem 15. und noch entschiedener im 16. Jahrhundert gelegen hatte, in die Universitäten, diese Pflegestätten der freien, auf sich selbst angewiesenen Wissenschaft. Im Anfange des Zeitraums, auf den wir unsere Betrachtungen erstreckt haben, nahm unter diesen Helmstedt eine hervorragende Stellung ein, denn von da ging durch Georg Calixt und seine Schüler die erste kräftige Regung auf kirchlichem Gebiete aus. An ihre Stelle tritt kurz vor dem Anfange des 18. Jahrhunderts Halle, von dessen Kathedern nacheinander die Pietisten, Thomastius und Wolf, ihre Lehren über Deutschland ausbreiten. Endlich, noch gegen das Ende unseres Zeitraums, wird Halle wiederum abgelöst von der, im Jahre 1733 gegründeten, Universität Göttingen, welche wenigstens in manchen Fächern des Wissens, für welche bis dahin Halle die hauptsächlichste Pflanzschule war, den Vorrang über diese, so wie über alle andern Hochschulen Deutschlands erringt. Allein die Entfaltung dieser Wirksamkeit Göttingens und seines Einflusses auf den allgemeinen Kulturfortschritt Deutschlands gehört erst der folgenden Periode an *).

*) Nur vorläufig machen wir daher schon hier auf eine Schrift aufmerksam, auf welche wir später noch öfter zurückkommen werden: „Die Gründung der Universität Göttingen. Entwürfe, Berichte und Briefe der Zeitgenossen, herausgegeben und mit einer geschichtlichen Einleitung begleitet von Dr. Rößler.“

Mit den Universitäten theilen sich dann in die Urheberchaft oder die Fortleitung der geistigen Bewegung jene großen Handelsstädte, welche in ihrem Weltverkehr, ihrem Wohlstande und der durch Beides erzeugten Entwicklung eines kräftigen Bürgerstandes in ihren Mauern fruchtbare und nachhaltige Elemente sittlichen und geistigen Fortschritts besaßen. Wo diese Gunst der äußeren Lebensverhältnisse mit einer altbegründeten Pflege der Wissenschaften zusammentraf, da war natürlich die Wirkung auf das Allgemeine um so entscheidender. Unter dem Einflusse solcher Kulturkräfte ward Straßburg die Wiege des Pietismus, welchen sodann von ihm Frankfurt, später Leipzig, Hamburg, Königsberg u. a. überkamen. Auf ähnliche Weise ging von Leipzig die Doppelbewegung der Theologie der Spenerianer und der Philosophie des Thomasius aus, und Gottscheds weitreichende literarische Wirksamkeit fand hier ihren Ausgangs- und Schwerpunkt. Breslau entsandte Wolf; Königsberg war schon früh eine wichtige Pflanzstätte freierer Richtungen und ein Sammelpunkt regsamen geistigen Lebens. Aber auch Hamburg, die reichbegüterte Welthandelsstadt, in der sich Güter und Menschen aus allen Ländern begegneten, streute, wetteifernd mit jenen Universitätsstädten, wie seine Waarenballen, so auch mannigfache befruchtende Keime geistigen Lebens über die deutschen Hinterlande aus, und vom Süden herauf wirkten nicht minder bedeutsam die blühenden Schweizerstädte Zürich, Bern und Basel nach dem alten Mutterlande herüber.

Nur die, vor Zeiten ebenso sehr ihrer geistigen, wie ihrer politischen und commerciellen Bedeutung wegen hochangesehenen und einflußreichen oberdeutschen Städte: Nürnberg, Augsburg u. a. standen außerhalb der neuen Strömung, welche Deutschland jetzt erfaßt hatte, und selber Nürnberg konnte, trotz seiner „Pegnischäfer“ und trotzdem, daß es mit schweren Kosten eine eigene Universität zu Altdorf unterhielt, dennoch nicht entfernt die hervorragende Stellung wiedergewinnen, welche es einst in dem kirchlichen, wissenschaftlichen und Kunstleben Deutschlands eingenommen hatte, und mußte sich mit dem bescheidenen Ruhme begnügen, eine sorgsame Pflegerin gewisser, immer nur untergeordneter Zweige der vaterländischen Tonkunst und Bildnerei zu sein.

Dieses Zurücktreten jener binnenländischen und dieses Hervortreten der an den Grenzen Deutschlands gelegenen oder in lebhaftem Verkehr mit dem Auslande stehenden Städte, wie Straßburg, Hamburg,

Königsberg, Leipzig u. a., deutet auf eine Erscheinung hin, welche wir auch im Laufe unserer Betrachtungen wiederholt hervorzuheben und veranlaßt fanden, darauf nämlich, daß beinahe alle Anregungen zu geistigen Fortschritten während dieses Zeitraumes unserem Vaterlande von außen her kommen, und zwar vorzugsweise von den westlich gelegenen Nachbarländern, weit weniger (wie wol ehemals häufig) von Italien.

Fortentwicklung
der Bildung in
diesem Zeitraume
von der strengge-
lehrten zur ency-
klopädischen und
populären.

Der Charakter der Bildung, welche sich von dem Anfange dieses Zeitraumes an bis zu dessen Ende in immer weiteren Kreisen über die verschiedenen Schichten des deutschen Volks verbreitet, wechselt mit den Trägern und Leitern dieser Bewegung selbst. Zu Leibnizens Zeit herrschte noch der Geist strenger Gelehrsamkeit vor. Für seine Pflege — im Lichte der neuen Fortschritte der exacten Wissenschaften und der Philosophie — wollte Leibniz Akademien gegründet wissen, weil er die bestehenden Universitäten, als in geistlose Viehwisserei, leeren Wortkram und unfruchtbares Schulgezänk versunken, dazu nicht fähig erachtete *). Mit Thomasius und Wolf kam auch in diese Körperschaften ein neuer Geist und ging zugleich die Wissenschaft aus den Salons der Vornehmen in die Kreise der Gebildeten, aus den dicken Folianten der Acta Eruditorum in die leichteren Hefte der Monatschriften und der Sammelwerke über, bis sie endlich unter den Händen Gottscheds, der Herausgeber der moralischen Wochenchriften u. A. einen völlig encyklopädischen und beinahe tageschriftstellerischen Charakter annahm. Was sie auf diesem Wege vielleicht an Tiefe verlor, das gewann sie an Ausbreitung ihres Einflusses und an unmittelbarer Wirksamkeit fürs Leben. †

Zwar ward über diese um sich greifende encyklopädische Bildung damals, wie heut, vielfach Klage geführt; dagegen fand sie auch ihre Vertheidiger und Förderer selber unter namhaften Gelehrten. Männer wie Buddeus, Hübner, Schöttchen, Jablonski, Wolf, Hederich, Menke und Jöcher nahmen keinen Anstand, ihr Wissen in der bequemen Form von Wörterbüchern und Sammelwerken aller Art auch den Nichtfachgelehrten zugänglich zu machen, und so entstanden derartige Hülfsmittel für alle nur möglichen Zweige der Wissenschaft und des Lebens **).

*) Rößler, a. a. O., S. 23.

**) Gottsched in der Vorrede zu seinem „Handlexikon oder kurzgefaßtes Wörterbuch der schönen Wissenschaften und freien Künste“, S. 1, führt die verschiedenen Sorten von Wörterbüchern und Encyklopädien, welche es damals gab, in den folgenden

Und wenn dagegen die Einen einwendeten: „eine Kenntniß, die aus Wörterbüchern geschöpft werde, schaffe keine gründlichen Gelehrten, sondern nur eine Masse Halbgelehrter,“ so erwiderten die Andern darauf: „was es denn schade, wenn außer den wahren Gelehrten, die freilich ihre Wissenschaft aus ganz andern Quellen schöpfen müßten, auch eine gute Anzahl der sogenannten Unstudirten nicht ganz unwissend sei? ob es nicht im gemeinen Leben allemal angenehmer sei, mit Leuten, die Etwas, als die gar Nichts wüßten, umzugehen, und ob nicht diese sogenannten Ungelehrten, die aber von den freien Künsten und Wissenschaften Allerlei gelernt, was zu ihrer Lebensart in Weltgeschäften und zu einem artigen und aufgeweckten Umgange nöthig sei, Diejenigen wären, welche die Welt gescheidt und eine Nation gewißt und wohlgesittet machten, nicht die Handvoll wirklicher Gelehrter?“ *)

Es möchte hier am Orte sein, einen Blick auf die Jugendbildung der damaligen Zeit in den verschiedenen Schichten des eigentlichen Volkes, d. h. der bürgerlichen Klassen, zu werfen, nachdem wir die

Worten an: „Ein Staats- und Zeitungslexikon, ein Natur-, Kunst- und Bergwerkslexikon, ein Lexikon aller Wissenschaften und Künste wurden bald durch ein Gelehrtenlexikon und ein Frauenzimmerlexikon abgelöst. Ein Realschullerikon bekam bald ein Antiquitätenlexikon, sowie dieses ein Heiligenlexikon zum Nachfolger: und daß auf das geographische auch ein Handelslexikon, ja mitten unter allen auch ein mathematisches, ein philosophisches und so manches theologische und juristische Realexikon an's Licht getreten, wird gleichfalls Vielen noch in frischem Andenken ruhen. Endlich können auch das große historische Lexikon, das noch größere Universallexikon, nebst dem Bayliſchen Wörterbuche und dem Adelslexikon hier unmöglich mit Stillschweigen übergangen werden. Ein Jeder aber sieht daraus, daß man sich im Deutschen fast eine ganze Bibliothek von Realwörterbüchern anzuschaffen im Stande sei.“ — Einen gewissen Maßstab für die fortschreitende Popularisirung der Wissenschaft gibt auch die wachsende Zahl sowol der Schriften überhaupt, als insbesondere der in deutscher Sprache abgefaßten im Verhältniß zu den lateinischen. In Niemeyers „Grundsätzen der Erziehung“, 3. Bd., finden wir darüber folgende Zusammenstellung. Danach erschienen:

1589	246	lateinische,	116	deutsche	Schriften.
1616	461	=	270	=	=
1714	209	=	419	=	=
1716	162	=	396	=	=
(1780	198	=	1917	=	=)

*) Gottsched, a. a. O., Vorrede S. 3 ff.

Erziehung an den Höfen und unter dem Adel schon früher geschildert haben *).

Zustand des öffentlichen Unterrichts. Das Volksschulwesen auf dem Lande und in den Städten.

Das Schulwesen auf dem Lande befand sich auf der untersten Stufe der Ausbildung. Wie hätte man auch große Mühe auf die Erziehung eines Standes wenden sollen, den man kaum viel besser als das Vieh hielt und bei dem man jede Kenntniß und Fähigkeit außer den zu den Geschäften seiner Dienstbarkeit nothwendigen für einen überflüssigen Luxus ansah? Nur einzelne humanere Fürsten suchten den Volksunterricht zu heben. Ernst der Fromme von Gotha hatte schon 1642 regelmäßige Katechisationen angeordnet und einen „Kurzen Unterricht“ für die Schulen ausarbeiten lassen, welcher Belehrungen über die Beschaffenheit der Erde, über wichtige Naturerscheinungen, über den menschlichen Körper, über geistliche und weltliche Landesfachen, über Hauswirthschaftsfragen und Aehnliches enthielt **). In den meisten deutschen Ländern beschränkte sich die Unterweisung der ländlichen Jugend auf Lesen und Schreiben, Religion und Kirchengesang und höchstens ein wenig nothdürftiges Rechnen. Diesen Unterrichtskreis hatten die im 16. Jahrhundert entstandenen Schulordnungen ***) abgesteckt, und man hielt ihn noch jetzt für ausreichend. Aber selbst diese kargen Bildungselemente wurden der ländlichen Jugend verkümmert durch die mangelhafte Art des Unterrichts und die schlechte Beschaffenheit der Lehrkräfte. Von einer wissenschaftlichen Vorbildung der Dorfschulmeister war in dieser Zeit noch nicht die Rede. Das Lehramt ward als ein bloßes Zubehör des Küster- oder Messneramtes betrachtet, und es galt schon für eine belangreiche Verbesserung, wenn man die Lehrer, „damit sie sich dem Schuldienste ganz widmen könnten,“ von Beschäftigungen lossprach, welche sie früher noch beihier hatten besorgen müssen und welche, wie z. B. der Büttel- und Flurschützen- dienst, weder dem moralischen Ansehen noch der Berufserfüllung eines

*) S. 73 ff., 137 ff.

**) R. A. Menzel, „Neuere Geschichte der Deutschen,“ 8. Bd., S. 461. — Tholuck, „Vorgesch. des Nationalismus,“ 1. Thl., 1. Abth., S. 173, sagt von den Reformen Ernsts, sie hätten im Gethaischen Lande in höheren und niederen Schulen die Realkenntnisse in dem Maße verbreitet, daß, wie man zu sagen pflegte, der thüringische Bauer gelehrter wurde, als anderwärts der Landedelmann.

***) Z. B. die württembergische von 1562 und die kursächsische von 1560. Vgl. Raumer, „Gesch. der Pädagogik,“ 1. Bd., S. 311 flg. (3. Aufl.)

Volksslehrers sonderlich zuträglich sein konnten*). In der Regel waren es Handwerker, welche neben ihrem Gewerbe den Küster- und Schulmeisterdienst verrichteten, denn dieser allein reichte nicht aus, seinen Mann zu nähren. Die letztere Rücksicht war aber entscheidend, da man nicht Lust hatte, für Zwecke des Unterrichts besondere Opfer den Gemeinden anzufinnen oder gar auf den Staat zu übernehmen. Höchstens bestimmte man, welche Arten von Gewerben mit dem Lehramte verbunden sein dürften, welche nicht. So verordnet ein kurfürstlich brandenburgisches Patent vom Jahre 1722, „daß zu Küstern und Schulmeistern auf dem Lande außer Schneidern, Leinwebern, Schmieden, Rademachern und Zimmerleuten sonst keine anderen Handwerker genommen werden sollen,“ und noch in dem Schulplan von 1736 heißt es: „Ist der Schulmeister ein Handwerker, kann er sich schon nähren; ist er keiner, wird ihm erlaubt, sechs Wochen auf Tagelohn zu gehen“**).

Die gelehrten Schulen. Auch in den Städten bestanden für die unterste Stufe des Unterrichts sogenannte deutsche Schulen, in ihrer Einrichtung und ihrem Lehrplane denen auf dem Lande ähnlich, nur wahrscheinlich in Bezug auf ihre Lehrer etwas besser, als jene, versorgt.

Für eine weitergehende Ausbildung der Mädchen bot der öffentliche Unterricht gar keine Hülfsmittel, für die der Knaben nur eines, den Uebergang in die lateinische Schule.

Zu der Zeit, wo man in Deutschland das Schulwesen reformirte, im 16. Jahrhundert, erschien das Studium der griechischen und römischen Klassiker und des in ihnen sich spiegelnden Geistes des Alterthums als das einzig taugliche Element einer nicht scholastisch beschränkten, sondern freien und wahrhaft menschlichen Bildung. Sowol die amtlichen Schulordnungen als die Ansichten der berühmtesten Pädagogen jener Zeit, eines Tropeus, Sturm u. A., erhoben die alten Sprachen zum hauptsächlich, wenn nicht ausschließlichen Gegenstande des Unterrichts. Von solchen Kenntnissen, welche auf die Gegenwart und das wirkliche Leben Bezug haben, wie Geographie und Geschichte, Mathematik und Naturwissenschaften, ja selber von der deutschen Muttersprache war kaum die Rede.

Der Lehrplan der Jesuiten, deren Schulen in dem katholischen

*) Würtemb. Kirchenordnung, bei Raumer, a. a. O., S. 312.

**) Rönne, „Das Unterrichtswesen des preussischen Staates“ (1854), S. 63.

Theile von Deutschland den ersten Rang behaupteten und sogar die Aufmerksamkeit eines Leibniz auf sich zogen, stimmte in diesem Punkte mit dem der protestantischen Schulmänner überein, nur daß bei ihnen die Betreibung der klassischen Sprachen nicht dem Interesse freier, allgemein menschlicher Geistesbildung, sondern der ausgesprochenen Absicht diene, die Jugend für die Zwecke der allein seligmachenden Kirche zu erziehen*).

Dieses ganze Unterrichtssystem hatte sich inzwischen zu der Zeit, von der wir hier sprechen, vollständig überlebt. Auf der einen Seite trat, in Folge der gesteigerten allgemeinen Bildung und der raschen Entwicklung der Beobachtungswissenschaften, das Bedürfnis eines vielseitigeren Unterrichts, als welchen die lateinischen Schulen gewährten, immer stärker in den Vordergrund. Auf der andern Seite war die Behandlung der alten Sprachen selbst mehr und mehr in eine geistlose Dressur zum Lateinischsprechen und Lateinischschreiben entartet und von ihrem ursprünglichen Ziele, der Anschauung des klassischen Alterthums, völlig abgeirrt.

Schon durch das ganze 17. Jahrhundert hindurch hatten einsichtigerere Pädagogen und selber Philologen von Fach gegen die allzugroße Ausdehnung des klassischen Sprachunterrichts und die Vernachlässigung der für's Leben nützlichen Kenntnisse, sowie der Muttersprache angekämpft. R a t i c h und A m o s C o m e n i u s hatten die Aufnahme der sogenannten Realien in die Lehrpläne der lateinischen Schulen, oder aber die Errichtung besonderer Lehranstalten für Solche verlangt, welche nicht studiren wollten. Gelehrte von Ruf, wie J u n g i u s und H e l w i c h, hatten diese Bestrebungen unterstützt**), welche auch wirklich hier und da Früchte trugen. Des Comenius Lehrbücher wurden in mehreren Schulen eingeführt. In Frankfurt und Hamburg schärften amtliche Verordnungen die Betreibung der deutschen Sprache neben der lateinischen ausdrücklich ein. An die Stelle der lateinischen Comödien, die man, zur Uebung der Jugend im Lateinsprechen, in den Schulen aufzuführen pflegte, traten allmählig deutsche***). Die Realien gewannen an Feuerlein, dem Rector des Gymnasiums zu Nürnberg, an Leibniz

*) Raumer, a. a. D., S. 338.

**) Guhrauer, „Jungius“, S. 26 ff.

***) Raumer, a. a. D., 2. Thl., S. 8 ff., 105 ff., 160 ff.

und Seckendorf, an Thomasius und H. A. Francke gewichtige Fürsprecher*). Und endlich erklärten sich sogar zwei der bedeutendsten Philologen des 18. Jahrhunderts, J. M. Gesner und J. A. Ernesti, der Eine um die Mitte, der Andere gegen das Ende unsres Zeitraumes, in besonderen Schriften über den Unterricht auf Gymnasien**) gegen die herrschende Methode dieses Unterrichts, verlangten ein mehr cursorisches, d. h. ein weniger an den Subtilitäten der Grammatik klebendes und mehr in den Geist des Alterthums eindringendes Lesen der Klassiker,

*) Ueber Feuerlein vgl. Naumer, a. a. O., 2. Thl., S. 161. Von Leibniz ward schon oben, S. 230, berichtet, wie er als nothwendiges Ziel einer Reform aussprach: „eine zweckmäßigere Erziehung der Jugend — zu den Realien Geschichte, Mathematik, Physik — und eine Verbesserung der öffentlichen Schulen, damit nicht ferner das für's Leben Nützliche versäumt und eine zu lange Zeit mit bloßem Lateinreden und ähnlichen Dingen zugebracht werde.“ Schon in seiner Methodus (Opp. omni. I., 178) hatte er eine zugleich humanistische und realistische Unterrichtsweise empfohlen. Ueber Thomasius s. Abschnitt VII. und über Francke's realistische Richtung Abschnitt VIII., S. 411. — Seckendorf in seinem „Christenstaat“, S. 594, sagt: „Ein großer Vortheil wäre auch, wann man mit Ersparung vieler anderer, oft sündlicher und eitelere Aufwendung und Kosten, die Schul-Arbeit theilen und gar andere Schulen für die Kinder insgemein, zur Vernunft der durchgehends nothwendigen Stücke, so wohl in catechesi, als wegen Lesens, Schreibens und Rechnens, andere aber allein vor diejenigen hielte, die beyhm Studiren bleiben wollten, dahin zwar die Stiftung und die Meynung der Landschulen und Gymnasien ohne Zweifel ziele, aber nicht allenthalben, oder alles genau und nützlich angestellt ist. Wann nun eine völlige und sattsame Separation zu treffen wäre, so sollte in den gemeinen Schulen gar kein Latein oder dergleichen etwas gelehrt, hingegen viel mehr von der Religion und der Gottseligkeit und guten Sitten getrieben werden; aus solchen gemeinen Schulen können Christliche und nützlich unterwiesene Hauswirth, auch Soldaten hervorgehen, denn diesen allen ist das wenige Latein, so sie in den Schulen erschnappen, und darüber die Zeit mit Versäumnis mehrerer und nöthiger Information in Gottes Wort und guten Sitten verdrücklich hinbringen, nichts nütze. In denen andern, so zu reden, gelehrten und lateinischen Schulen triebe man dann nur die Sprachen, nebst der Religion und Sittenlehre, und könnte ein Knabe von 14 Jahren, der in der Teutschen Schule lesen und schreiben lernen, in 2 oder 3 Jahren bey wachsendem Verstand im Latein und anderen dergleichen Dingen ein großes thun, wie man dann sieht, in was geringer Zeit ein erwachsener, hurtiger Mensch eine fremde Sprache lernet, der wol 12 oder 15 Jahr von seiner Kindheit her mit dem Donat, Grammatica, Vocabulariis und Autoribus geplacket worden.“

**) Gesner in seinen Institutiones rei scholasticae, 1713, und seiner Isagoge in eruditionem universalem, Ernesti in seinen Initia doctrinae solidioris, 1734.

verlangten ferner, namentlich der Erstere, neben den Wortkenntnissen auch Fachkenntnisse in den Naturwissenschaften, der Geographie und der Geschichte, vor Allem der vaterländischen, endlich die Uebung der Muttersprache neben den Sprachen von Latium und von Hellas.

Hier aber zeigte sich recht augenfällig, wie schwer es hält, selbst bei noch so vielseitig und von noch so gewichtigen Autoritäten anerkannten Mängeln des Bestehenden und noch so fühlbarer Nothwendigkeit einer durchgreifenden Verbesserung, die Macht der Trägheit zu überwinden, die kaum auf irgend einem Gebiete geistigen Lebens größer zu sein scheint, als eben auf diesem. Zwar in einzelnen der gelehrten Anstalten brach sich die Einsicht des Besseren Bahn, die meisten jedoch beharrten in dem langgewöhnten Schlendrian einseitig formeller Abrichtung der Jugend zu spitzfindigen Wortklaubereien und todttem Gedächtnißwerk, wie in der Vernachlässigung fast aller andern Lehrgegenstände neben dem einzigen Latein -- selber das Griechische und die Religion nicht ausgenommen *).

Wenn in einem Visitationsprotokolle aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts geklagt ward, daß ein Lehrer 14 Jahre mit der Erklärung der Aeneide Virgils zugebracht habe, so war Dies 50 Jahre später um Weniges besser geworden, da ein anderer Lehrer seinen Schülern zu 45 Versen des Hesiodus volle 3 Bogen Bemerkungen dictirte. Und wenn man am Ende des 16. Jahrhunderts den Geist zwölf- und vierzehnjähriger Knaben in die spanischen Stiefel der Logik eingeschnürt hatte, so beging man die gleiche Verkehrtheit auch noch im Anfange des achtzehnten, indem man die Schuljugend mit dem Auswendiglernen und Hersagen logischer Regeln und dialektischer Kunstgriffe quälte **).

2. Dagegen kamen Uebungen im Deutschen erst um den Anfang des 18. Jahrhunderts einigermaßen in allgemeineren Gebrauch, hatten aber

*) Tholuck, a. a. O., 1. Thl., 1. Abthlg., S. 170, 179, 196.

**) In einem Bericht von 1708 über ein braunschweigisches Gymnasium heißt es: In theologicis ist Boneti nucleus theologicus eingeführt worden. Hierin nun examinire ich 1) die definitiones ad logicae normam und frage, welches das Definitum, was definitionis genus, differentia, welche causae und was für ein effectus sich zeige. Weiter explicire ich die unbekannten terminos Wo ich conclusionum rationes finde, lasse ich integros syllogismos componiren, dieselben nach ihren propositionibus et terminis resolviren und die dicta probantia auswendig lernen. (Dies, wie das meiste Obige, nach Tholuck, a. a. O., S. 173 ff.)

auch da noch auf den meisten Schulen wegen des geringen Eifers, womit sie von den Lehrern betrieben wurden, so wenig praktischen Erfolg, daß H. A. Franke noch 1709 klagte: „es gebe wenig studiosi theologiae, die einen deutschen Brief recht orthographice schreiben könnten“*).

Ebenso vermiste Franke bei den von den Schulen Entlassenen beinahe jede Kenntniß der Geschichte, Geographie, Mathematik u. s. w., während sie doch auch im Griechischen, ja sogar im Lateinischen nicht fest wären.

Nur mühsam drangen von den Realien die nothdürftigsten nach und nach in die Gymnasien ein. Von den sächsischen Fürstenschulen bequeme sich Meissen 1702 zu einem regelmäßigen Unterrichte in der Geschichte, wogegen Pforta sowol diesen, als auch die deutschen Ausarbeitungen in stolzer Klassicität bis in's 19. Jahrhundert von sich fernhielt. Mathematische Lehrstunden finden sich auf der erstgenannten Anstalt nicht vor 1729, auf andern, z. B. in Eisleben, gar erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts.

So tiefgewurzelt war bei Schulmännern und Schulbehörden der Glaube an die alleinseligmachende Kraft des Lateinischsprechens und so groß die Verachtung, womit man in diesen Kreisen noch immer auf die deutsche Sprache herabblickte, daß im Jahre 1690 in Pommern die Kirchenordnung von 1535 wieder eingeschränkt ward, worin es heißt: „Die Praeceptores sollen mit den Discipulis alle Wege lateinisch und nicht deutsch reden, als welches an sich leichtfertig und bei den Kindern ärgerlich und schädlich ist,“ und daß man in Oldenburg noch 1703 ein altes Schulgesetz erneuerte, welches verfügte: „die Schüler der 1. Classe sollten in der Schule, außer der Schule, in der Kirche und an allen Orten lateinisch sprechen und, wenn sie dagegen handelten, gestraft werden“**).

Daher vernehmen wir auch aus dem Munde von Männern, welche später sich eine vielseitigere Bildung erwarben und den Werth einer solchen schätzen lernten, bittere Klagen über die Beschränktheit und den Pedantismus des öffentlichen Unterrichts, der ihnen Nichts geboten habe,

*) Lect. paraen. 4. 280, und „Anhang der Abbildung eines studiosi theol.“, S. 280, — bei Raumer, „Gesch. d. Päd.“, 2. Thl., S. 149.

**) Tholuck, a. a. O., S. 173.

als: „Latein, Griechisch, Hebräisch, scholastische Logik und Metaphysik“^{*)}).

Ein wichtiger Wendepunkt in dem Erziehungswesen der damaligen Zeit war daher die Errichtung besonderer Schulen für die Ausbildung der Jugend zu bürgerlichen Berufsarten — eine Neuerung, zu welcher H. A. Francke durch seine Halleschen Anstalten den ersten entscheidenden Anstoß gab^{**)}. Dadurch gelangte das Bürgerthum auch auf diesem Gebiete, gegenüber dem Gelehrtenthum und den vornehmen Ständen (deren Jugend nun auch besonderen Anstalten übergeben und speziell für ihren künftigen Beruf vorgebildet ward), zu seinem guten Rechte, indem es Schulen erhielt, auf denen es seine Söhne nach seinen Bedürfnissen, nicht nach einem ihm aufgedrungenen fremden Zuschnitt, ausbilden lassen konnte. Indessen sah die erste Hälfte des Jahrhunderts nur vereinzelte Anfänge dieser Reform, und es bedurfte langer und wiederholter Kämpfe, bevor die Erkenntniß der Nothwendigkeit einer selbstständigen Entwicklung des bürgerlichen und realistischen Unterrichtswesens und seiner Unabhängigkeit von der klassischen Gelehrsamkeit sich allgemeinere Geltung verschaffte.

Die Universitäten. Dasselbe Gesetz der Trägheit, welches den pädagogischen Reformideen den Eingang in die gelehrten Schulen erschwerte, ließ auch auf den Universitäten den alten Schlendrian und die mancherlei eingerissenen Mißbräuche zum großen Theil selbst dann noch fortbestehen, als bereits durch Männer wie Thomasius, Francke u. A. und durch die Stiftung neuer Universitäten nach neuen Grundsätzen und in einem freieren Geiste der Anstoß zum Bessern gegeben und der Weg zeitgemäßer Reformen vorgezeichnet war. Die Lässigkeit und Bequemlichkeit eines großen Theils der Professoren, nicht selten verbunden mit einem Eigennutze, den man nirgends weniger als bei den Vertretern der Wissenschaft suchen sollte, vor Allem aber der beschränkte Geist des Pedantismus, der das Wissen lediglich als eine Sache todter Gelehrsamkeit, nicht als ein Mittel zur Befruchtung und Veredelung der Beschäftigungen des Lebens und der allgemeinen Bildung des Volks betrachtete — Das waren die gewichtigen, schwer zu überwindenden Hemmnisse

^{*)} Uffenbach, „Reisen“, 1. Bd., Vorrede XV. — Auch Zenisch in seinem „Geist des 18. Jahrh.“ bestätigt das obige Urtheil über die Geistlosigkeit des Unterrichts in den gelehrten Schulen zu der damaligen Zeit.

^{**)} S. oben S. 411.

einer gedeihlichen Entwicklung des Universitätswesens. Selber den wohlmeinendsten Anstrengungen einzelner Regierungen wollte es nicht gelingen, die daraus entspringenden Uebelstände zu beseitigen*). Einer der hauptsächlichsten darunter war die ungebührliche Ausdehnung der einzelnen Vorlesungen, welche die Studirenden nicht nur an der gleichmäßigen Betreibung der verschiedenen Zweige ihrer Wissenschaft hinderte, sondern bisweilen so weit ging, daß eine ganze Studienzeit nicht ausreichte, um eine einzige Vorlesung zu Ende zu hören. In Wittenberg ergingen zur Abstellung dieses Mißbrauchs wiederholte kurfürstliche Rescripte (1728, 1735, 1740), aber, wie eben aus dieser Wiederholung zu erhellen scheint, ohne rechten Erfolg, und von dem Theologen Carpzov, dem Zeitgenossen Speners, wird erzählt, daß er ein volles Jahr zur Erklärung der ersten neun Kapitel des Jesaias gebraucht habe**).

Anderer Professoren täuschten das Interesse ihrer Zuhörer auf die entgegengesetzte Weise, indem sie in jedem Halbjahre neue Vorlesungen ankündigten, sich auch dafür bezahlen ließen, aber die angefangenen nicht zu Ende führten***).

Eine weitere Klage über die Universitäten der damaligen Zeit betrifft den trockenen und ermüdenden Vortrag der meisten Professoren. Als Grund davon wird angeführt, daß man bei Anstellung der Professoren oftmals nicht sowohl auf ihre Fähigkeit zu diesem Lehramte, als auf Empfehlungen Rücksicht nahm†). Und in der That scheinen derartige Empfehlungen von einflußreicher Stelle bisweilen nicht bloß den Mangel an Lehrfähigkeit, sondern auch an Gelehrsamkeit vergessen gemacht zu haben. Wenigstens erzählt Gottsched aus seiner akademischen

*) Von Frankfurt a. D. erzählt z. B. J. J. Moser in seiner Selbstbiographie (S. 69): er habe seinem Amt als Director der Universität zufolge über die bestehenden Uebelstände an die Curatoren berichtet, es sei auch ein neues Reglement gekommen, seinem Bericht und Vorschlag entsprechend; „aber Niemand bekümmerte sich darum oder that danach.“

**) Tholuck, a. a. D., 1. Thl., S. 88, 93. Freilich war Dies noch gar Nichts gegen den Tübinger Kanzler Pregelzer, welcher über den Propheten Jesaias 1509 Stunden, von 1624—1649, also 25 Jahre lang, las. (Ebenda, S. 92.)

***) „Gutachten des Universitätskanzlers und k. preuß. Geh. Rath's von Ludewig über die Zustände der Universität Halle“ (1730), in Rößlers „Gründung der Universität Göttingen“, S. 447.

†) Rößler, a. a. D., S. 472 („Aus den Papieren eines verstorbenen Staatsministers und Universitätscurators“ [wahrscheinlich des Hrn. von Münchhausen]).

Erfahrung, wie in Leipzig, gegen die Ansicht der eigentlichen Anstellungsbehörde, durch einen wiederholten unmittelbaren Kabinettsbefehl Jemand zum Professor der Dichtkunst befördert worden sei, der selbst eingestanden habe, daß ihm die eigentliche Befähigung dazu abgehe*). Auch der Nepotismus, d. h. die Begünstigung der Söhne und Verwandten älterer Professoren, spielte auf vielen Universitäten eine bedenkliche Rolle. J. J. Moser ward dadurch von Tübingen hinweggeschleucht, und von Leipzig ist bekannt, daß dort die Carpzovs ein förmliches Familienmonopol der Professuren für ihre zahlreiche Sippschaft beanspruchten**).

Der lateinische Vortrag blieb, trotz des von Thomasius und den Pietisten gegebenen Beispiels des Gebrauchs der Muttersprache und der damit erzielten Erfolge, auf den meisten der älteren Universitäten noch lange vorherrschend, und nur allmählig überwand man den tiefgewurzelten gelehrten Abscheu vor einer Sprache, welche auch dem Ungelehrten verständlich war.

Das geisttödtende Dictiren war schon längst auf den meisten Universitäten zur Herrschaft gelangt und erhielt sich auch jetzt in ziemlich allgemeiner Geltung, ja es fand seinen Weg selber auf die neuen Universitäten, wo man anfangs beflissen gewesen war, es fernzuhalten. J. Lange klagt im Jahre 1732, daß auch in Halle das Dictiren überhandnehme und die Vorlesungen Derer, welche sich dieser Unsitte nicht anbequemen wollten, leer blieben; die Studenten scheinen es bequemer gefunden zu haben, die Lehrsätze der Professoren „schwarz auf weiß“ zu besitzen und nach Hause zu tragen***).

Keiner der geringsten Mißbräuche endlich war der, daß viele Professoren, um Zuhörer anzulocken, theils mit einer zwecklosen Vielbelesenheit prunkten, theils ihr Auditorium mit nicht zur Sache gehörigen, bisweilen sogar unziemlichen und zweideutigen Späßen unterhielten, oder

*) Gottsched, „Gründe der Weltweisheit“, 2. Thl., Vorrede.

**) „J. J. Mosers Lebensgeschichte, von ihm selbst beschrieben“, S. 17 („Ich hatte dem Herrn Kanzler Pfaff dreimal abgeschlagen, eine Person aus seiner Freundschaft zu heirathen: Das ließ er mich redlich entgelten“) und S. 18. Hofbach, „Spener“, 1. Bd.

***) Lange's Selbstbiographie, S. 96.

auch wol auf ihre Collegen öffentlich vom Katheder herab schimpften und spotteten *).

Besser stand es im Allgemeinen um die beiden an der Schwelle und im Verlaufe des 18. Jahrhunderts gegründeten Universitäten Halle und Göttingen. Hier fand der Geist vorgeschrittener Bildung leichteren Eingang, weil ihm hier nicht das todte Gewicht verjährter Mißbräuche und tiefgewurzelten Schlendrians im Wege stand, vielmehr von dem Standpunkte der Ideen und der Bedürfnisse der Gegenwart aus von Männern, welche diese Bedürfnisse begriffen und sich mit diesen Ideen durchdrungen hatten, sowol die Gründung als die Fortführung der neuen Anstalten geleitet und überwacht ward **). Hier wählte man mit Sorgfalt und nach wirklicher Befähigung, nicht nach äußeren Rücksichten, die Vertreter der verschiedenen Lehrfächer. Hier bemühten sich sowol die einzelnen Lehrer, als die ganzen Facultäten, den Studirenden durch öffentliche und private Anweisungen den Weg zu bezeichnen, wie sie das Ziel ihres Studiums am Besten erreichen möchten. Hier war es den Professoren ausdrücklich zur Pflicht gemacht, in persönlichem Verkehr mit den Studenten für deren wissenschaftliche und sittliche Bildung Sorge zu tragen, und dieser Pflichterfüllung unterzogen sich nicht bloß die theologischen Professoren (einzelne sogar mit einem Eifer, der bisweilen sein Ziel verfehlte ***)), sondern auch die der andern Facultäten, vor allen Thomasius. Hier war der Gebrauch der deutschen Sprache und des freien Vortrags auf dem Katheder von vornherein als Regel angenommen und das gegenseitige Lästern der Professoren untereinander sogar statutenmäßig verboten.

Dennoch konnte man nicht verhüten, daß allmählig auch hier der eine und andere der Mißbräuche einriß, welche nun einmal die unveräußerliche und schwer zu beseitigende Mitgabe deutschen Universitätswesens zu sein scheinen.

*) Mößler, a. a. O., S. 446.

**) Für die Kenntniß der Grundsätze, nach welchen die Universität Göttingen von dem trefflichen Curator von Münchhausen geleitet ward, gibt das mehrerwähnte Buch von Mößler in seinen verschiedenen Theilen, ganz besonders aber in dem schon oben angeführten Anhang aus den Papieren Münchhausens, interessante Aufschlüsse. Ueber die Zustände der Universität Halle verbreiten sich die beiden eben dort abgedruckten Gutachten des Kanzlers von Ludwig und des f. Dir. der Univ. Halle, Geh. R. Böhmer.

***) Raumer, a. a. O., 1. Thl., S. 243.

Ziele und Resultate des allgemeinen Bildungsstrebens dieser Zeit.

Der Geschichte der Gelehrsamkeit mag es überlassen bleiben, die Fortschritte der einzelnen Wissenschaften, wie sie im Schooße der Universitäten oder doch in mehr oder minder engem Zusammenhange mit diesen während der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts vor sich gingen, zu verfolgen und die geschichtlichen Arbeiten eines Leibniz oder Bünaeu, die kirchengeschichtlichen eines Mosheim, die ergetischen eines Bengel und Wettstein, die staatsrechtlichen eines Schmauß, J. J. Moser oder Lünig, u. a. m., nach ihrem wissenschaftlichen Werthe und ihrer Bedeutung für das bestimmte Fach, dem Jedes angehört, durchzumustern. Die Kulturgeschichte hat es mit diesen und ähnlichen Bestrebungen erst dann zu thun, wenn dieselben aus dem Banne der einzelnen Fachwissenschaft heraustreten und auf die allgemeine Bildung des Volkes einen maßgebenden Einfluß üben, nicht aber, so lange sie in der abgezogenen Stille gelehrter Forschung für eine künftige Wirksamkeit im Leben sich erst vorbereiten. Ihre Aufgabe ist nur darauf gerichtet, die beherrschenden Ideen, die allgemeinen Bildungsziele und Bildungsergebnisse einer Zeit zu erkennen und zu schildern.

Für unsere Periode liegen diese Ziele und Resultate klar vor Augen. Es war der Kampf gegen beschränkenden Autoritätsglauben, welcher sich im 17. Jahrhundert entwickelte und in immer weiteren Kreisen das ganze Geistesleben des Volkes in Bewegung setzte. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts sehen wir diese Bewegung bei einem doppelten Ziele angelangt. Auf dem religiösen Gebiete ist die frühere Uebermacht der Orthodorie gebrochen und dem starren Kirchenthum von der einen Seite der mildere Gefühlsglaube der Pietisten, von der andern die aufgeklärte Naturreligion der Philosophen gegenübergestellt. Zugleich aber hat eine Lostrennung und Unabhängigkeitserklärung der auf das irdische Leben und die endliche Welt der Erscheinungen gerichteten Wissenschaften von der Theologie und ihrem Prinzipie unbedingter Autorität stattgefunden, und das freie, selbstständige Forschen in diesem Gebiete ist zu einem allgemeingültigen Gesetze erhoben.

Sittliche Folgen der wachsenden Aufklärung: Entstehen eines gebildeten Mittelstandes.

Die wissenschaftlichen Folgen dieser Veränderung konnten sich erst allmählig entfalten: unmittelbarer und entschiedener treten die sittlichen Einflüsse derselben auf das Leben des Volkes hervor. Einer der wichtigsten darunter ist der, daß eine breite Schicht der Gesellschaft, welche lange Zeit gewohnt war, ent-

weder in roher Dumpfheit vor sich hinzuleben, oder nur fremdem Gebot, dem Beispiel der Vornehmeren und einer gedankenlos angenommenen Mode zu gehorchen, jetzt anfängt, sich auf die eignen Füße zu stellen, zu überlegen, was Natur und Vernunft gebiete oder verbiete, und nach dieser Ueberlegung zu handeln.

So entsteht allmählig und wächst von Tage zu Tage eine wirkliche gebildete Klasse, welche die Mitte zwischen dem höfischen Adel, dem abgezogenen Gelehrtenthum und der rohen Masse des gemeinen Volks einnimmt, eine Klasse, die je länger je mehr sich zur tonangebenden Macht in allen Fragen der Religion, der Moral, des Geschmacks und selber der Wissenschaft erhebt.

Früherer, zum
Theil noch fort-
dauernder Mangel
eines solchen, nach-
gewiesenen an der
durch alle Klassen
gehenden Gutsitt-
lichkeit.

Bald nach dem dreißigjährigen Kriege hatte es einen solchen gebildeten Mittelstand kaum gegeben. In der Wissenschaft wie in der Poesie herrschte damals ein ge-
lehrter Pedantismus; in Sitte, Sprache und Tracht gaben die ausländisch gesinnten Höfe den Ton an: was weder zu dem einen, noch zu dem andern dieser Kreise gehörte, war in Rohheit, Unwissenheit, Aberglauben und Sittenlosigkeit der ärgsten Art versunken. Die wenigen besseren Elemente aber, welche den allgemeinen Zusammensturz der nationalen und sittlichen Grundlagen des deutschen Volkslebens überdauert hatten, sahen sich vereinzelt, ohne Zusammenhang und darum ohne Kraft zum Widerstande gegen das hereinbrechende Verderben.

Auch jetzt noch, nach beinahe hundert Jahren, fehlte viel, daß die Fessel der Unnatur und der ausländischen Mode gänzlich gebrochen, die Rohheit der untern Klassen nachdrücklich gebändigt, oder dem weitverbreiteten Mangel an Bildung selber in den sogenannten besseren Klassen überall abgeholfen gewesen wäre. Noch immer war nicht bloß die Zahl der groben Gesetzesübertretungen erschreckend groß und schien aller grausamen Strafen, womit die weltliche Gerechtigkeit, und aller beschämenden Kirchenbußen, womit die geistliche Gewalt davon abzuschrecken suchte, zu spotten, sondern die Linie der gemeinen Verbrechen stieg auch zum Theil sehr hoch hinauf in die Schichten der sogenannten guten Gesellschaft. Wenn damals in einer einzigen Stadt, der Residenz des Kurfürstenthums Sachsen, binnen 17 Jahren 12 Mordthaten nebst mehreren anderen Verbrechen der schwersten Art vorkamen, so finden sich in

dem gleichen Zeitraume auch vier Fälle von Diebstählen vor, von Offizieren und Edelleuten begangen*).

- *) Die nachfolgenden criminalstatistischen Angaben, die wir aus „Jecanders kurzgefaßtem sächs. Kernchroniken“ (1726) entnehmen, haben das doppelte Interesse, nicht nur die begangenen Verbrechen, sondern auch die damals üblichen Strafarten zu vergegenwärtigen. Nach der gedachten Quelle wurden in Dresden
- 1702 3 Personen wegen Diebstahls gestäupt;
 - 1703 1 Kindesmörderin gefäckt, 1 Soldat wegen Mordes enthauptet;
 - 1704 1 desgl., 2 Deserteure gehenkt, 1 Kindesmörderin gefäckt;
 - 1705 1 Deserteur die Ohren abgeschnitten, 1 Soldat als Diebstahlscomplice gehenkt, sein Herr (also ein Offizier) wegen Diebstahls und Mordes mit glühenden Zangen gekniffen und gerädert;
 - 1706 abermalen 1 westphäl, Edelmann (!) wegen Diebstahls gehenkt;
 - „ 14 Soldaten wegen Plünderung ihrer eigenen Bagage u. s. w. theils gehenkt, theils erschossen;
 - „ 1 Soldat wegen Diebstahls erschossen;
 - „ 7 andere Soldaten wegen verschiedener Verbrechen (meist Desertion) erequirt;
 - „ 1 Junker, weil er seinen Fourier erstochen und zwei Weiber gehabt, hingerichtet;
 - 1707 2 Soldaten als Deserteure erschossen;
 - „ 2 Offiziere hingerichtet, weil sie ihre Untergebenen getödtet;
 - „ 2 Unteroffiziere wegen Diebstahls gebrandmarkt;
 - „ 1 Soldaten zwei Finger unterm Galgen abgeschnitten und derselbe dann hingerichtet wegen Meineides;
 - 1708 1 Deserteur erequirt;
 - „ 1 Kindesmörderin hingerichtet;
 - „ 2 Soldaten wegen Duells im Bildniß gehenkt;
 - 1709 1 Kindesmörderin hingerichtet;
 - 1712 1 Mordbrenner lebendig verbrannt;
 - „ 1 Bauer desgl., der den Herrenhof aus Nachgier angezündet;
 - „ 1 Straßenräuber und ein Dieb hingerichtet;
 - 1713 (in diesem und dem folgenden Jahre sind die hingerichteten Deserteure nicht mitgezählt) 1 Hinrichtung;
 - „ 2 Offiziere wegen Spießbübereien gestäupt;
 - 1714 3 Hinrichtungen;
 - 1715 der berüchtigte Lips Tullian mit 4 seiner Spießgesellen hingerichtet (er hieß eigentlich von Schönknecht und war der Sohn des Stadthauptmanns von Straßburg);
 - „ außerdem 1 Mörder;
 - „ 7 Soldaten wegen Mord und Raub desgl.;
 - 1716 2 Räuber und mehrere Offiziere wegen Theilnahme an der polnischen Rebellion hingerichtet;
 - 1718 4 Hinrichtungen.

Noch immer war Völlerei — bis zum öffentlichen Scandal — eine alltägliche Erscheinung, nicht allein in den untern Klassen und unter den Männern, sondern auch bei Standespersonen und selber bei Frauen*). Betrunkenhcit galt als ein gewöhnlicher Entschuldigungsgrund wegen begangener Verbrechen vor Gericht, und so häufig waren die Fälle dieser Ausschweifung, daß man rechtsgelernte Untersuchungen darüber anstellen zu müssen glaubte, ob ein Eid, eine Zeugenschaft, ein Testament, im Trunke vorgenommen, gültig sei oder nicht, und daß man es nicht für überflüssig hielt, Geistliche, Aerzte und Hebammen ganz besonders vor den gefährlichen Folgen des „Zutrinkens“ zu warnen**). Landesherbliche Verordnungen ergingen „gegen das Vollsaufen“ und suchten

Von der Menge der Hinrichtungen in der damaligen Zeit finden wir noch ein Zeugniß, wenn auch vielleicht in etwas übertreibendem Ausdruck, bei Pölnitz, „Memoiren“, 1. Bd., S. 230, wo dieser Reisende erzählt, „eine Viertelstunde weit vor Bamberg (von Nürnberg aus) komme man durch eine ganze Allee von Rädern und Galgen.“ Ueber die Kirchenbußen und die Art ihrer Verhängung ward uns Nachstehendes aus den „Rüchengesetzen“ des sächs. Ortes Barthelsdorf (durch die Gefälligkeit des dortigen Herrn Lehrers Korschelt) mitgetheilt: „Die Strafe des Halseisens fand Sonntags nach beendigtem Gottesdienste statt. In der Nähe des Kirchhofeinganges wurden die zu Bestrafenden an eine Säule gestellt und mit Halseisen daran befestigt. Außerdem wurde ihnen eine Tafel, auf der ihr Vergehen bemerkt war, umgehangen, oder, wenn dieselben gefallene Frauenpersonen waren, ein weißes Tuch als Sinnbild der verlorenen Unschuld. — 1719, den 28. Januar, als ein Ehepaar 11 Wochen nach der Verheirathung taufen ließ, steht es im Kirchenbuche: „Diese beiden sind die ersten, die ohne Kirchenbuße, d. i. des Halseisens Strafe und Knien vor dem Altare drei Sonntage nacheinander (wie von undenklichen Jahren allhier gebräuchlich gewesen), sind losgelassen worden, welches aber Gott an einem herrschaftlichen Bedienten 1719 den 6. Mai nicht ungerochen gelassen, davon diese Gemeinde Nachricht geben kann, und am Verbrecher selbst 1720 durch eine abscheuliche Krankheit, daran er am 23. Februar gestorben.“ Auch Abgötterei, Zauberei, Gotteslästerung, Segensprechen, Schwören, Fluchen ward, nach den gleichen Rüchengesetzen, mit Halseisen an dreien Sonntagen nacheinander bestraft. Fälle von Kirchenbuße kommen dort noch bis 1780 vor.

*) In dem „Leben in Frankfurt a. M.“, von Maria Gontard, 1. Hft., S. 22, ist von „trunkenen Weibern in Hamburg“ die Rede, „die nach Hause gefahren werden mußten.“ — Büsch in seiner Lebensbeschreibung spricht von „Hundertten von Betrunknen,“ die in seiner Jugend auf den Straßen Hamburgs zu sehen gewesen wären. In der erstgenannten Quelle wird auch von Trunkenbolden erzählt, die auf offener Straße ihren Degen verloren (also jedenfalls Standespersonen) und sich dann angezichts der Leute entkleidet hatten — (3. B. 1. Hft., S. 84).

**) Dissertatio de eo, quod justum est circa ebrium. 1742.

der Ohnmacht der öffentlichen Sitte gegen dieses Laster zu Hülfe zu kommen*).

Noch immer wetteiferte der Ton der sogenannten guten Gesellschaft mit dem des gemeinen Volks in Unsittlichkeiten und Unfläthereien aller Art**). Es gab weder ein allgemeines sittliches Bewußtsein — als Gemeingut einer eigentlichen gebildeten Klasse, — noch ein besonderes der einzelnen Geburts- oder Berufsstände, welches compact und geläutert genug gewesen wäre, um dieselben vor der Befleckung mit solchen Rohheiten zu bewahren, die in geordneten Zeiten lediglich das traurige Unterscheidungszeichen des Pöbels oder der ungebildeten Masse des Volks sind.

Beispiele davon
im geistlichen
Stand.

Sogar der ehrwürdigste aller Berufsstände, der geistliche, hatte sich von der Verderbnis, welcher die Mehrzahl seiner Mitglieder in den wüsten Zeiten des dreißigjährigen Krieges und zum Theil schon vorher verfallen war***), noch nicht soweit wieder gereinigt, daß nicht auch jetzt noch Beispiele von Gemeinheit der scandalösesten Art in seinen Kreisen vorgekommen wären. Zwar Dippels Zeugnis, „der Pfarrer halte es mit der Magd, des Pfarrers Tochter mit dem Knecht, und der Seelsorger begehe mit seinen Beichtkindern öffentlich lieberliche Gelage“†), würden wir als verdächtig anzweifeln, weil Dippels Haß gegen alles Geistliche bekannt ist; allein auch der unverfängliche Bericht eines Königsberger Correspondenten Gottscheds††) von

*) So z. B. 1718 ein k. preussisches Edict. (Mohr, „Ceremonialwissenschaft“, S. 450.)

**) In einem, wahrscheinlich gegen das Ende des 17. Jahrh. (jedenfalls nach 1686) erschienenen Schriftchen: „Luft- und Spielhaus“, finden wir u. A. Frage- und Antwortspiele, Prophezeiungen u. dgl., welche die weitgehendste Scham- und Sittenlosigkeit anzeigen. Antworten im Geschmack der folgenden (aber noch viel schmutzigere) kommen darin zahlreich vor: „die Frau wird ein Wenig neben ausgehen, aber mit Bescheidenheit;“ „sie wird eine Jungfer bleiben — bis in's 12. Jahr,“ u. s. w. — Daß das Büchlein nicht für gemeine Leute geschrieben war, erhellt daraus, daß in eben jenen Prophezeiungen von „Hofdienst“, „Kaufmannschaft“ u. s. w. die Rede ist. — Ein ähnlicher Ton herrscht in dem Anhang dazu: „Des galanten Frauenzimmers Jahr-, Tag- und Stundenbuch, darin alle jungferliche Kurzweil vorgestellt.“ —

***) Orcodoxia Orthodoxorum, p. 23.

†) Gottscheds „Handschriftl. Briefwechsel“, 1. Bd., S. 5.

††) Tholuck, „Vorgesch. des Rat.“, 1. Bd., S. 267 ff.

einem Pfarrer in der Nachbarschaft, der „eine Königsberger Meze zu sich in's Haus genommen und seine Frau fortgejagt,“ sowie dessen Zusatz, „daß eine königl. Commission zur Untersuchung der Sache hingsandt sei und der Schuldige ohnfehlbar die Musketen tragen müssen,“ bekundet einen so tiefen Grad sowol der Achtung des geistlichen Standes vor sich selbst, als der Rücksicht, die man von Seiten der Behörden auf seine Amtswürde nahm, wie er uns heutzutage, trotz einzelner Menschlichkeiten, die ab und zu wol auch jetzt noch in diesem Stande vorkommen, beinahe undenkbar ist.

<sup>Deagl. in der
Studentenschaft.</sup> Aber in wie tiefem sittlichen Verfall befanden sich auch die Pflanzstätten des geistlichen, wie aller gelehrten Stände, die Universitäten! Die studirende Jugend, sie, welche berufen war, im spätern Leben den eigentlichen Kern des gebildeten Mittelstandes abzugeben, schien es für ihr Privilegium anzusehen, die einfachsten Forderungen der Bildung zu verhöhnen und der öffentlichen Scham und Sitte in's Gesicht zu lachen. Die Klagen wegen der unter den Studenten herrschenden Sittenverderbniß, welche schon durch das ganze 17. Jahrhundert ertönen, verstummen auch im achtzehnten noch keineswegs so bald. Wenn wir die Berichte aus jener Zeit über die Trunksucht, die Ausschweifungen, die an's Unglaubliche streifenden Verletzungen des öffentlichen Anstandes, wie sie damals in der Studentenvelt vorgekommen*), mit den fast gleichlautenden Schilderungen des berühmten Laufhard aus dem letzten Drittheil des 18. Jahrhunderts von seinen und seiner süddeutschen Genossen Thaten vergleichen**), wenn wir von den Unfläthereien lesen, welche sich die akademische Jugend zu Gottscheds Zeit im Theater erlaubte***), und von meuchlerischen Anfällen der ehrlosesten Art, von Studenten gegen Studenten unternommen, so müssen wir beinahe zu der Ueberzeugung gelangen, daß die in andern Kreisen so erfreulich zunehmende Bildung und Gesittung nirgends so schwer Eingang und Einfluß gewonnen habe, als gerade bei den Jüngern jener Wissenschaft, welche, nach dem Ausspruche des alten Dichters, „die Sitten mildern

*) In seiner „Selbstbiographie“, wie in seiner „Universität Schilda.“

**) Devrient, „Gesch. der deutschen Schausp.“, 2. Bd., S. 78.

***) Tholuck, a. a. O., Bessers Lebensbeschreibung von König, Sicul, „Leipz. Jahresgeschichte“, Jahrg. 1719. Eine interessante Zusammenstellung und Vergleichung des Studentenwesens aus verschiedenen Jahrhunderten enthält R. Seifarts „Altdeutscher Studentenspiegel“.

und die Rohheit zähmen.“ Sogar in Halle, wo Thomasius und die Pietisten von verschiedenen Punkten aus und mit verschiedenen Mitteln auf dasselbe Ziel, die sittliche Veredelung der Studenten und ihre „Befreiung von der Bestialität“, hingearbeitet hatten — und eine Zeit lang nicht ohne Erfolg, — brach dennoch schon nach kurzer Frist die frühere Rohheit wieder hervor, begünstigt durch die aus Schwäche oder Eigennuz entstandene Nachsicht der Professoren*), und, als Zacharia seinen „Renommisten“ schrieb (1744), mußte ihm Halle neben Jena (das schon längst wegen der Excesse seiner akademischen Jugend berüchtigt war) als Typus wüsten Studententhums dienen.

Nur auf denjenigen Universitäten, wo einer nicht durch Zahl und Vermögensverhältnisse übermächtigen Studentenschaft eine wohlhabende und selbstbewußte Bürgerschaft gegenüberstand, wie in Strassburg, Königsberg, vor Allem in Leipzig, scheint der wilde studentische Geist sich früher, als anderwärts, der bürgerlichen Sitte anbequemt und wenigstens den äußeren Anstand respectirt zu haben**).

Diese so weitgreifende und nicht selten bis zu den tiefsten Stufen der Gemeinheit herabsteigende Sittenverderbniß unter der studirenden Jugend, deren Hauptmasse theils aus dem Mittelstande hervorging, theils als Beamte, Geistliche, Lehrer oder Aerzte in denselben übertrat, läßt uns zugleich ahnen, wie niedrig noch immer in diesen Schichten der Gesellschaft — dem eigentlichen Kerne der Bevölkerung — der durchschnittliche Grad der Bildung, wie ohnmächtig oder in sich zerrüttet die Familiensitte, wie unentwickelt das moralische Bewußtsein und selber das öffentliche Schamgefühl sein mochte***).

*) „Gutachten des Kanzlers von Ludewig“ (vom Jahre 1730) bei Köppler, a. a. D., S. 442 fl. („Warum die Studenten lieberlich seien.“)

**) Dies bezeugt Theluck a. a. D. — In dem erwähnten Gedichte Zacharia's werden bekanntlich die Leipziger Studenten sogar wegen ihrer zu galanten Sitten als „Schäfer an der Pleiße“ bespöttelt. — In Halle war freilich das Mißverhältniß der, damals sehr zahlreichen (1000—1200 Köpfe starken) und theils aus vornehmen jungen Leuten, theils wieder aus Söhnen ärmerer Familien, die sich zu Theologen bildeten, bestehenden Studentenschaft zu der nicht besonders wohlhabenden und gebildeten Bevölkerung dem natürlichen Gange der Jugend zu Geselligkeit und Ueberhebung über die allgemeine Sitte nur zu günstig. In Jena war es nicht anders. (Vgl. das oben citirte Gutachten von Ludewig.)

***) Der Kanzler v. Ludewig sagt in dem mehrerwähnten Gutachten: „Weil alle Jahre so viel neue Leute und unter denselben so viel rohe und junge Menschen an-

Aber auch an viel direkteren Beweisen für diese Vermuthung fehlt es leider in der damaligen Zeit nicht. Die Unredlichkeit im Handel und Wandel, der Leichtsinns des Verschwendens weit über die vorhandenen Mittel hinaus, die Bestechlichkeit der Richter und Advocaten, und was sonst noch auf den Mangel eines kräftigen öffentlichen Gewissens und geläuterter sittlicher Begriffe bei den Einzelnen hindeutet — worüber schon in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts so laute Klage geführt worden war —, alles Dies kündigt sich als auch jetzt noch fortbestehend in mannigfachen Erscheinungen an.

unter den Rechts-
gelehrten;

Noch 1721 konnte eine Zusammenstellung öffentlich abgegebener Meinungsäußerungen von Rechtsgelehrten über die Frage erscheinen: ob ein Richter von einer Partei Geschenke nehmen dürfe, oder nicht?*) — eine Zusammenstellung, aus welcher hervorgeht, daß eine ziemliche Anzahl von Rechtsgelehrten sich nicht entblödete, diese Frage zu bejahen und die Annahme von Geschenken durch gelehrte Sophismen zu beschönigen. Auch die Satiren jener Zeit deuten mehrfach auf einen im Richter- und Advokatenstande wahrzunehmenden Mangel an Redlichkeit hin**).

in den bürger-
lichen Kreisen
überhaupt und
insbesondere unter
der Kaufmann-
schaft;

Das eitle Prunken mit äußerem Glanze, welches nur schlecht die Lücken wahrer Bildung verhüllte und gewöhnlich eine Quelle finanzieller Zerrüttungen des Hauswesens, leichtsinniger Bankerotte, auch wol betrügerischer Handlungen ward, zeigt sich noch immer als ein weitverbreitetes Uebel — selber in den alten Reichsstädten, diesen einstigen Musterbildern einer ehrbaren, wenn auch behäbigen und mit solider Pracht ausgestatteten Lebensweise.

In Nürnberg und Augsburg, wo noch der jugendliche Leibniz durch die wohlthuenden Spuren eines ächt bürgerlichen, an der altväterlichen Sitte getreulich festhaltenden und darum in sicherem Wohlstande beharrenden Gemeinwesens erfreut worden war***), hatte sich im Laufe eines

kommen, welche wegen übler Erziehung von gemeinem Stand oder Verzärtelung reicher Aeltern allerhand üble Sitten mitbringen Weshalb sich dann findet, daß bei allen Tumulten und liederlichen Händeln die armen und jungen Studenten allemal die größten Excesse begehen; dahingegen man über Leute von Condition und Stande fast wenig zu klagen findet."

*) Praxis aurea, von Ertel.

**) S. das früher mitgetheilte Gedicht von Hagedorn: „Lob unsrer Zeiten."

***) Guhrauer, „Leibniz", 1. Bd., S. 43. Leibniz selbst sagt in dem „Be-

halben Jahrhunderts dieser glückliche Zustand der Dinge vielfach zum Schlimmeren gekehrt. Der allgemeine Taumel der Mode hatte auch sie ergriffen. Ein Reisender, welcher Augsburg, Ulm und andere süddeutsche Reichsstädte um das Jahr 1730 besuchte, glaubte wahrzunehmen, „daß die Bürgerschaft daselbst mit Bällen, Kränzchen, Schlittensfahrten und sonstigen kostspieligen Vergnügungen um so lustiger in den Tag hineinlebe, je mehr es mit den Verhältnissen des Ganzen wie der Einzelnen rückwärts gehe, und daß man weder um die eigene Zukunft, noch um das allgemeine Wohl sich sonderlich kummere“*). Ein anderer Reisender bemerkt um die gleiche Zeit von den Patriziern Nürnbergs, „sie spielten die Venetianer im Kleinen und blähten sich auf wie die Frösche, während doch der gesunkene Wohlstand der Stadt sich in den devoten Bücklingen verrathe, womit Gastwirth und Krämer den Fremden aufwarteten, welche sie in Nahrung setzten“**).

Was Hamburg betrifft, so bildet der gestiegene Luxus und die weitverbreitete Neigung zu gleißendem Prunke, besonders das verschwenderische Karrossenhalten, ein stehendes Thema bald der spöttischen Rügen, bald der ernststen Mahnungen des „Patrioten“, und einzelne Beispiele, welche der Herausgeber von dieser Schwäche seiner Landsleute und deren traurigen Folgen anführt, bezeugen, auch wenn wir die dem Satiriker gestattete Uebertreibung in Abzug bringen, in der That einen unglaublich hohen Grad des Leichtsinns***). Etwa ein Jahrhundert früher

denken, welchergestalt *securitas publica*“ u. s. w.: „Man sehe Nürnberg und einige wenige andere Städte an, ob nicht darin noch die alten Trachten gelten, der meiste Luxus beschnitten und Dies eine große Ursache ihres noch dauernden Glorcs ist.“

*) Keyßler, „Reisen“, 1. Thl., S. 70.

**) Völsnig, „Memoiren“, 1. Bd., S. 227.

***) Hier ist, neben einzelnen Stellen (S. 83, 153 u. a.), besonders das ganze 2. und 48. Stück des 1. Jahrganges zu vergleichen. Aus dem erstern theilen wir nachstehend den angeblichen Jahresabschluß eines jungen Kaufmanns mit, der sich durch Verschwendungen in seinem Haushalte ruinirte. Die einzelnen Ansätze darin sind in mehrfacher Hinsicht charakteristisch. Daß dieselben, wenn auch vielleicht etwas übertrieben, doch nicht völlig aus der Luft gegriffen oder karrifizirt sein können, läßt sich theils aus dem Zweck ihrer Mittheilung — der Opposition gegen den herrschenden Luxus — schließen, welcher Zweck verfehlt sein würde, wenn der Verf. ein weit von der Wirklichkeit abweichendes Bild dieser Zustände aufgestellt hätte; theils stimmen diese Ansätze nahezu mit denen überein, die wir in einer späteren Note von einzelnen Luxusartikeln in Frankfurt a. M. aus einer der Uebertreibung nicht entfernt verdächtigen Quelle anführen werden.

(1637) erschienen einem französischen Reisenden die Bürger Hamburgs, gleich denen Bremens und Lübeds, als haushälterisch und sparsam, die

Extract-Rechnung von Anno 1708.

Mr. Schil.

Den 1. Jan. meinem Herrn Beicht-Vater, für mich und meine Frau, zum Neuen Jahre, anstatt der sonst gewöhnlichen 4 Ducaten, wegen der nahrlosen Zeiten 4 Thlr.	12	—
Ein Gastgebot auf Neujahrstag, kostet in allem	413	
Noch für anderthalb Dugend Englische Gläser, so dabey entzwey gewesen worden	18	—
Den 6. Februar meiner Frau bey ihrer glücklichen Niederkunft verchret einen Schlafrock von französicher Stoffe mit gülden Blumen	522	—
Noch brabantische Spitzen, die Elle à 20 Thlr.	800	—
Ein neues Bette kostet	1460	—
Eine neue Wiege	194	—
Für Kinderzeug	1000	—
Dem Hrn. Pastori zu Danken 2 doppelte Cronen	4	2
Für Wein, Zucker und Confect, so bey der Tauffe und Kindertrock verzehret und verschickt worden	695	3
NB. Mein Volk hat wohl 100 Thlr. Umhangsgeld gekriegt.		
Den 20. Mart. ein Gastgebot, als meine Frau in die Kirche gegangen	511	4
Den 22. ejusd. zwey neue Perüquen	300	—
Den 2. May die ersten Kirichen, das Stück zu 3 Sch. bezahlet, 100 St.	18	12
Mir und meiner Frau ein Sommerkleid	706	—
Meines ältesten Sohnes Quartal Schulgeld 4 Quartal à 9 Mark	36	—
Dem Tanzmeister, Spielmeister, Singmeister jedem monatlich 3 Thlr., und dem Fechtmeister des Monats 2 Thlr. fac. 10 Monat	330	
NB. Weil mein Sohn fast 2 Monate bei mir auf dem Garten gewesen und seine Exercitienmeister sich dennoch nichts abdingen lassen wollen, habe ich diese abgeschafft und andere angenommen, muß aber dem Spielmeister 1 Thlr. mehr geben.		
Eine neue Perüque und ein Kleid für meinen Sohn, weil er eine Dration halten soll	172	—
Dem Herrn, der ihm die Dration gemacht, 2 Ducaten — mit dem agio	18	—
Weil mein Sohn sich so wohl verhalten, habe ihm eine Uhr verchret	90	—
Noch ihm einen Degen gekauft, damit er nicht wie gemeiner Teut Kinder im Mantel gehen darf	31	—
Noch zu seinem Plaisir, wenn er in Compagnie gehet und l'hombre spielt	100	—
Den 22. Juli ein Familien-Gastgebot von 30 Personen gehalten, kostet	600	12
Noch 2 Schulbücher und die Asiatische Banise mit Binderlohn für ihn	9	—
Sattel und Zeug für meines Sohnes Pferd	98	—
Den 30. ejusd. ein Gastgebot, da ich meinem Dienstmädchen eine freye Hochzeit gegeben	452	9

Frauen als sehr einfach in ihrer Tracht, deren einzige Auszeichnung in

	Mt. Schll.	
Den 10. Aug. meiner Frauen Juwelen nach der neuen Mode versehen (anders fassen) lassen und von Berenz Salomon einige neue Steine dazu gekauft, kostet	800	—
Den 21. August Compagnie 8 Tage auf dem Garten bei mir gehabt, kostet	876	—
Den 6. Sept. mein Quart pro Gent auf dem Rathhause bezahlt . . .	10	--
Den 7. Sept. verschiedene Sammlungen zum Waisenhause und andern Armenhäusern, in diesem Jahr jede à 4 Schll. fac	1	8
Den 8. September meiner Frauen Spiel-Geld gegeben	350	—
NB. Während der Zeit, daß ich auf dem Garten gewesen bin, ist vergessen worden, einen Wechselbrief protestiren zu lassen, habe meinem Freunde deshalb vergüten müssen 1000 Thlr. Banco, vid. Hauptb. f. 51.		
Den 20. Sept. auf meiner Frauen Geburtstag tractiret, wobei auch der Herr Baron von N. mit seinen Leuten gegenwärtig gewesen . . .	350	—
Den 21. Sept. ist mein Sohn mit dem Pferde gestürzt und hat das Bein gebrochen, kostet die Kur	185	—
Den 22. Sept. ein halb Dugend seidene Strümpfe	180	—
Ein Winterkleid für mich	210	—
Ein paar neue Kutschpferde, wogegen die alten angegeben und zugeschossen	450	—
Den 26. Sept. meiner Frau ein neu Kleid	432	—
Eine güldene Repetiruhr für meine Frau	1200	—
Den 3. Oct. 2 Ochsen geschlachtet, kosten mit der Accise	216	—
Wein, so beim Ochsenbesehen ausgebrauchen, 20 Stobche	70	—
Das Galdaunen Gast Gebot kostet	223	—
Pferde und Wagen kosten mir dieses Jahr	1100	—
Einem Studenten, der meinem Sohne die Exercicen zu Hause machen hilft, weil er ein Doctor werden soll	24	—
Loge in der Opera	200	—
Meinen Kindern Damgeld	109	--
Meiner Frauen ein neues Kleid zum Weihnachten verehret, weil wir den mittelsten h. Tag haben zu Gast gehen müssen	604	—
Den letzten h. Tag habe ich wieder tractirt, kostet	400	—
Eine Puppe, so ich aus Holland für meine kleine Tochter kommen lassen	240	—
In der Haushaltung hat meine Frau dieß Jahr über ausgegeben . . .	3142	8
Schneiderrechnung bezahlt	753	—
Schusterrechnung	152	—
An Umhangsgeld habe ausgegeben 70 Thlr.	245	—
Gevatterngeschenk (weil mit einem vornehmen Herrn gestanden, habe mehr als er geben wollen) 3 Portugalöser	210	—
Im l'hombre verspielt	450	—
Taschengeld für mich das ganze Jahr	925	—

der soliden Pracht schwerer goldener Ketten bestand *). Aber schon ein Vierteljahrhundert nach dem dreißigjährigen Kriege, da der im Frieden rasch wieder aufblühende Verkehr leichtgewonnene Schätze daselbst angehäuft hatte, fand ein Besucher der reichen Handelsstadt sich durch die „Pracht, Ueppigkeit und stolze Selbstüberhebung“ ihrer Bewohner verlegt **). Etwa ein Jahrzehnt darauf klagt der eigene Bürgermeister Hamburgs über die immer mehr einreißende Sucht des Verschwendens und die in Folge dessen sich häufende Zahl der leichtsinnigen Bankerotte ***). Und wieder fast ein halbes Jahrhundert später hatten sich diese Zustände eher verschlimmert, als gebessert †).

Auch in Frankfurt a. M., wo man 1671 wegen der vielen damals vorgekommenen Bankerotte das alte Bankerottirmandat von 1581 erneuert hatte, nach welchem jeder Bankerottirer einen gelben Hut tragen

Wt. Schill.

NB. Kutscher, Diener, meiner Frau ihren Jungen und 2 Mägde gegen Weihnachten weggesagt und nur das halbe Lohn gegeben (wodurch nicht allein die Hälfte an Lohn, sondern viel am Weihnachtsgelde erspart habe)	138	—
Noch für galante Depensen einmal 30 Ducaten durch den Juden Levi Samson an Herrn N. N. in Banco abschreiben lassen	1030	—
An den B. . . N., der die Sache so wohlfeil abmachen helfen, 10 Ducaten	70	—

Sa. Sarum: 23759 Mk.

*) Bencke, „Hamb. Geschichten und Sagen“ (1834), 1. Bd., S. 298.

**) „Der Chronist Luca“, S. 133.

***) „Briefe des Hamburger Bürgermeisters Johann Schulte an seinen in Lissabon etablirten Sohn, geschrieben in den Jahren 1680—1683“ (1836). Daselbst heißt es z. B. S. 127: „So ist auch der junge Hr. Schulte — Schulden halber ausgetreten und sich nach Ottensen auf seinen Garten retirirt. Dieser ist wohl ein recht muthwilliger Bancrottirer, welcher durch übermäßiges Haushalten das Seinige verschlampet und verprasst hat. Er hielt 2 Paar schöne Wagenpferde, fuhr alle Tage aus, dominirte und banquetirte alle Tage, also daß auf solche Arbeit kein anderer Lohn erfolgen konnte.“ S. 139: „Dieser junge Mensch schlägt seine Dinge hoch an, hat Wagen und Pferde bereits zugelegt; man sagt auch, er habe ein Kleid machen lassen, welches ihm 1000 Mark soll gekostet haben. In summa: Pracht und Hoffahrt nimmt zu, und im Gegentheil nimmt Handel, Wandel und Nahrung leider sehr ab.“ U. s. w.

†) Ein englischer Reisender, der um 1723 Hamburg besuchte, bemerkt, daß namentlich die Frauen daselbst den übermäßigen Puß liebten und dadurch oft ihre Männer ruinirten (Bencke, a. a. O., S. 334). Ähnliche Klagen über Pußsucht, Eitelkeit der Frauen, hohes Spiel u. s. w. führt Schuppius in seinem „Gedenke dran Hamburg!“ an.

mußte *), herrschte dennoch jetzt wieder ein so ausschweifender Luxus, daß er demjenigen Hamburgs schwerlich Etwas nachgab **).

Das Schlimmste war, daß in diesen alten Reichsstädten meistens theils die angestammte deutsche Untugend der Völlerei mit der eingedrungenen französischen Ueppigkeit, das angewohnte Streben nach Pracht — vor Zeiten der naturgemäße Ausfluß eines festbegründeten, durch Fleiß und Sparsamkeit erworbenen Wohlstandes — mit der modernen Sucht, mehr zu scheinen, als man war, und eher zu genießen, als zu erwerben, einen verderblichen Bund einging, und daß man, statt diese ausländischen Thorheiten im stolzen Gefühl altüberkommener Sittenstrenge abzuweisen, sich sogar noch damit brüstete, wenn man unter den gleichenden Namen von: *libéralité*, *noble ambition* und *galanterie* allen Ausschweifungen der Verschwendung, der Eitelkeit und der Wollust fröhnte ***).

im Bauern- und
Soldatenstande.

Steigen wir endlich noch hinab zu der untersten Klasse der Gesellschaft, der unfreien ländlichen Bevölkerung, so finden wir diese natürlich in Rohheit, Unwissenheit, troßiger Abkehr von allem Besseren und dumpfem Haß gegen die oberen Klassen versunken. An bestimmten thatsächlichen Zügen, um ein getreues Bild dieser Klasse zu entwerfen, fehlt es uns freilich aus so entlegener Vergangenheit; allein aus den Schilderungen, welche noch am Ende des Jahrhunderts Beobachter des Bauernstandes von dessen sittlichen Zuständen geben, können wir auf die Verwilderung schließen, worin sich derselbe am Anfange dieses Zeitraums befunden haben mag †).

*) „Frankf. Chronik“, von Verdner (1706).

**) In dem „Frankfurter Intelligenzblatt“ von 1723 wird „ein kostbares französisches Bett à la duchesse“ zum Verfaufe ausgebaut, „von rothem Sammet und weiß und goldenem Stoff (wahrscheinlich der Betthimmel), mit goldenen Borden, reich chamoirt,“ für den Preis von 780 Thlr.!

**) „Patriot“, 1. Jahrg., S. 61.

†) Wir haben hierbei namentlich Garve's Schrift „Ueber den Charakter der Bauern“ (1796) im Auge. Garve sagt daselbst: der unfreie Bauer sei entweder ganz fühllos oder entfesselt roh, tückisch, in stetem geheimem Kampfe mit seiner Herrschaft, betrügerisch, diebisch, für alle, selbst wohlthätige Neuerungen unempfindlich, unbesorgt um die Zukunft, despotisch gegen Kinder und Gesinde. Wohlleben sei für ihn gleich Nichtsthun und Uebermaß im Essen und Trinken. Der reich gewordene Bauer und der arme Fröhner unterschieden sich wenig in Bildung, Gesittung und Sprache, gingen auch nur miteinander um und hielten sich von den gebildeten Ständen fern.

Nicht Wenig trug zu der langen Fortdauer der Sittenroheit in den unteren Volksklassen die tiefe Verwahrlosung eines Standes bei, welcher in unserer Zeit für eine Schule wenigstens der Ordnung, des äußeren Anstandes und der Pünktlichkeit in Erfüllung vorgeschriebener Obliegenheiten gilt, des Soldatenstandes. Wie die geworbenen Heere meist aus den enttödtlichsten Theilen der Bevölkerung hervorgingen, so sandten sie auch immer neue Elemente der Enttödtung in diese zurück. Vielleicht die zahlreichsten und sicherlich die rohesten Verbrechen fallen Mitgliedern dieses Standes zur Last*). Und so verwildert war der Geist der damaligen Soldateska, daß selber die Offiziere nicht sowohl bildend und mäßigend auf ihre Untergebenen einwirkten, als vielmehr von deren Zügellosigkeit und Rohheit mit angesteckt wurden. Die Verbrechen, welche die Militärreglements jener Zeit aufzählen, um vor ihnen zu warnen oder sie mit Strafen zu bedrohen, sind so zahlreich und deuten auf eine so große sittliche Verworfenheit hin, daß, wenn auch nur ein Theil davon, wie man doch annehmen muß, mehr oder minder häufig unter den Truppen vorkam, der moralische Zustand dieser ein wahrhaft schaudererregender gewesen sein muß**).

— Diese Schilderung paßt sicherlich mit noch größerem Rechte auf den Bauernstand im Anfange des Jahrhunderts. Von den schwäbischen Bauern sagt der Reisende Keyßler (1730): sie seien wüthiger, als ihre Standesgenossen anderwärts, was er den daselbst noch fortbestehenden Dorfsgerichten zuschreibt. Aus dem Biezenzischen berichtet derselbe Reisende folgenden charakteristischen Zug von dem Festhalten der Bauern am Hergebrachten. Es bestand daselbst der Gebrauch, daß ein junger Bursche so lange ein Mädchen besuchen durfte, bis der Umgang Folgen hatte; dann aber war er verpflichtet, sie zu heirathen. Die Regierung wollte Dies im Interesse der Sittlichkeit abschaffen, allein die Bauern widersetzten sich auf das Hartnäckigste, indem sie erklärten: ihre Väter hätten dies Recht geübt, sie desgleichen, und so sollten ihre Söhne es auch üben. (Keyßlers „Reisen“, 1. Thl., S. 11 ff.)

*) Vgl. die früher mitgetheilte Criminalstatistik Dresdens und insbesondere die daselbst aufgeführten Beispiele von Missethaten der Offiziere.

**) In dem „Reglement für des Markgrafen von Brandenburg-Culmbach Truppen“ von 1722 wird den Soldaten eingeschärft, den Gottesdienst fleißig zu besuchen und die geistlichen Personen zu respektiren, sich nicht an ihnen zu vergreifen, das Stehlen, Rauben, Plündern, das Vollsaufen, Straßenraub und Mord, Mordbrennen, Nothzucht, Blutschande, Sodomiterei, Hexen und Zaubern, Schwarzkünstlerei und Bündnisse mit dem Teufel zu unterlassen. — Auch noch in dem „Reglement für die preussische Infanterie“ von 1780 heißt es: „Damit nicht ein Kerl vor der Zeit ungesund werde oder gar crepire, derothalben auch das übermäßige Vollsaufen, abson-

Gefinnungslosigkeit der oberen Klassen.

Steigen wir aber aus diesen untersten Schichten der Gesellschaft wieder empor zu den oberen und obersten, und versehen wir uns zugleich aus der Sphäre der eigentlich unrechtlichen, dem Polizei- oder Strafgesetze verfallenden Handlungen in die Sphäre jener, welche, ohne Dies zu sein, dennoch bisweilen einen nicht geringeren Grad moralischer Verbildung bekunden und für den Gesamtzustand einer Zeit oft fast bedenklichere Symptome sind, als manche offene Gesetzesübertretung, so ist das Bild, welches sich hier unserem Blicke darstellt, um Nichts tröstlicher. Daß auch in der vornehmen Welt, im Adel und unter den Umgebungen der Fürsten, die Grundlagen der „Standesehre“ vielfach erschüttert waren, nicht bloß durch zahlreiche Acte der Selbstwegwerfung im Verkehr mit den fürstlichen Gebiethern — (Acte, die man freilich in diesen Kreisen nicht unter einem solchen Gesichtspunkte, vielmehr als Kundgebungen einer „noblen“ und „loyalen“ Gesinnung angesehen wissen wollte), sondern durch wirkliche, unabwegbare Gemeinheiten und Ehrlosigkeiten einzelner Standesgenossen, vor Allem durch jene zahlreiche Klasse abenteuernder Glücksritter, welche sich in die adeligen Gesellschaften eindrängten und von diesen in der Regel nicht zurückgewiesen wurden, davon haben wir viele und frappante Beispiele schon an früheren Stellen dieser Schilderung angeführt *).

Mangel an Selbstachtung in den bürgerlichen Ständen: Gunstbuhlei bei den Vornehmen: Rang- und Titelsucht; Ceremoniell und Formenwesen.

Ein Charakterzug ist es insbesondere, welcher den Zustand größter Abschwächung des sittlichen und bürgerlichen Ehrgefühls, worin selber die höheren Klassen des deutschen Volkes sich noch am Anfange des vorigen Jahrhunderts befanden, recht augenfällig kennzeichnet. Wir meinen jenen Mangel an Selbstachtung und Selbstvertrauen, der sich darin kundgibt, daß Jeder nur durch fremde Gunst und Protection, nicht durch eignes Verdienst und eigne Kraft Etwas zu sein oder zu werden, sein Fortkommen im Leben und seine Stellung in der Gesellschaft zu erwerben strebt. Diese Gunstbuhlei bei den Mächtigen und Vornehmen ist die giftige Wurzel, aus welcher zahllose Erscheinungen der damaligen Zeit,

derlich in Branntwein, verboten sein soll.“ — Ferner wird den Soldaten das „Schlagen der Bauern“ (gleichzeitig mit dem „Uebertreiben der Pferde, so daß sie crepiren“) verboten. Sie sollen „keine öffentlichen H. . . in die Garnison mitnehmen.“ Die Offiziere sollen „sich anständig auführen“ u. s. w.

*) S. 120 ff., 129 ff.

Beispiele der widernünftigsten Art von Gesinnungslosigkeit, Niederträchtigkeit, Kriecherei, ja bisweilen von offener Schlechtigkeit, hervorsprießen.

Schon Leibniz konnte nicht umhin, zu bekennen, daß seine Manieren und die Kunst, sich den Großen angenehm zu machen, ein gewisses Mittel des Fortkommens im Leben wären, als Gelehrsamkeit und Fleiß*). Thomasius fand für nöthig, besondere Collegien über die gute Lebensart zu lesen, und Wolf glaubte den ernstesten Vorschriften seiner Sittenlehre als eine nothwendige Ergänzung Regeln der Weltklugheit und des äußeren Anstandes beifügen zu müssen**). Eine andere Klasse von Schriftstellern faßte sodann ausschließlich den letzteren Gesichtspunkt in's Auge und suchte den ganzen Inbegriff der Lebensweisheit in der richtigen Beobachtung solcher Klugheitsregeln. „Hänge den Mantel nach dem Winde!“ ruft ein Complimentirbuch jener Zeit***) seinen Lesern mit naivster Offenheit zu, wobei es freilich mit scheinheiliger Salbung hinzufügt: „so weit es christlich ist.“ „Verstelle Dich,“ fährt es fort, „und gieb Dich nicht bloß! Stehest Du bei vornehmen Leuten in Gnaden, so unterwirf Dich zwar ihren Befehlen, aber nimm Dein Interesse dabei wohl in Acht!“ In gleicher Weise enthält ein anderes, damals vielgelesenes Buch über dasselbe Thema, des Herrn von Rohr „Klugheitslehre“†), ein sonderbares Gemisch von religiösen Vorschriften, moralischen Tugendlehren und den gemeinsten Kunstgriffen höfischer Klugheit, und zwar die einen ebenso ernsthaft und mit eben solcher Wichtigkeit dargelegt, als die andern. Zwar beklagt Herr von Rohr selbst in einem andern seiner Werke††) mit einem frommen Seufzer, „daß Galanterie, Mode und Weltmanier sich fast über die göttlichen und natürlichen Recht erheben wolle und ein großer Theil der Menschen sich mehr beflleißige, seine Handlungen nach dem Wohlstande und dem Gefallen der Höheren einzurichten, als den Sätzen der Tugendlehre Folge zu leisten;“ aber, als hätte er sein Gewissen damit beruhigt, vertieft er sich gleich darauf in alle Specialitäten eben jener Wissenschaft, deren ausgesprochener Zweck es war, die Menschen darauf hinzuweisen, durch strenge Beobachtung des Ceremoniells am Hofe und in der guten Gesellschaft, durch genaue Kenntniß

*) *Methodus docendae discendaeque jurisprudentiae.*

**) S. oben S. 388 und S. 432.

***) „Bürgerliches Complimentirbüchlein“, von Civili Gratiano. 1727.

†) 1719.

††) „Einleitung zur Ceremonialwissenschaft der Privatpersonen“, 1730.

aller Feinheiten der Rangfolge und des Titelwesens, durch wirkungsvolle Schmeicheleien gegen vornehme und einflußreiche Personen, genug, durch leere Aeußerlichkeiten, wenn nicht gar durch Heuchelei und Lüge, sich emporzuschwingen und ihr Glück zu machen!

Der Vorwurf, dieses hohle Scheinwesen gedankenloser Complimente, diese Unaufrichtigkeit in der Darlegung erkünstelter Gefühle, diese Abgeschmacktheit überängstlicher Beobachtung leerer und zum Theil alberner Formen, in den geselligen und den Geschäftsverkehr eingeführt und nur zu lange Zeit darin erhalten zu haben, trifft nicht die Vornehmen allein, die sich es freilich gern gefallen ließen, Huldigungen ähnlicher Art, wie sie selbst den noch Höherstehenden leisteten, ihrerseits von ihren Untergebenen zu empfangen und für die Demüthigungen, denen sie dort ausgesetzt waren, durch die Vergötterung, die ihnen hier widerfuhr, schadlos gehalten zu werden, sondern er trifft in gleichem Maße, wenn nicht noch stärker, den Bürgerstand und insbesondere die Gelehrten, welche in solchen Huldigungen gegen die Vornehmen wetteiferten und dieselben dadurch zu immer gesteigerten Ansprüchen in diesem Punkte verwöhnten. Es ist peinlich, zu sehen, wie Gelehrte vom ersten Range und Wortführer der Literatur ihrer Zeit an solche Nichtigkeiten ihre Aufmerksamkeit verschwenden und nicht selten ihre Würde wegwerfen, wie ein Wolf im Verkehr mit dem Reichsgrafen von Manteuffel zu Ausdrücken der Devotion herabsteigt, welche Dieser selbst halb beschämt abzulehnen scheint*); wie vollends Gottsched, dessen Mengstlichkeit ein

*) Z.B. in den Glückwunschschreiben W.'s an M. zum Neujahr 1741, zum Jahreschluß 1742 und wieder zum Neujahr 1743, wo von „überfließender Gnade“ u. dgl. die Rede ist („Briefwechsel zwischen M. und W.“, 1. Bd., Bl. 271 u. f. w.). In einem Schreiben W.'s zu M.'s akad. Jubiläum in Leipzig, vom 3. Sept. 1743, (ebenda, 2. Bd., Bl. 58) läßt er es nicht bei der Schmeichelei bewenden: „Gott verleihe andern Universitäten, insbesondere unserm armen Halle, auch einen solchen Kenner der Wissenschaften!“ — wobei er wenigstens der Wahrheit nicht zu nahe trat, — sondern er fügt auch noch hinzu: „Jedoch, wie kann man auf Maerenates in einem Lande hoffen, wo keine Augusti das Scepter führen?“ — worin, ganz abgesehen von allem Anderen, schon in Berücksichtigung Dessen, was Wolfs Landesherr, Friedrich II., gerade für ihn und in ihm für die Wissenschaft zu thun sich beeifert hatte, eine schnöde Undankbarkeit und Niederträchtigkeit liegt. — Auch noch bei einer andern Gelegenheit bewies W., wie wenig er den einem Gelehrten so wohlanstehenden Freimuth, Mächtigen gegenüber, besaß. Als Friedrich II. den vielberufenen Befehl gegen G. A. Francke erlassen, worin diesem, weil er über die Comödianten zu Halle geklagt,

häufiger Gegenstand seiner Spötteereien für denselben gräßlichen Gönner ist, nach jeder Gelegenheit, einem Großen oder einem Hofmanne von Einfluß sich zu empfehlen, begierig hascht und bei jedem Gedanken, daß ein Solcher ihn mißgünstig oder gar argwöhnisch ansehen könnte, auf das Allerflüglichsste zittert *).

Die Vorliebe für Titel, die Strenge in Aufrechthaltung der dadurch bezeichneten Rangstufenfolge, sowie die Umständlichkeit des äußeren Ceremoniells, der Anreden, der Verbeugungen und der sonstigen Formalitäten des Umgangs sowol Gleichgestellter unter sich, als mit Höhergestellten, alles Dies befundet, wo es sich findet, allemal einen Zustand der Gesellschaft, welchem die rechte Freiheit der Bewegung und die höhere Weihe wahrer Bildung noch gebricht. Es ist eine fast nie trügende Erfahrung, daß, wo auf derartige Aeußerlichkeiten ein unverhältnißmäßiges Gewicht gelegt wird, der innere geistige Werth des Menschen der ihm gebührenden Schätzung ermangelt und das Streben der Einzelnen sich mehr auf den Schein, als auf das Wesen richtet. Eine hierarchische Gliederung der Stände, auch in äußeren Formen erkennbar, war von jeher in Deutschland üblich gewesen. Jetzt aber brachte der Trieb eitler

weil sie die Studenten verführten, aufgegeben ward, „bei Verlust seines Amtes“ selber die Comödie zu besuchen und darüber, daß Dies geschehen, von dem Director des Theaters ein Zeugniß beizubringen (einer der Fälle, wo Friedrichs Haß gegen alles Das, was er „Nuckerei“ nannte, ihn zu der tadelnswerthesten Tyrannei und Unbulsamkeit verleitet), ging die Rede, der akad. Senat zu Halle werde sich Francke's annehmen und im Interesse der in dessen Person tiefgefränkten Professorenwürde Vorstellungen beim Könige thun. Manteuffel fragt in einem Briefe bei Wolf deshalb an, Wolf aber antwortet: er wisse davon Nichts und er für seine Person werde an einem solchen Schritte sich nicht betheiligen. — Die grundsätzliche Gegnerschaft zwischen Fr. und W., ja selber was Fr. vielleicht früher, bei der Vertreibung W.'s aus Halle, gegen ihn verschuldet haben mochte, kann den Letzteren nicht entschuldigen, wenn er aus Mangel an Muth, oder gar aus niedriger Schadenfreude, einen Schritt von sich abzulehnte, der für ihn, wie für alle Collegen Francke's, ganz abgesehen von ihrer persönlichen Stellung zu Diesem, eine Ehrensache hätte sein müssen.

*) Danzel, „Gottsched“, S. 42 fl., 51 fl. u. a. m. Das eine Mal (S. 44) schreibt M. mit bitterem Spott an das Gottschedsche Ehepaar, indem er sie zugleich beruhigt und wegen ihrer Schwäche und „Poltronerie“ schilt, folgende beißende Worte: Un coeur Alethophile (so nannten sich bekanntlich die Mitglieder der Gesellschaft „zur Ausbreitung der Wahrheit“) peut-il être susceptible d'une terreur panique lorsqu'il s'agit de rendre un service si essentiel à la vérité?! Auch in einer andern Manteuffelschen Correspondenz (Handschrift 1274° der Leipz. Univers.-Bibl., Bl. 100) wird Gottsched mit seiner Aengstlichkeit aufgezo-

Vornehmthuerei eine Verschiebung der einzelnen Glieder dieser Kette, ein Hinandrängen der unteren Stufen zu den oberen und eine immer weitere Selbsterhebung dieser letzteren zuwege. Die Adligen, die sich noch gegen das Ende des 17. Jahrhunderts mit der Anrede „Ew. Adelligen Gefstrenge“ und mit der Titulatur „Hochedelgeboren“ begnügt hatten, wollten jetzt „wohlgeboren“ oder noch lieber „hochwohlgeboren“ heißen, und, während 50—60 Jahre früher sogar eine junge Dame vom Adel schlechtweg „Jungfer“ genannt worden war, rümpften jetzt Kramertöchter die Nase, wenn man sie anders als Mademoiselle titulierte, und die adeligen Fräulein verlangten durchaus den auszeichnenden Zusatz „gnädig“. Die Gelehrten blieben natürlich in diesem Wettstreite um Rang und Titel nicht zurück. Einfache Geistliche hießen nun „hochschwürdig“, Doctoren der Theologie „hochgelahrt“; ja, Letztere sahen es nicht ungern, wenn man sie im Laufe der Rede „Ihro Excellenz“ titulierte; die Bürgermeister größerer Städte wollten wenigstens im außeramtlichen Verkehr ebenfalls „Excellenz“ oder „Magnificenz“ angeredet sein; Schuldiener und Magister dünkten sich mit den Namen „Wohlchürwürdige, Großachtbare und Wohlgelahrte“ nicht zu hoch geehrt, da schon Kaufleute die Bezeichnungen: wohllehrenfest, wohlsürnehm und großedel, Künstler die der Ehrenvesten und Wohlbenannten, und gewöhnliche Handwerker die der Ehrsamten und Namhaften für sich ebensovöl beanspruchten*).

Auch nach Adelsrang und höfischen Titeln geizten Kaufleute**),

*) „Complimentirbuch“, S. 24 ff. Mohr, „Klugheitslehre“, S. 50 ff. (Doch spottet Mohr noch (S. 60) über das, ebendamals auch zuerst aufkommende „Höchstselig“ bei fürstl. Personen.) Thomastus, „Monatsgespräche“, Jhrg. 1688, 2. Bd., S. 709.

**) „Der Chronist Luca.“ — In einer handschriftl. „Beschreibung der Reichsstadt Nürnberg“ (No. 4417 des German. Museums), S. 159, findet sich folgendes charakteristisches Beispiel der Entartung des bürgerlichen Selbstgefühls — sogar in den Reichsstädten! — angeführt. Der Magistrat wendet sich (1722) an den Kaiser mit einer Vorstellung darüber, „daß verschiedene Kaufleute und Bürger bei allerhand deutschen Potentaten sich die Titel: Rath, Agent oder Anwalt ausgewirkt hätten und darauf hin allerhand Freiheiten und Vorrechte prätendierten. Der Kaiser läßt rescribiren: „es sei den betreffenden Unterthanen zu gebieten, daß sie binnen drei Monaten entweder dergleichen Charaktere niederlegen, oder, mit Unterlassung ihrer Profession, von ihren Titeln leben sollten, widrigenfalls die kaiserl. Ungnade nicht ausbleiben werde.“ Darauf hin wird 1724 ein Bürger von Nürnberg, welcher fürst-

Beamte, Gelehrte und Dichter, und die Anwendung von Stoicismus, welche Wolf veranlaßte, Leibniz gegen den Verdacht in Schutz zu nehmen, als ob er nicht „den Namen eines Philosophen und Gelehrten viel höher geachtet, als alle äußeren Ehren,“ ja sogar zu bestreiten, daß Leibniz jemals den Adel wirklich angenommen und geführt habe*), hinderte nicht, daß er selbst des ihm ertheilten Reichsfreiherrntitels sich mit Befriedigung bediente.

Der Einfluß französischer Sitte, in vielem Andern so nachtheilig, wirkte in dem einen Punkte günstig, daß er das allzu steife Formenwesen (das gemeinsame Product der Schwerfälligkeit deutschen Gelehrtenthums und der an den Höfen herrschend gewordenen spanischen Grandezza) sammt der unendlichen Weitschweifigkeit der üblichen Höflichkeits- und Ehrerbietungsbezeugungen einigermaßen durch einen leichteren und bequemerem Umgangston ersetzte, obschon auch die nach dieser neuen Mode abgefürzten Complimente noch immer einen gewaltigen Luxus von Worten enthalten**).

Allmäliger Sieg der
wachsenden Bildung
über diese u. d. ähn-
liche Uebelstände

So mannigfaltig waren die Hindernisse, welche die fortschreitende Bildung zu überwinden hatte und von denen sie wirklich eines nach dem andern, wenn auch nur sehr allmäligen und langsam, überwand. Leider fehlt es uns an bestimmten und ausreichenden Thatfachen aus jener, der tiefer eindringenden Geschichtsfor- schung größtentheils noch verschlossenen Zeit, um diesen allmäligen Sieg wahrer Bildung und Gesittung über die Rohheit, den Aberglauben, die Leichtfertigkeit und andererseits die Ueberfeinerung, die Charakterlosigkeit und das steife Formenwesen in seiner Ausbreitung, Steigerung und Vollendung Schritt vor Schritt zu verfolgen und seine einzelnen Stadien mit augenfälligen Beispielen zu markiren. Auch dürfen wir uns diesen

bischöflich bambergischer Resident geworden, zur Befolgung des kaiserl. Befehls an- gehalten; derselbe flüchtet sich aber in das bambergische Haus in Nürnberg und klagt beim Reichshofrath, der ein Conclusum zu seinen Gunsten erläßt, wobei der Magistrat sich beruhigen muß.

*) „Briefwechsel mit M.“, 2. Bd., S. 290.

**) Mohr, welcher in seiner „Klugheitslehre“ ausdrücklich sagt: „die kurzen Complimente sind heut fast mehr beliebt, als die weitläufigen,“ führt (S. 138) als Beispiel eines solchen kurzen Complimentes folgende Anrede eines Bittstellers an einen Minister an: „Mit Ew. Excellenz gnädigen Erlaubniß bitte mir die unter- thänige Freiheit aus, Dieselben gehorsamst zu ersuchen, die besondere Gnade mir zu erzeigen,“ u. s. w.

Fortschritt weder so stetig, noch so allgemein und gleichmäßig vorstellen, daß nicht selber noch weit über die Grenzen unseres Zeitraums hinaus immer wieder Ausbrüche der alten Rohheit, Rückfälle in den alten Aberglauben, Beispiele von Gefinnungslosigkeit unter den Mittelklassen, von Brutalität unter den höheren vorkommen sollten. Nur so Viel können wir, gestützt auf die Gesamttanschauung jener Zeit, wie sie aus einem gewissenhaften Studium aller Erscheinungen derselben sich uns ergeben hat, und auf einzelne Thatsachen, welche sichere Schlüsse auf Weiteres zulassen, mit ziemlicher Bestimmtheit aussprechen: daß zwischen dem Anfange des vorigen Jahrhunderts und dem Beginne des fünften Jahrzehnts desselben ein nicht unerheblicher Umschwung in den geistigen und sittlichen Zuständen Deutschlands theils wirklich eintrat, theils sich vorbereitete, und wir wollen versuchen, wenigstens in einigen allgemeinen Zügen Charakter und Richtung dieses Umschwunges anzudeuten.

Wahrscheinlich würden wir, wenn wir eine so vollständige Criminalstatistik des vorigen Jahrhunderts, wie der Gegenwart, besäßen, noch eine geraume Zeit hindurch keine sehr wesentliche Abnahme der Verbrechen wahrnehmen, aber doch auch schwerlich eine Zunahme, trotzdem, daß in der Anwendung peinlicher Strafen um die Mitte des Jahrhunderts und theilweise schon früher eine bedeutende Milderung eintritt*) und die Vollziehung der Kirchenbußen an den meisten Orten thatsächlich in Abgang kommt. Wenn schon an sich diese Aenderung des Strafsystems einen Fortschritt anzeigt, indem man mit vernünftigeren und humaneren Mitteln denselben Zweck zu erreichen sucht, den man bisher nur mit den grausamsten erreichen zu können glaubte, so deutet sie zugleich auf den mitwirkenden Einfluß neuer sittlicher Kräfte hin, welche bisher geschlummert hatten. Und so ist es in der That. Wie der Pietismus ohne allen Zweifel mehr Unsittlichkeiten verhütete, als die alte Kirche mit all ihren noch so strengen Kirchenbußen, so machte die gestiegene und nach und nach selbst bis zu den unteren Klassen des Volkes hinabdringende Bildung es der Staatsgewalt möglich, an die Stelle von Galgen und Rad, glühenden Zangen und anderen raffinierten Peinigungen**) theils minder qualvolle und das menschliche Gefühl weniger

*) Friedrich II. ließ z. B. nicht mehr wegen bloßen Diebstahls hängen. Auch anderwärts war Dies der Fall (s. die zweitfolgende Note).

**) In Prag wurden allerdings noch 1732 mehreren Mördern Riemen aus

empörende Todesarten, theils sogar bloße Freiheitsberaubungen zu setzen*).

Es wäre thöricht, zu wähnen, der Glaube an Heren, Teufelsbeschwörungen, Schatzgräberei und dergleichen Vernunftwidrigkeiten sei mit dem Eintritte des „Jahrhunderts der Aufklärung“ oder mit dem Erscheinen und der Verbreitung der Thomasius'schen Schriften gegen die Herenprozesse alsbald verschwunden. Nicht nur im Laufe dieses ersten Abschnittes, sondern bis an das Ende des vorigen Jahrhunderts kommen Beispiele solchen Aberglaubens vor, und zum Theil noch in ziemlich krasser Gestalt**). Aber ein unverkennbarer Sieg der gesteigerten Aufklärung zeigt sich doch darin, daß nicht bloß einzelne freierdenkende Gelehrte oder einzelne Facultäten, wie seiner Zeit Thomasius und dessen juristische Collegien zu Halle, sondern ganze Universitäten, und zwar auch

dem Rücken geschnitten und abgestreift, sie dann mit glühenden Zangen gezwickt und endlich gerädert. („Epz. Postztg.“ von 1732, S. 328.)

*) 1713 ward das erste Zuchthaus in Kursachsen (in Waldheim) errichtet. Es diente zugleich als Versorgungshaus für Arme, Waisen (z. B. „Zigeunerfinder“), als Correctionshaus für Landstreicher, Bettler, „Tropfge“, liederliche Weibspersonen, Solche, „so zu Müßiggang und Desperation (?) geneigt“, „ungerathene Söhne“, liederliches Gefinde (von den Herrschaften eingeliefert), Landesverwiesene, welche die Urphede gebrochen (d. h. gegen ihr Versprechen zurückgekehrt waren), endlich als wirkliches Zuchthaus für Diebe („auf allerunterthänigstes Suppliciren“ — also als Strafmilderung, da sie eigentlich mit dem Tode bestraft wurden) — auch eine Frau „wegen mehrmaligen Feueranlegens“ kommt darin vor; daraus erhellt, wie sehr man schon von dem früheren Straffsystem, welches für alle solche Verbrechen unbedingt auf Tod erkannte, zurückging. („Beschreibung des kurs. Zucht-, Waisen- und Armenhauses Waldheim“, 1717.)

**) Hering, „Gesch. der kirchl. Unionsversuche“, 2. Bd., S. 332, erzählt eine Schatzgräbergeschichte aus Jena, in deren Folge zwei Bauern todt, ein Student bewußtlos gefunden wurden. Jecander („Kursächs. Kernchronicon“), 2. Bd., S. 40, spricht von „Nachstellungen des Satan“, denen die Sechswöchnerinnen unterworfen seien, wie von einer bekannten Sache; Bernd in seiner Selbstbiographie erzählt auch verschiedene Male von Teufelsanfechtungen, die er als Student zu haben glaubte. Auch besondere Schriften vom Teufel erschienen noch immer (vgl. „Leben in Frankfurt“, 2. Hft., S. 1). 1732 ließ Se. römisch-kaiserl. Majestät Carl VI. einen Bericht über angeblich vorgekommene „Vampyre“ an mehrere Universitäten zur Begutachtung senden („Epz. Postztg.“ von 1732, S. 174) — u. dgl. m. „Wunderdoctoren“ kommen auf den Messen und anderwärts regelmäßig noch bis in die 70er Jahre des 18. Jahrh. vor (Dolz, „Leipzig“, S. 329). Hinsichtlich der zweiten Hälfte des Jahrhunderts deuten wir vorläufig nur auf die Namen Gagliostro, Schröpfer u. a. hin, verweisen auch auf die Selbstbiographie Bronners (eines ehemal. kathol. Mönchs).

solche, die früher gut rechtgläubig, also Vertheidigerinnen der übernatürlichen Wirkungen dämonischer Kräfte gewesen waren, jetzt diese Ansicht verleugnen und für das Prinzip der „natürlichen Ursachen“ in die Schranken treten *).

Die Titel- und Rangsucht, nicht bloß an den Höfen, sondern auch im Mittelstande, unter Beamten, Gelehrten, ja selber einfachen Bürgern, bestand noch lange fort, besteht sie doch in weiten Kreisen bis auf den heutigen Tag! aber sie wird, je länger je mehr, schon in den moralischen Wochenschriften, den Epigrammen und Satiren dieses ersten Zeitraumes ein Gegenstand ernster Rüge oder beißenden Spottes. Die charakterlose Feigheit im Verkehr mit den Mächtigen und Vornehmen macht sich noch immer vieler Orten breit, aber daneben erhebt doch auch schon der bürgerliche Freimuth hier und da, wenn auch meist noch etwas schüchtern, wieder sein Haupt.

Versuch einer
Schilderung des
häuslichen Le-
bens in Deutsch-
land während der
ersten Hälfte des
18. Jahrh.

Die Bildung und Gesittung eines Zeitalters spiegelt sich am Deutlichsten ab in dem Zustande des häuslichen Lebens, als des natürlichen Mittelpunktes, von welchem die Entwicklung der Individuen aus- und auf welchen sie zurückgeht. Zumal in einer Periode wie diese, wo es an einem öffentlichen Leben gänzlich fehlte, und zumal in einem Lande wie Deutschland, wo von jeher das Haus und die Familie eine so große Rolle gespielt haben.

Wir wollen den Versuch machen, am Schlusse dieses Rückblickes ein Bild des häuslichen Lebens unserer Vorältern in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts zu entwerfen. Den Versuch, sagen wir, denn

*) In der oben erwähnten Schatzgräbergeschichte zu Jena hatte zuerst ein Arzt zu Halle in einer besondern Schrift (jedoch anonym) unternommen, den Tod der beiden Bauern und die Bewußtlosigkeit des Studenten als Folgen einer Erstickung durch Kohlendämpfe darzustellen. Dem entgegen behauptete ein Dr. Andrea zu Jena: der Teufel habe Jene getödtet und Diesen betäubt. Aber die drei Facultäten von Jena gaben ihr Gutachten dahin ab: es seien hier natürliche Ursachen im Spiele gewesen, und eine öffentliche Rechtfertigung dieses Gutachtens stellte geradezu die Ansicht auf: eine solche Wirkung des Teufels, wie die von Andrea vorausgesetzte, sei unmöglich. (Man vergleiche damit die schüchternen Erklärungen des Thomafius über die dämonischen Wirkungen, welche er noch keineswegs schlechtthin zu bestreiten wagte.) Löfflers „Unschuldige Nachrichten“ freilich erblickten in dieser Teufelsleugnung durch eine ganze Universität „eine offenbare Probe der thranenwürdigen Eizenz, welche unter uns eingerissen.“ (Sering, a. a. O.)

leider müssen wir bekennen, daß die Quellen unserer Darstellung nirgends spärlicher fließen, als hier, und wir deshalb, trotz der eifrigsten Bemühungen, nicht im Stande sind, diesem Theile unserer Schilderung auch nur annähernd diejenige Vollständigkeit und Anschaulichkeit zu geben, die wir gerade ihm so gern geben möchten.

Wir beschränken uns dabei im Wesentlichen auf den Mittelstand, da von den höheren Ständen schon früher die Rede gewesen, von den unteren Klassen aber und insbesondere von der ländlichen Bevölkerung es vollends unmöglich ist, eine nur einigermaßen sichere Anschauung zu gewinnen, und wir uns daher in Bezug auf sie mit den einzelnen Schlaglichtern begnügen müssen, welche die oben versuchte allgemeine Sittenschilderung ab und zu auch auf deren häusliches Leben wirft.

Sittliche Zustände
in den Familien.

Es ist glaublich, und mancherlei Anzeichen deuten darauf hin, daß ein Theil des Bürgerstandes gerade in der Periode, wo die höheren Stände am Ausschweifendsten lebten, insbesondere die Heiligkeit der Familie am Schamlosesten mißachteten und entweihten, sich um so strenger in sich abgeschlossen und an der Ehrbarkeit des deutschen Hauses festgehalten habe. Wenn nichts Anderes, so mochte schon ein gewisser bürgerlicher Troß sie antreiben, der vornehmen Modebildung, die verachtend auf Alles herabsah, was nicht an ihr Theil hatte, die herbe Strenge altväterischen Wesens entgegenzusetzen.

Von dieser Seite betrachtet, wirkte die spätere Verfeinerung der Mittelklassen nicht immer günstig auf deren häusliches Leben zurück, indem sie an die Stelle jener Abgeschlossenheit und Zurückhaltung derselben ein zwar freieres, aber auch leichtfertigeres Gebahren setzte und den Bürgerstand zur Nachäffung der Vornehmen, nicht eben zum Vortheil seiner Sittlichkeit, verführte *).

In denjenigen Städten, welche mit der höfischen Gesellschaft weniger in Berührung kamen, mag dieser Uebergang zu freieren Sitten erst um ein gut Theil später, als in den Residenzen, erfolgt sein. Von Hamburg besitzen wir in dieser Beziehung ein günstiges Zeugniß eines

*) Semler in seiner „Lebensbeschreibung, von ihm selber abgefaßt“, 1. Thl., S. 146, bemerkt von seiner Braut (ungefähr aus dem Jahre 1730): „Ihre Mutter hatte eine sehr strenge Ordnung für ihre Tochter eingeführt, weil sie mit der freieren Lebensart ihres Geschlechts, die ziemlich in Coburg schon herrschte, durchaus nicht zufrieden war. Sie behielt die alten Grundsätze, wonach sie selbst in Saalfeld erzogen war“ u. s. w.

englischen Reisenden (vom Jahre 1725) über das dortige Familienleben*), und ein noch günstigeres finden wir in den unzufriedenen Aeußerungen des frivolen Herrn v. Pöllnitz über die Zurückgezogenheit der Hamburger Frauen, die er zu seinem Bedauern fast gar nicht außer dem Hause, und dann nur in Begleitung ihrer Männer traf, und die im eignen Hause noch weniger zugänglich waren**).

Dennoch würden wir wahrscheinlich irren, wenn wir die Sittlichkeit der Mittelklassen in Bezug auf das eheliche und häusliche Leben im Anfange des Jahrhunderts als noch völlig ungetrübt und unter dem Bilde patriarchalischer Reinheit uns vorstellen wollten. Eine so günstige Meinung davon zu fassen, hindert uns schon die Physiognomie der damals herrschenden Zeitliteratur, welche ziemlich sichere Rückschlüsse auf den Zustand der Gesellschaft, für die sie geschrieben ward, gestattet. Ein Geschlecht, welches die schmutzigen Romane Talanders und Seinesgleichen, die schlüpfrigen und raffinirt lüsternten Gedichte der zweiten schlesischen Schule so gierig verschlang, wie die große Verbreitung und das massenhafte Erscheinen dieser Producte bezeugt, konnte unmöglich durch Sittenreinheit und Stärke des Familiensinnes ausgezeichnet sein. Die Betrachtungen, welche Schuppius über die verbreitete Unsittheit in diesem Punkte anstellt, die Moralkvorschriften Wolfs, welche kein Verhältniß so ernst, wie das eheliche, in's Auge fassen, alle diese und ähnliche Mahnungen wenden sich offenbar vorzugsweise an die bürgerlichen Klassen. Thomastus, der für dieselbe Gesellschaftsschicht schrieb, äußert sich häufig in einem Tone, der nicht auf eine besondere Reinheit des Familienlebens jener Zeit schließen läßt. Die moralischen Wochenschriften klagen vielfach über die Ausschweifungen der jungen Männer und die Koketterie der Mädchen und wissen Allerlei von unglücklichen Ehen und von ungetreuen Ehegatten beiderlei Geschlechts zu erzählen***).

Auch haben wir das ausdrückliche Zeugniß eines zeitgenössischen Schriftstellers vor uns, welches von dem Ueberhandnehmen der „Ge-

*) S. Beneke, „Hamb. Geschichten“, S. 384.

**) Pöllnitz, „Mémoires“, 1. Bd., S. 86.

***) Ueber alles Dieses s. oben bei den betreffenden Abschnitten. Hinsichtlich der Wochenschriften verweisen wir beispielsweise nur auf folgende Stellen: „Bemühtige Tadelrinnen“, 1. Bd., S. 294, 416. II. S. 33, 288, 378 ff. u. f. w. „Patriot“, 2. Bd., S. 146, 146, 3. Bd., S. 153, 268 u. f. w.

wissensehen“ in einer Weise spricht, die satzsam andeutet, daß diese Erscheinung damals schon weder neu, noch vereinzelt war*).

Wohl aber sehen wir, neben den für die Sittlichkeit des Familienlebens nachtheiligen Einflüssen von oben und vom Auslande her, andere wirksam — heimische und aus dem Schooße des Bürgerstandes selbst kommende —, die nicht bloß der Ausbreitung des Uebels Schranken setzen, sondern allmählig auch einen Rückschlag dagegen vorbereiten. Nicht der kleinste Antheil an diesem Verdienste gebührt den Pietisten. Ohne ihre ernstesten und beharrlich fortgesetzten Bemühungen für Reinigung der Sitten und Erweckung eines bessern Geistes im Bürgerstande möchte das deutsche Familienleben der zwiefachen Gefahr, womit es von den Nachwehen der allgemeinen Sittenverwilderung im dreißigjährigen Kriege und von dem schädlichen Beispiele romanischen Leichtsinns bedroht war, noch viel weniger entgangen sein. Nächst dem Pietismus hat die sogenannte natürliche Moral, namentlich vertreten in der Wolffschen Philosophie, am Meisten zu der Verbesserung der sittlichen Zustände in diesem Punkte beigetragen. Durch die moralischen Wochenschriften drang sodann eine ernstere und gehobenere Lebensansicht in alle Kreise der bürgerlichen Gesellschaft ein, und die mit ihnen Hand in Hand gehende Dichterschule der Niedersachsen und der Schweizer, deren Lieder zum großen Theil der Verherrlichung der Häuslichkeit, der geselligen Freuden, der Zufriedenheit und der Freundschaft galten, half diese Richtung vollends in den Gemüthern befestigen. Auch Gottsched, wiewohl seine Muse sich lieber auf dem Parkette des Hofes, als in den Kreisen bürgerlichen Lebens bewegte und er für seine Person mehr die Erregungen und den Glanz des geselligen Salons, als die stillen Freuden des häuslichen Herdes liebte**), wirkte dennoch auf die Läuterung des Familiengeistes

*) Mohr, „Ceremonialwissenschaft“, S. 601.

**) Aus dem Briefwechsel Manteuffels ersieht man, wie die Gottscheds es liebten, geistreiche Circel in ihrem Hause zu geben, berühmte Fremde bei sich zu sehen und überhaupt soviel als möglich die damals in Paris gewöhnlichen sog. bureaux d'esprit nachzuahmen. (Büschings „Lebensbeschreibung“, 1. Bd., S. 129.) Bezeichnend ist in dieser Hinsicht das offene Geständniß der Frau Gottsched (in ihren „Briefen“, 2. Bd., S. 151), daß sie „Haus- und Wirthschaftsorgen von Kindheit an für die elendeste Beschäftigung eines denkenden Wesens gehalten habe.“ Ein anderes Mal (ebenda) preist sie sich glücklich, daß sie keine Kinder habe; denn, wäre sie Mutter, so würde sie es für ihre Pflicht halten, sich ihrer Kinder anzunehmen, und doch würde Dies sehr störend auf ihre gelehrten Beschäftigungen einwirken.

günstig ein, indem er nachdrücklich den in der Literatur herrschend gewordenen schlüpfrigen Ton bekämpfte, und selber die Eaniz und Besser, wiewol sie nicht umhin konnten, der an den Höfen beliebten frivolen Sitte auch in ihren Gedichten hier und da zu huldigen, bekundeten doch daneben ein warmes und aufrichtiges Gefühl für ihre Freuden wie für ihre Pflichten als Gatten und Familienväter.

Die häusliche Er-
ziehung. Aus der häuslichen Erziehung jener Zeit tritt ein Uebelstand vor allen grell hervor: die auch im Mittelstande weitverbreitete Unsitte des Ammenhaltens. Gegen Nichts eifern die moralischen Wochenschriften so sehr, als gegen die allgemeine Vernachlässigung der ersten Mutterpflichten aus Bequemlichkeit, Genußsucht oder Modedünkel, aber sie sowol, als die namhaftesten theologischen und philosophischen Sittenlehrer, an ihrer Spitze Schuppius und Wolf, scheinen nur mit geringem Erfolge gegen diese Widernatürlichkeit angekämpft zu haben, der wir auch noch in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts in weitesten Kreisen begegnen*).

Eine andere häufige Klage der zeitgenössischen Schriftsteller richtet sich gegen die unvernünftige Härte der Aeltern**). Den Vätern insbesondere wird schuldgegeben, sie verführen gegen ihre Kinder häufig so, „daß diese sich vor ihnen wie ein Sklave vor seinem Tyrannen, ja wie vor dem Teufel fürchteten“***). Man glaubte, an Autorität einzubüßen, wenn man nicht bis zur Grausamkeit hart wäre, und Schläge galten als die einzige Panacee gegen alle Unarten des jugendlichen Alters†). Daneben finden sich wieder Klagen über Verwöhnung und Verzärtelung

*) S. oben S. 433 und Abschn. 9, Anfang; Schuppius, „Gedenk' dran, Hamburg!“ u. A. m.

**) In den „Bern. Tablerinnen“, 1. Bd., S. 272, wird eine Mutter aus den wohlhabenderen Ständen darüber zur Rede gesetzt, daß sie mit ihrer gutartigen Tochter so grausam umgehe. „Ich sehe,“ heißt es dort, „daß du ihr einige Fäden um die Hände wickelst, ein Licht ergreifst und dieselben anzündest, auch wohl mit Ruthen dreinschlägest, wenn sie dieselben nicht stillhalten kann. Ich sehe, wie blutrünstig dieselben täglich sind. Warum thust du alles Dies? Darum, sprichst du, weil das Aas nicht Spitzen genug klöppeln will.“ — Aehnlich äußert sich der „Politische Philosoph“ (1724).

***) „Polit. Philosoph“, S. 128.

†) „Bern. Tabl.“, 1. Bd., S. 276.

der Kinder. Im Durchschnitt scheint es, selber in vielen Häusern des höheren Bürgerthums, nicht bloß an jeder festen Erziehungsmarine, sondern auch an der ersten Tugend eines Erziehers, der Selbstbeherrschung, gefehlt und nur die augenblickliche Laune oder Leidenschaft die Behandlung der Kinder dictirt zu haben. Blinde Liebe wechselte mit blindem Zorn oder Haß, ja es wird als eine „ebenso gemeine, wie schädliche Sache“ erwähnt, „daß kaum ein Vater oder eine Mutter zu finden sei, wo sich nicht ein Unterschied in der Liebe zwischen ihren Kindern blicken lasse“*). Der Mangel an psychologischer Einsicht in die Natur der Kinderseele war ein anderes Hinderniß einer vernünftigen Erziehung. Weiß doch sogar noch Goethe aus seiner Jugend Sonderbares in dieser Hinsicht von seinem sonst so verständigen Vater zu erzählen!**) Endlich aber stand die Unnatur der Verhältnisse, in denen die Erwachsenen selbst sich bewegten, einer guten und wirksamen Kinderzucht vielfach im Wege. Wie konnten Ältern, welche den Sinnengenuss, die Verschwendung, den Puz oder das Prunken mit Rang und Titel als ihr Lebensziel betrachteten, ihre Kinder zu besseren Grundsätzen erziehen? In den meisten Fällen hatten sie nicht Zeit noch Lust, sich selbst mit der körperlichen und geistigen Pflege ihrer Kleinen abzugeben, und, wie sie jene einer Amme anvertrauten, so diese einer Gouvernante oder, im späteren Alter, einem Hofmeister, der, da er nur wenig besser, als ein Bedienter, gehalten ward***), natürlich weder das nöthige Ansehen bei den Kindern, noch die gehörige Freudigkeit zur Erfüllung seines schweren Berufs besaß. Die Kinder sahen von früh auf das schlimme Beispiel der Ältern, ja es kam wol vor, daß diese selbst, wie einsichtigere Zeitgenossen klagen,

*) Jenisch, „Geist des 18. Jahrhunderts.“

**) „Aus meinem Leben“, 1. Thl., 1. Buch („Werke“, 24. Bd., S. 16). „Unglücklicherweise hatte man noch die Erziehungsmarine, den Kindern frühzeitig alle Furcht vor dem Ahnungsvollen und Unsichtbaren zu benehmen und sie an das Schauerhafte zu gewöhnen. Wir Kinder sollten daher allein schlafen, und, wenn uns Dieses unmöglich fiel und wir uns sacht aus den Betten hervormachten und die Gesellschaft der Bedienten und Mägde suchten, so stellte sich, in umgewandtem Schlafrock und also für uns verkleidet genug, der Vater in den Weg und schreckte uns in unsre Ruhestätten zurück.“

***) „Mehr als 40 Thlr. wollte man nicht an einen Hofmeister wenden, dabei sollte er auch noch die Verwalterrechnungen mit besorgen“. („Briefe der Frau Gottsched“, 2. Bd., S. 97.)

„ihren Kindern Essen, Trinken und schöne Kleider als das höchste Gut vorstellten“ *).

Inzwischen brachte doch gerade in diesem Punkte der allgemeine Bildungsfortschritt im Laufe einiger Jahrzehnte wesentliche Veränderungen hervor. Die Ansichten Locke's über die Erziehung fanden in Deutschland vielfach Verbreitung und Beachtung **). Die Wolff'sche Philosophie und die moralischen Wochenchriften machten die Verbesserung der Erziehung zu einer ihrer Hauptaufgaben. In den Häusern der Gelehrten und Geistlichen mag im Allgemeinen eine sorglichere Kinderzucht zu finden gewesen sein, als in denen der wohlhabenden, den Zerstreuungen des Modelebens mehr ausgesetzten Klassen, und viele Familien des niederen Bürgerstandes scheinen es ebenfalls mit dem Geschäft der Erziehung ernster genommen zu haben, wie das Hervorgehen so bedeutender Männer wie Wolf, Kant u. A. gerade aus diesem Stande und die von denselben uns aufbewahrten Erinnerungen an die Eindrücke ihrer Jugend bekunden ***).

Was den häuslichen Unterricht betrifft, so war er in der Mehrzahl der Fälle wol um nicht Vieles besser, als der öffentliche. Das mechanische Einlernen trockener Namen und Zahlen oder dunkler und meist unverstandener Begriffe spielte auch hier eine Hauptrolle, und dazu kam in vielen Häusern ein Uebermaß äußerlicher Andachtsübungen — Gebete, Hersagen von Bibelversen oder Katechismusstellen u. dgl. m. —, welches weit mehr geeignet war, den wahren religiösen Sinn in den jugendlichen Gemüthern zu ersticken oder irrezu-leiten, als zu kräftigen †). Eine Eigenthümlichkeit der damaligen Zeit war auch die Sucht, die Kinder so früh als möglich geistig anzustrengen, selber auf Kosten der natürlichen körperlichen Entwicklung, für die man

*) „Polit. Philosoph“, S. 138. — Ähnliche Klagen findet man im „Patrioten“, den „Bern. Tadlerinnen“ u. s. w.

**) Ebenda und „Bern. Tadlerinnen“, 2. Bd., S. 64.

***) So erzählt Kant, „daß er im Hause seiner Aeltern nie etwas Unrechtes gesehen habe“ („Sämmtl. Werke K.'s“, herausg. von Rosenkranz, 11. Bd.), und auch Wolf rühmt von den seinigen („Eigene Lebensbeschreibung“, S. 111): „Sie haben mir von der ersten Kindheit an große Liebe zur Gerechtigkeit und einen Haß gegen die Ungerechtigkeit, auch einen Eifer für die Religion und Gottesfurcht beigebracht.“

†) Möfers „Bern. Schriften“, S. 199. Bernds „Leben“, S. 21.

überhaupt, das Tanzen abgerechnet, wenig that*). Einen Vortheil hatte der schlechte Zustand der öffentlichen Schulen für den häuslichen Unterricht der Jugend, den nämlich, daß gewissenhafte Aeltern um so länger sie unter ihrer eigenen Obhut zu bilden suchten und sich selbst der Unterweisung derselben unterzogen.

Eine besondere Betrachtung müssen wir der Erziehung des weiblichen Geschlechts in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts widmen.

Weibliche Bildung. Im Allgemeinen muß man annehmen, daß die weibliche Bildung in jener Zeit nicht besonders hoch gestanden habe. Öffentliche Schulen für den höheren Mädchenunterricht gab es nicht**). Im Hause war deren Erziehung in vielen Familien ausschließlich der Mutter überlassen; der Vater hielt es unter seiner Würde, sich darum zu kümmern, und wendete seine Sorgfalt nur den Knaben zu***).

Dagegen finden wir auch Beispiele von einer mehr als gewöhnlichen Bildung bei manchen Frauen jener Zeit. Gottscheds Frau war nicht bloß im Französischen und Englischen, sondern auch im Lateinischen und Griechischen geübt, laß lateinische Schriftsteller und schrieb — was damals beinahe noch mehr bedeuten wollte — gutes Deutsch, obgleich ihr Hofmeister ihr versichert hatte, „es sei gemein, deutsche Briefe zu schreiben“†). Latein scheinen damals viele Frauenzimmer gelernt zu haben, besonders Töchter von Gelehrten. Auch fehlte es nicht an wirklich „gelehrten“ Frauenzimmern. Die Listen der „Deutschen Gesellschaft“ Gottscheds zählten mehr als eine solche unter ihren Mitgliedern auf, denn nicht alle waren so bescheiden oder so klug, wie Frau Gottsched, diese Ehre als eine für Frauen nicht passende zu verbitten††). Französisch

*) Zenisch, a. a. O., „Patriot“, 1. Bd. — Sogar der große Denker Leibniz wollte dem Kinde schon vor dem 6. Jahre mehrere Sprachen durch den Gebrauch beigebracht, außerdem Geschichte, allgemeine und besondere, die heilige und die der Gegenwart, gelehrt wissen (Methodus, — Opp. omn. IV. 170).

**) Sedendorf, „Christenstaat“, S. 601. „Ein sehr Weniges geschieht in den Mädchenschulen und bleibt gemeinlich nur bei dem alleruntersten Grade der Catechisation.“

***) „Bern. Tablerinnen“. 1. Bd., S. 343. „Polit. Philosoph“, S. 143. (An der letztern Stelle ruft der Verfasser vorwurfsvoll aus: „Die Töchter sind doch ebensowohl Menschen, als die Söhne!“)

†) „Briefe der Frau Gottsched“, Einl. und 1. Bd., S. 7.

††) Als Curiosum sei hier noch aus einem 1703 erschienenen Schriftchen: Biedermann, Deutschland. II.

mußte ein Mädchen können, welches auf moderne Bildung Anspruch machen wollte. Selbst die alte Frau Möser, des Justus Mutter, die durch und durch eine gute westphälische Hausfrau war und das Wirthschaftswesen für den ersten Zweck des Daseins hielt, war doch eine Freundin des Französischen und hielt ihre Kinder dazu an*). Auch Musik und Singen gehörte zur Ausbildung eines jungen Frauenzimmers aus guter Familie. Gottsched sendet seiner Braut S. Bachs

„Frauenzimmerbibliothekchen“, die Liste von Büchern mitgetheilt, welche daselbst (S. 78) einem „Frauenzimmer von aufgewecktem Verstande“ zum Lesen empfohlen werden.

I. In Folio.

Die sogenannte Weimarische Bibel.
Lundii Jüdische Heiligthümer.

II. In Quarto.

Speneri Glaubens = Lehre.
Gribneri Predigten vom Tod.
Schelhammer unterwiesene Köchinn.
Hessens Garten = Lust.

III. In Octavo.

Eine Hand = Bibel.
Arnds Vom wahren Christenthum.
Ein groß Gesang = Buch, als etwa Crügeri, oder das Lüneburger.
Saiten = Spiel und Andachts = Flamme.
Creupbergs Seelen = Ruh in Jesu Wunden.
Lassenii Betrübtes und getröstetes Ephraim.
Hoëns Evangelisches Hand = Buch wider die Papisten.
Solbergs Platonisch = Hermetisches Christenthum.
Lassenii Besiegte Atheisterei.
Kurzgefaßte Kirchen = Historie Alten und Neuen Testaments.
Mulleri Vade = Mecum Botanicum.

IV. In Duodecimo.

Arnds Paradis = Gärtlein, Berliner Edit.
Gundisii Verlen = Schmuck.
Speneri Erklärung des Catechismi.
Bergeri Für Augen gemahlter Christus Jesus.
Masii Bericht vom Unterscheid der Lutherisch = und Reformirten Lehre.
Hübneri Geographische Fragen.
Hübneri Politische Fragen, complet.
Anonymi, Genealogische Fragen.
Becheri Haus = Vater.
Helwigii Frauen = Zimmer = Apothekchen.

*) „J. Möser's Leben“, von Nicolai, vor „Möser's Werken“, S. 17.

Stücke zum Clavier und andere von Weyrauch zur Laute, auch eine Symphonie von Hasse, und das junge Mädchen schreibt zurück, sie werde diese Compositionen „im Concert“ spielen*).

Doch hören wir auch von Töchtern aus den ersten Familien des Bürgerstandes, welche solche und ähnliche Fertigkeiten entbehren mußten und dennoch für wohlgezogen und gebildet galten. Die Frau des berühmten Gelehrten Pütter und ihre Schwestern, Töchter eines braunschweigischen Geheimen Rathes (deren Jugend in die letzten Jahre unseres Zeitraums fällt), waren „in ihren Religionsgrundsätzen (durch ihre Mutter) wohlunterrichtet und festgegründet, bewandert im Hauswesen, geübt, ihre Zeit zwischen weiblichen Arbeiten und dem Lesen nützlicher Bücher einzutheilen; um Tanzen, Singen, Zeichnen, Musik und Französisch zu lernen, hatte es ihnen an Gelegenheit gefehlt; sonst aber hatten sie Bildung genug bekommen durch den Umgang mit den jungen Prinzessinnen und anderen adeligen jungen Damen“**). Eine ähnliche solide Bildung des Geistes und Verstandes rühmt Semler von seiner Braut. „Sie war in aller Geschicklichkeit, die dem weiblichen Geschlechte wahre Vorzüge gibt, unterrichtet; ihr Urtheil war so richtig, daß in häuslichen Einrichtungen und Veranstaltungen die Mutter es gemeinlich ihrem eigenen vorzog; sie schrieb einen gut ausgedrückten Brief, mit schönen und gleichen Zügen und mit sehr wenig Fehlern gegen die Orthographie. Geldrechnung verstand sie besser, als die Mutter, und hatte, da sie kaum 15 Jahr alt war, in langer Abwesenheit der Mutter bedeutende Einnahmen so sicher berechnet, daß gar Nichts daran fehlte. Sie hatte tanzen gelernt und trug sich gut, liebte es aber nicht sonderlich; ihren Putz und einen großen Theil ihrer Kleidung machte sie selbst, und stets mit Geschmack. Ihr Charakter war vortrefflich“***).

Dagegen wird freilich auch vielfach über eine leichtsinnige und oberflächliche Erziehung der jungen Mädchen, besonders in den reicheren Häusern, geklagt. Man erzog sie, wenn wir diesen Klagen glauben dürfen, „öfter zu Koketten, als zu Hausfrauen,“ ließ sie mehr „leichtfertige“ Bücher lesen, als solche, „die zur Tugend und Vollkommenheit führen,“ mehr „garstige Buhlenlieder“ singen und spielen, als die erhe-

*) „Briefe der Frau G.“, 1. Bd., S. 4.

**) Püters „Selbstbiographie“, S. 253.

*) Semlers „Leben“, 1. Bd., S. 180.

benden und das Gemüth veredelnden Weisen der ernstesten deutschen Musik*). Das folgende Bild einer weiblichen Erziehung aus einer weiblichen Feder, welches wir einer zuverlässigen zeitgenössischen Quelle entnehmen**), mochte wol damals in den meisten Familien des Mittelstandes, selber solchen, die sich zu den gebildeteren rechneten, nur zu sehr zutreffen:

„Man steht in dem Gedanken, es sei zu unserem Unterrichte genug, wenn man uns die Buchstaben zusammensetzen und dieselben, zuweilen schlecht genug, nachmalen lehrt. Darauf hält man uns eine Französin, um eine fremde Sprache in das Gedächtniß zu fassen, da wir doch die Muttersprache nicht recht verstehen. Unser Verstand wird durch keine Wissenschaften geübt, und man bringet uns, außer einigen, oft übel genug aneinanderhängenden Grundlehren der Religion, Nichts bei; ja auch diese werden meistens mehr dem Gedächtnisse, als dem Verstande eingeprägt. Wenn man die Schule verläßt, so verläßt man, wofern ich etwa ein Gebetbuch ausnehme, zugleich alle Bücher. Oder, wenn man ja Etwas liest, so ist es ein läppischer oder närrischer Roman, wodurch die vorhin eitlen Personen unseres Geschlechts noch mehr in ihrer Eitelkeit bestärkt werden. Die Schriften, die zur Verbesserung des Verstandes und Willens Etwas beitragen könnten, dünken uns zu schwer, zu unverständlich, zu trocken, zu ernsthaft. Und, da man unsere Seele niemals zum Nachdenken gewöhnt hat, so wird es uns sauer, solche Bücher, die mit Ueberlegung gelesen sein wollen, zu verstehen, so daß wir sie wieder von uns werfen, wenn wir sie kaum in die Hände genommen haben.“

Verfahren der
Ältern in Bezug
auf Berufswahl
und Verheira-
thung der Kinder.

Es lag in der damaligen Ansicht von der unantastbaren und Niemandem verantwortlichen Würde des Familienhauptes, daß ein solches über die Zukunft der Kinder völlig souverain verfügte. Die Fälle, wo ein Vater oder eine Mutter ihren Kindern bei der Wahl des Berufes, der Bestimmung ihrer Studien oder der Eingehung eines Herzensbündnisses eine Stimme einräumten, gehörten zu den seltenen und werden als besondere Liberalität gerühmt***). Die Heirathen der Töchter wurden in den meisten Familien lediglich unter dem Gesichtspunkte einer Versorgung betrachtet.

*) „Matrone“ von 1729, Möfers „Verm. Schriften“, S. 117 ff. u. a.

**) Den „Bern. Tadlerinnen“, 1. Bd., S. 48.

***) „Briefe der Frau G.“, 1. Bd., S. 41.

Allgemeine Zeit-
ansichten über die
Ehe.

Auch auf Seiten der Bewerber scheinen ähnliche Rücksichten der Convenienz in der Regel den Ausschlag gegeben zu haben. Eine Romantik der Liebe war damals etwas Seltenes und Ungewöhnliches. Man trat in den Bund für's Leben mit einer nach unsern heutigen Begriffen unbegreiflichen Nüchternheit und Gleichgültigkeit. Bisweilen mochte dieser Unbesorgtheit eine gewisse Hingebung an die göttliche Vorsehung zu Grunde liegen, der vertrauensvolle Glaube, daß „die Ehen im Himmel geschlossen würden;“ in manchen Fällen trieb man aber auch mit dieser Anrufung der göttlichen Fürsorge ein beinahe frevles Spiel, indem man sehr äußerliche Zwecke zum Bestimmungsgrunde einer der ernstesten Angelegenheiten des menschlichen Lebens machte*).

*) Von den ganz eigenthümlichen Maximen, die man damals größtentheils beim Heirathen befolgte, seien hier einige Beispiele angeführt, und zwar absichtlich von namhaften Personen aus den gebildetsten Kreisen! Einem Herrn von Nüßler wird vorgeschlagen, er möge doch eine der Töchter des Kanzlers v. Ludewig heirathen, eines angesehenen, einflußreichen und wohlhabenden Mannes. Er läßt bei dem Kanzler v. L. anfragen und erhält zur Antwort: „er möge nur kommen!“ Er kommt, wird von L. in die Familie eingeführt und hält um eine seiner Töchter (ohne Bezeichnung, welche?) an. L. läßt ihm sagen: er solle die älteste nehmen, da die zweite schon ziemlich verlobt sei. N. hätte lieber diese genommen; der Unterhändler stellt ihm vor: es würde sich Das zwar auch allenfalls machen lassen, doch sei die ältere passender. N. gibt nach, und die Ehepakten werden abgeschlossen (Büsching, „Lebensbeschreibungen“, 1. Bd., S. 294 fl.). — Pütter, wie auch sein College Achenwall, heiratheten auf Empfehlung zwei ihnen persönlich ganz unbekannte Mädchen aus guten Familien. P. entschloß sich zum Heirathen, weil ihm die Haushaltung zu viel Zeit kostete. Die Ehe ward eine glückliche. A. hatte zuerst aus Liebe gewählt, und zwar eine Adelige, allein die Familie des Mädchens gab die Heirath nicht zu, und seine Geliebte schlug ihm nun selbst eine Andere, eine ihrer Freundinnen, vor, welche A. auch heirathete (Pütter, a. a. O.). Das allermerkwürdigste Beispiel einer trüben Mischung kaltberechnender Speculation und eingebildeter oder geheuchelter Ergebung in Gottes Willen stellt uns die Heirath des bekannten Theologen Semler vor (i. Dessen „Leben“, 1. Bd., S. 146 fl.). Um die nöthigen Mittel zum Antritt einer Professur zu erhalten und die Schulden für Wohnung und Tisch bei einer wohlhabenden Wittwe, seiner Wirthin, loszuwerden, verfällt er darauf, deren Tochter, „an die er bisher gar nicht gedacht“, zu heirathen. Er macht sich Vorwürfe darüber, daß er sie nur aus Speculation wähle und daß er eine frühere Geliebte, die er „noch mit Grund verehrte“, im Stich lasse: „ich allein weiß es“, sagt er, „wie mein Gemüth ganz niederlag in dieser Zeit, wie ganz ohne Muth und Ruhe ich Tage und Nächte zubrachte, — bis ich mich unter das allgemeine Gesetz der einzigen höchsten Regierung Gottes bequemen lernte.“ „Mehr als einmal verwirrte mich wieder der starke Zweifel, ob ich

Formalitäten bei
der Eingehung von
Ehen.

Dieser geschäftsmäßigen Behandlung der Ehe entsprach auch die äußere Form der Werbung. Was heutzutage nur etwa noch beim Bauernstande gebräuchlich ist, das förmliche Anhalten durch einen Brautwerber, war damals auch in dem Bürger- und Gelehrtenstande noch allgemeine Sitte*). Gottsched, nachdem er bereits vier Jahre mit seiner Braut im vertrautesten Briefwechsel gestanden hatte und ihrer eigenen, wie ihrer Mutter Einwilligung längst versichert war, hielt dennoch durch eine Mittelsperson feierlich um ihre Hand an. „Es ist Dies,“ schreibt er, „ein Zoll, den man der Gewohnheit bringen muß**).“ Und ebenso ward ohne förmliche und ausführliche „Ehepakten“ selten eine Heirath geschlossen.

Die Geselligkeit in
und außer dem
Hause.

Der Traulichkeit häuslichen Beisammenlebens ebenso- wol, wie der Entwicklung einer freieren und feineren Geselligkeit stand zu Anfange des Jahrhunderts die damals fast noch allgemein übliche Unsitte des übermäßigen Trinkens der Männer im Wege. Die Frauen waren dadurch genöthigt, entweder deren Gesellschaften zu fliehen, oder an ihrer Unmäßigkeit theilzunehmen. Von einer Geselligkeit außer dem Hause schloß die Frauen ohnehin eine alte Sitte aus, welcher, wenigstens in den Reichsstädten, die meisten Familien noch lange treu blieben. Die Männer besuchten ihre „Zunft-“ oder „Gesellschaftshäuser“, oder fanden sich in öffentlichen Trinkstuben zusammen, wo sie zechten, spielten und politisirten. Die Frauen schienen, wie Reisende der damaligen Zeit verwundert bemerken, gar nicht zur Gesellschaft zu gehören. Sie lebten streng eingezogen in ihren

auch so wichtig wäre, daß diese Providenz sich auf mich erstreckte, ob nicht Alles Folgen von meinen Fehlern in meinem bisherigen unüberlegten Verfahren seien, — kurz, ich konnte diesen Zustand ebensowenig länger aushalten, als ich Zeit in Klagen zu verlieren hatte.“ Das Ende vom Liede ist dann, daß er sein früheres Verlöbniß bricht und um die reiche Tochter anhält. In der mehrtägigen Ungewißheit über den Erfolg seiner Werbung „fängt sein Gemüth an, sich ernstlicher zu Gott zu erheben in einer tiefen, gänzlichen Unterwerfung“ u. s. w. Diese ganze Geschichte und die naive Art, wie S. sie erzählt, wirft ein gresles Schlaglicht auf die Verwirrung der sittlichen und religiösen Begriffe und auf die innere Unwahrheit, wie sie damals selbst bei Männern von höherer Bildung vorkam.

*) „Complimentirbuch“, S. 34.

**) „Briefe der Frau W.“, 1. Bd., S. 91. Beiläufig bemerkt, ist in diesem Briefwechsel von Romantik oder Sentimentalität wenig zu spüren. Man sieht, daß hier mehr die Geister, als die Herzen, eine Verbindung eingingen.

Häusern, mit dem Hauswesen und weiblichen Arbeiten beschäftigt. Ihr geistiger Horizont blieb daher in der Regel ein ziemlich beschränkter; doch ersetzten sie bisweilen durch Mutterwitz und ein offenherziges, aufgeräumtes Wesen, was ihnen an erlernten Kenntnissen und geselliger Gewandtheit gebrach. Öffentliche Vergnügungen, an denen auch Frauen hätten theilnehmen können, wie Bälle, Maskeraden, Concerte u. dergl., gab es in den meisten dieser Städte nicht. Nur die „Geschlechtertänze“ der Patrizier in den süddeutschen Reichsstädten machten davon eine Ausnahme, bei denen in der Regel eine ebenso belebte, als anständige Geselligkeit herrschte.

Ebenso streng verschloß sich das Haus des Bürgers von altem Schrot und Korn nach außen. Selber die bestempfohlenen Fremden fanden nur schwer Zutritt in einer reichsstädtischen Familie oder wurden der Bekanntschaft mit der Frau und den Töchtern vom Hause gewürdigt. Man glaubte, Alles gethan zu haben, wenn man sie im Wirthshause tractirte und womöglich mit einem Rausche „ehrte“*).

Die Familien-
schmäuse. Dagegen waren gesellige Zusammenkünfte und Festlichkeiten, besonders Schmäuse, im Kreise der Familie oder der weiteren „Freundschaft“ eine althergebrachte und meist noch eifrig gepflegte Sitte**). Essen und Trinken war freilich dabei die Hauptsache; Geist

*) Böllnig, „Memoiren“, 1. Bd., S. 227; Braxall, „Bemerkungen auf einer Reise durch das nördliche Europa“ (deutsch 1775); Keyßler, „Reisen“; Meiners, „Gesch. des weiblichen Geschlechts“ (1800), 3. Bd., S. 70 ff.

**) Zur Abkühlung der Schwärmer, welche die „Familienhaftigkeit“ nur in den vergangenen Jahrhunderten finden und das Verschwinden der Familienschmäuse als ein Zeichen des Verfalls der Familiensitte beklagen (obschon es noch heutzutage in zahlreichen Familien des Mittelstandes, wenigstens hier in Norddeutschland, ganz gewöhnlich ist, daß an bestimmten Tagen Kinder und Enkel im älterlichen Stammhause sich Mittags oder Abends versammeln), müssen wir doch folgende authentische Notiz über einen solchen „Familiientag“ in einem acht altbürgerlichen Hause aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. anführen. Der schon früher erwähnte Hamburger Bürgermeister Schulte schreibt an seinen Sohn in Lissabon („Briefe“, S. 179): „In den Heil. Pfingsten hatte, nach altem gebrauch, Meine Kinder und Schwieger Söhne bei Mirh zum essen, es fielen aber über die Mahlzeit einige verdrießliche reden vor, worüber Dein Bruder und der Secret. Albert mit Johan Bartelß in harte wordtwchselung verfielen vnd in einander gerichten vnd hatte Ich nie geglaubet, daß Er „Bartelß“ so ein gar eifferiger vnd zornjähiger Man were vnd allen respect auß den augen setzet, also daß wir an allem seinem ungebührlichen conportement nicht geringen Verdruß hatten, dannenhero Deine Fr. Mutter sich resolviret hat, daß Sie solche convivia auff

und Gemüth gingen meist leer aus. Schon längst war die Geseßgebung genöthigt gewesen, gegen die bei diesen „Freundschaftsgeboten“ herrschende Böllerei einzuschreiten, ohne daß es ihr doch gelungen wäre, derselben Meister zu werden*). Gegen die steife Förmlichkeit aber, die geistlose Unterhaltung und den läppischen Witz, woran die meisten Familienfeste damals frankten, erklärte sich immer entschiedener die gebildete öffentliche Meinung**).

Veränderung in
den herrschenden
Sitten zu Anfange
des 18. Jahrh.

Gerade in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts lag, wie wir Dies auch bei dem höfischen Leben bemerkt haben, die einfältige, aber meist ungelenke alte Sitte im Kampfe mit einer neuen, die in vielen Stücken eine freiere Beweglichkeit, in manchen aber auch eine Verflachung oder Verkünstelung der ganzen Lebensweise mit sich brachte. Es ist komisch, zu beobachten, wie namentlich in den

die hohen Feste einstellen und die Mühe und Unkosten, welche dazu erfordert werden, besparen wolle, weils unter den Schwiegersöhnen ins gemein einige anstößliche reden vorzukommen pflegen.“

*) S. oben S. 19, 21. Wie üppig es noch im 18. Jahrh. bei diesen Schmäusen herging, beweisen folgende Angaben von Rohr (a. a. O., S. 438). Bei einem gewöhnlichen Freundschaftsgebot, sagt dieser, seien 3—6 delicate Speisen genug; ein großes Banket, bei freudiger oder trauriger Gelegenheit, müsse aus 12—16 Gängen, ohne das Dessert, bestehen. Für Ueberfluß halte er es, wenn manche Private bis zu 30, 60, 80 Gerichten gäben! Bei Standespersonen (Ministern u. dgl.) sei es freilich etwas Anderes! Von der Kostspieligkeit der Hochzeiten (auch im Gelehrtenstande) kann man sich einen Begriff machen, wenn Frau Gottsched, noch als Braut, an ihren Bräutigam schreibt („Briefe“, 1. Bd., S. 213): „Unser Hochzeitstag soll nicht mehr als 100 Thaler kosten. Mein Aufwand für ganz unentbehrliche Dinge beläuft sich auch nicht viel höher,“ und hinzusetzt: „Wie Viele verschwenden bei dieser Gelegenheit in wenig Stunden die Einkünfte eines ganzen Jahres!“

**) Die moralischen Wochenchriften enthalten viele dergleichen Anspielungen. So werden gewisse stehende Gesundheitssprüche bei dergleichen Gelegenheiten angeführt, z. B.: „Die Ehre von Dero Wohlsein“, „Eine wohl Schlafende Nacht“, „Ein Glas zur schuldigen Dankagung“ („Matrone“ (1729), S. 18. Beneke, a. a. O., S. 334). Ferner gab es stumme Gesellschaften, wo nur gegessen und getrunken, dann gespielt ward („Matrone“, S. 30, „Einsiedler“ (1741), S. 38). Bei den Hochzeiten kamen regelmäßig nicht nur sehr zweideutige, sondern auch sehr fade Späße vor („Handschristl. Tagebuch eines Hofmeisters“, 1. Hft., „Bern. Tadlerinnen“, 1. Bd., S. 266, „Patriot“, 2. Bd., S. 177 ff., Rohr, „Ceremonialwissenschaft“, S. 555). — Eine Hamburger Gasterei mit ihrem Uebermaß an sinnlichen und ihrem Mangel an geistigen Genüssen schildert der „Patriot“, 1. Bd., S. 314 ff., und eine Kaffeegesellschaft ebendort mit ihrer leeren und langweiligen Unterhaltung 1. Bd., S. 42.

alten ehrwürdigen Reichsstädten diese beiden Elemente sich bald befehlen, bald auch wol zu einem bizarren Gemisch verschmelzen.

In Wohnung, Kleidung und gefelliger Sitte läßt sich dieser Uebergang wahrnehmen.

in Bezug auf die Wohnungen; Die Häuser aus dem 16. und 17. Jahrhundert waren meist von einfachem, unscheinbarem Aeußern, ohne besonderen architektonischen Schmuck*). Im Innern führte von der, gewöhnlich gewölbten Hausflur in der Regel eine schmale Treppe nach dem obern Stock, an deren Ende sich zuweilen eine offene Gallerie nach dem Hofe hinaus und nach innen zu ein gleichfalls gewölbter Vorfaal, ein beliebter Tummelplatz für die Kinder, befand. Der innere Raum der Wohnung war zum größeren Theile der geräumigen Familienstube zugewiesen, in welcher sich meistens die ganze Familie, auf dem Lande auch wol die Dienstboten mit eingeschlossen, zusammenfand. Wohlhabendere Familien hatten daneben wol noch eine besondere „Pußstube“, die aber nur für vornehmere Besuche und bei besondern Gelegenheiten geöffnet zu werden pflegte. Die Familienstube war gewöhnlich mit Familienbildern verziert, im Uebrigen einfach meublirt: ein Paar hohe Schränke, ein oder einige gewaltige Tische von schwerem Eichenholz mit großen runden, künstlich gedrehten Füßen, Stühle mit Rohr- oder hölzernen Sizen und hohen, geraden Lehnen (Polsterstühle waren ein Luxus der Vornehmern), auch wol bloß hölzerne Bänke um die Tische oder auf dem Mauervorsprunge, der rings um die Stube hin lief, auf's Höchste einfache Lederpolster, ein ungeheurer, weit in's Zimmer vorspringender Kachelofen, kleine, schief von der Wand herabhängende Spiegel, dazu endlich noch in der Regel runde oder eckige Glasscheiben, mit Blei eingefast, statt der späteren Tafelscheiben in den Fenstern: — Das war die Einrichtung und Ausstattung der Mehrzahl dieser älteren Häuser. Allerdings kommen auch schon aus dieser Zeit in den wohlhabenderen Städten einzelne geschmackvolle und selbst prächtige Bürgerwohnungen vor; aber es sind Dies Ausnahmen, während die einfachere Bauart und Einrichtung die Regel bildet**).

*) Die folgende Schilderung theils nach Rohr, „Ceremonialwissenschaft“, S. 319, theils nach Bildwerken aus dem 17. Jahrh., 3. B. in der illustrierten Ausgabe von Thomassius' „Monatsgesprächen“, theils endlich nach eigener Anschauung.

**) Ein interessantes Denkmal einer solchen eleganten Bauart aus dem Anfange des 17. Jahrh. ist unlängst in Hamburg wieder aufgefunden worden. Es ist ein Sim-

Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts und mehr noch im achtzehnten nehmen auch die bürgerlichen Wohnungen weit häufiger ein elegantes, bisweilen fast vornehmeres Ansehen an. Schon im Aeußeren verrathen sie durch die ausgedehnten Facaden, den reichen Schmuck architektonischer Zierrathen, die häufigen Balkone und Erker mit geschweiften Dachungen und Brustwehren, die hohen Etagen und die großen Fenster mit hellen Tafelscheiben die Nachahmung der fürstlichen und adeligen Palais*). Im Innern werden die Treppen breiter und stattlicher; sie sind häufig mit Absätzen versehen, auch wol mit Statuen, Vasen, Candelabers u. dgl. geschmückt. Die großen Familienzimmer verschwinden, in denen das ganze Haus sich zusammenfand. Der Herr und die Frau vom Hause, auch wol die erwachsenen Kinder, haben nun Jedes sein Zimmer für sich. Daneben gibt es ein Gesellschaftszimmer oder eine Reihe solcher. Flügelthüren führen zu diesen, oft mit Schnitzwerk; die Fußböden sind parkettirt oder in Marmor getäfelt, bisweilen auch mit Rohr- oder Strohteppichen belegt, die Decken mit Stuckaturarbeit oder Malerei; die Wände entweder mit Holzgetäfel oder mit seidenen oder Sammettapeten überzogen, mit Landschaften und anderen Bildern bedeckt, auch wol mit Statuen geschmückt, die der Hausherr aus Italien oder Frankreich mitgebracht. Große Spiegel mit silbernen Rahmen und Gueridons, silberne oder messingene Kron- und Wandleuchter, zierlich

mer, dessen ursprüngliche Bestimmung nicht mehr genau zu ermitteln ist, vielleicht ein Vorzimmer zu einem Saale. Eine Mittheilung darüber in der Beil. zu Nr. 149 der Hamb. Nachr. von 1837 (von Ph. Zimmer) schildert dasselbe folgendermaßen: „Die Malereien an der Decke und den Wänden, bestehend in Sujets ohne Zusammenhang aus der alten Weltgeschichte, sind in 13 Bildern in ovalen Feldern auf Leinwand in Colorit gemalt, von ganz eigenthümlichen, geschmackvollen goldenen Ornamenten eingefasst und von vielen Blumengruppen, die im Colorit gut gemalt sind, umgeben. Die Bilder sind von einem tüchtigen Schüler Rembrandts, deren es hier damals viele gab, vielleicht von einem der de Wetts, — der aber übrigens auch ein ebenso großer und arger Sünder wider das Costüm und die Composition war, als sein berühmter Meister — sehr praktisch und mit vieler Haltung gemalt. Die Boiserie-Arbeiten der Portale, Thüren, Profilirungen und Füllungen sind von der feinsten, geschmackvollsten Art, die Vasen, Capitaler und Mascaron, sauber geschnitten, beschämen die heutigen Arbeiten dieser Sorte.“

*) Dieser Art sind z. B. in Leipzig auf der Katharinenstraße die zwei großen Häuser am Eingange in das Böttchergäßchen (beide 1717 gebaut), ferner das ehemals Romanusche, jetzt Dufoursche Haus, desgleichen Hohmanns Hof auf der Petersstraße u. a. m.

geschnitzte, bemalte oder vergoldete Büvets mit silbernen und goldenen Gefäßen und Aufsätzen von Glas, endlich kunstreich verzierte Kamine vollenden den Schmuck dieser Prunkzimmer, denen als weiterer Aufputz auch noch allerlei niedliche Nippfachen und Curiositäten dienen, auf besonderen Tischen oder in Schränken aufbewahrt. Im Puzzimmer der Dame vom Hause ist deren Toilettentisch aufgestellt, der mit silbernem Stellspiegel, mit Schächtelchen zu Puder und zu Schönplästerchen, mit P'ombretellern und Markenschachteln, Wachsstock und Lichtpußkasten, Nähbesteck und andern Dingen — womöglich insgesammt von Silber und mit kunstreicher Arbeit — zu prangen pflegt. Auch ein mit Silber beschlagenes Gesangbuch ließ man gern unter all' jenen Weltlichkeiten hervorschauen. Wieder in anderen Zimmern waren die kostbaren Paradebetten, von Sammet, Damast und anderen schweren Stoffen und mit ebenso kostbarer Holzarbeit, ausgestellt, um von den Gästen bewundert zu werden*).

In Bezug auf die Tracht. Einen ähnlichen Uebergang aus dem Alten in's Neue zeigt uns im Wechsel der beiden Jahrhunderte die Tracht. Noch an der Schwelle des 18. Jahrhunderts, ja zum Theil noch im ersten Jahrzehnt desselben, erscheint vielfach bei den Männern die einfachere bürgerliche Kleidung, der weite, dunkle Rock, bisweilen mit feinem Spitzenkragen darüber, die wollenen Strümpfe und hohen Schuhe oder Stiefel, der runde spitze oder der halbspanische Schlapphut, das natürliche, einfach herabfallende Haar ohne Puder und Toupet, dagegen Schnauz- und Stuchbart, sogar bei Geistlichen — bei den Frauen die enganschließenden, bis hoch herauf geschlossenen Kleider und die züchtigen Hauben. Dazwischen drängt sich aber schon die modische fremde Kleidung hervor, die dann, je weiter wir vorwärts schreiten, immer häufiger wird, das beste Hofkleid, die Spitzenmanschetten, der Staatsdegen, die seidenen Hosen und Strümpfe, der kleine eckige Hut auf der hohen Perrücke bei den Männern, die tiefausgeschnittenen Kleider, die Stöckelschuhe, die

*) So schildert Rohr a. a. O. die Einrichtung eines Hauses im modernen Styl. Natürlich gilt dies mehr von den Häusern der reicheren Kaufleute, als von den gewöhnlichen Bürgerhäusern, welche letztere wol noch länger den einfacheren Charakter der früheren Zeit beibehielten (vgl. 1. Bd., S. 359). Doch kommen „geputzte Decken“ und „große Spiegel“ in den Puzstuben in Leipzig häufiger vor (vgl. Kästners „Vermischte Schriften“), und auch in Halle waren selber manche Studentenwohnungen schon „tapeziert“ (Semlers „Leben“, 1. Thl., S. 85).

hochgethürmten Kopfpuze der Frauen. Sogar die Börse zu Hamburg, wo man sonst nur die einfache, solidbehäbige Tracht des alten Reichsbürgers sah, wimmelte jetzt von bunten Röcken im neumodischen Schnitt und glich fast einem Hofcirkel *).

In Bezug auf die ^{Geselligkeit.} Die günstigste Veränderung ging ohne Zweifel in dieser Zeit mit der Geselligkeit und den Gelegenheiten zur Erholung und geistigen Anregung für Männer und Frauen vor. Die Versammlungsorte der Männer vervielfältigten sich: zu den Weinstuben traten, als eine neue Einrichtung, an manchen Orten schon seit dem Ende des 17. Jahrhunderts die Kaffeehäuser hinzu, wo die Gesellschaft mannigfaltiger und daher belebter war. In Hamburg war das Dreherische Kaffeehaus der Mittelpunkt eines geistig regsamen Kreises, dem die bedeutendsten Gelehrten und Schriftsteller angehörten. Dort sah man Hagedorn regelmäßig mit seinen literarischen Freunden verkehren. In Leipzig gab es 1725 schon acht Kaffeehäuser, unter denen das besuchteste das Richtersche war, wo sich namentlich in den Messen viele Fremde zusammenfanden, während der „Kaffeebaum“ vornehmlich der studentischen Welt als Vereinigungspunkt diente **).

Die Gelehrten pflegten zu bestimmten Stunden sich in den größeren Buchläden einzufinden, die Neuigkeiten der Literatur aus erster Hand zu besichtigen und wissenschaftlich gesellig untereinander zu verkehren ***). Auch größere geschlossene Gesellschaften entstanden, welche Alles, was nach höherer Bildung und einer edlern Geselligkeit strebte, in sich vereinigten †). Jüngere Leute fanden sich wol auch in den „Ballhäusern“ zusammen, deren es in den meisten größeren Städten gab, und vergnügten sich gemeinsam mit dieser ebenso angenehmen, als gesunden Leibesübung.

Eine Liebhaberei der edelsten Art, die um diese Zeit unter der wohlhabenden Kaufmannswelt überhandnahm, war die Einrichtung und Pflege schöner Gärten und die Anlegung von Kunst- und Naturaliensammlungen. Manche dieser Gärten wurden zugleich durch die Libe-

*) Vgl. die Merianschen Bilder im Theatrum Europaeum und sonst, die illustrierte Ausgabe von Vogels „Annalen Leipzigs“, die Bilder zum Thomafest u. A.

**) Delz, „Gesch. Leipzigs“, S. 329, Zachariä's „Renommist.“

***) Bielefeld („Briefe“, 1. Bd., S. 10) berichtet Dies von Breslau.

†) Galletti, a. a. O., 2. Bd., S. 388.

ralität ihrer Besitzer zu öffentlichen Spaziergängen und Erholungsplätzen für die ganze städtische Bevölkerung *).

Die Zurückgezogenheit der Frauen verlor sich nach und nach; Frauen und Mädchen erschienen immer häufiger in der Gesellschaft und nahmen an den Gesprächen der Männer theil. Der Umgangston ward freier, die Unterhaltung mannigfaltiger und beweglicher **). Die Männer brachten die Ausbeute ihrer Reisen und ihrer Studien, die Frauen einen geweckteren Sinn für geistige Interessen mit. Zwar geschah es noch bisweilen, daß einzelne „Stubdocten“ (*petit-maitres*) durch ein geradebrechtes Deutsch (gleich als ob sie ihre Muttersprache im Auslande vergessen hätten) und durch Einmischung zahlreicher französischer Brocken, durch affectirtes ausländisches Wesen und altkluges Absprechen über Alles sich hervorzuthun, daß gelehrte Charlatane mit auswendig-gelernten Phrasen aus dem Bayle sich den Anstrich großer Belesenheit zu geben versuchten ***), oder daß mitten in die hochdeutsche Conversation hinein plötzlich eine jener steifen und gedehnten Redensarten im Hamburger Dialekte plumpste, deren die älteren Männer und Frauen sich schwer entwöhnen konnten; aber Das waren Anstöße, welche die immer rascher fortschreitende Bildung bald vollends überwand. Die monotonen Fragen und Antworten über das Wetter und den Anzug machten je länger je mehr haltvolleren Gesprächen über Gegenstände der natürlichen

*) Namentlich in Leipzig entstanden damals die meisten der Gärten, die bis auf die neueste Zeit herab einen weitverbreiteten Ruf gehabt haben, so der Bosensche 1700, der Apelsche (später Reichelsche), der Rudolphsche, der Lehmannsche — alle beinahe um die nämliche Zeit. Sie waren sämmtlich im holländisch-französischen Geschmack angelegt, zum Theil sehr prächtig, mit Grotten, Irrgängen, Fontainen, oder auch mit fächerförmigen Alleen, vielfach mit Statuen geschmückt, auch wol mit kostbaren Gewächshäusern versehen. Aus dem Lehmannschen Wintergarten gingen die Blumen nach Wien und Petersburg; bei einer Blumenausstellung im Februar wurden 1167 Stück Blumen vor Notar und Zeugen aufgewiesen, und ein Verzeichniß des Vorraths ward von Monat zu Monat veröffentlicht. Sicul, a. a. D., S. 821, Dolz, a. a. D., S. 364, Vogels „Annalen“ zum Jahre 1700. Rohr, „Hauswirthschaft“, S. 474. — Die Kunst-, Naturalien- u. a. Sammlungen von Spener, Wolf, Winkler in Leipzig erwähnt Dolz (a. a. D.), die der Hamburger und Königsberger Kaufleute Kant („Kants Biographie“, 2, Bd., S. 55. Jachmann, „Kants Leben“, S. 13).

**) „Matrone“, S. 328, „Tagebuch“, 1. Hft.

***) „Polit. Phil.“, S. 37 — sowie die moralischen Wochenschriften an vielen Stellen.

Moral, der Erziehung, der Naturwissenschaft, oder über neue Erscheinungen der Literatur Platz. Die steife Absonderung der Geschlechter in den Gesellschaften selbst, namentlich beim Essen, ward aufgegeben und an ihre Stelle trat die „bunte Reihe“, bisweilen im Wege der Verloosung. Es kam auch wol vor, daß am Schlusse einer Mahlzeit „auf Commando des Wirthes“ jeder Herr seine Dame küssen mußte*). Die abgeschmackten und meist sehr zweideutigen Unterhaltungen des Kartenspiels, der Prophezeiungen, der „Fragespiele“ u. s. w. wurden durch Gesellschaftsspiele anderer Art ersetzt, bei denen Witz und Laune sich zeigen konnten und wobei auch allerhand kleine Neckereien nicht fehlten, die aber nicht, wie jene plumpen Späße, Anstand und Zartgefühl verletzten**).

Die Hausmusik. Allgemeiner Zustand der Künste in Deutschland zu jener Zeit. Die bildenden Künste.

Wir wenden uns endlich noch zu einer ernsteren Seite der häuslichen Geselligkeit damaliger Zeit, zu der Hausmusik. Von den Künsten, welche das Leben verschönern und den Geist erheben, war, neben der Literatur, im 17. und ein ziemliches Stück in's 18. Jahrh. hinein nur die Musik in einem neuen Aufschwunge begriffen. Die bildenden Künste lagen zum größten Theil in den Banden ausländischen Geschmacks. Architectur und Sculptur huldigten fast ausnahmslos dem Roccocostyle, der von Italien und Frankreich her sich nach Deutschland verbreitet hatte, und nur einzelne Künstler, wie Schlüter in Berlin, folgten etwas unabhängiger dem eignen Genius. Die Malerei mühte sich vergebens ab, in peinlicher Nachbildung der Italiener oder Rembrandts eine neue Blüthe der Kunst hervorzubringen, und der Kupferstich, obschon in der Technik desselben einzelne Fortschritte geschahen, war doch von der Höhe, auf welche ihn einst A. Dürer und L. Cranach erhoben hatten, weit herabgesunken und sollte seine Wiederverjüngung erst jenseit der Grenzen dieses Zeitraums durch den feinen und vielbeweglichen Grabstichel Chodowiecki's erhalten***).

*) Rohr, a. a. O., S. 378.

**) In dem „Tagebuch“, 1. Hft., werden Pfänderspiele, die man in einer gemischten Gesellschaft spielt, beschrieben. Da gibt es allerlei lustige Auslösungen, die zum Theil auch satirische Anspielungen auf Zeitverhältnisse enthalten, z. B. der „verliebte Jesuit“, das „Lutherischleuchten“ und „Reformirtabsolviren“ u. dgl. m.

***) Rugler, „Handbuch der Kunstgeschichte“, S. 819, 855 ff. Von Chodowiecki wird erst in der Darstellung der 2. Hälfte des 18. Jahrh. eingehender die Rede

Anfänge einer nationalen Richtung in der Musik. S. Bach und Händel als Meister der Hausmusik.

Dagegen begann in der Musik ebendamals für Deutschland ein frischeres Leben. Bisher hatte die fremde Musik das Uebergewicht über die heimische gehabt. In den Opernhäusern der Residenzen und der großen Handelsstädte hörte man fast nur Italienisch und Französisch, höchstens mit einzelnen deutschen Gesangstücken untermischt; die katholischen Kirchen ertönten von italienischen Messen und von dem Gesange wälscher Castraten*). Bedeutende musikalische Talente unter den Deutschen, wie Hase, schlossen sich dieser ausländischen Manier, als der an den Höfen und in der vornehmen Gesellschaft beliebtesten, willig an.

Jetzt aber erhob sich durch die beiden großen Meister der Töne, Sebastian Bach und Händel, die deutsche Musik zu selbstständiger Geltung und Würde und rang sich ebenso aus der Abhängigkeit von einem fremden Genius, wie aus der Zurücksetzung, worin dieser sie gehalten hatte, siegreich los. Neben den gewaltigen Tonschöpfungen, durch welche diese beiden Männer die Musik in ihrem erhabensten Ausdruck, als das Organ der öffentlichen Gottesverehrung, zu ungeahnter Tiefe und Innigkeit fortbildeten, verschmähten sie es nicht, auch der frommen Andacht in den stillen Räumen des Hauses, ja der heiteren Geselligkeit und der Erholung von den Mühen des Werfelles ihr herrliches Talent dienstbar zu machen. Durch sie und ihre Nachfolger auf dieser Bahn ward die Hausmusik, deren erheiternde und erhebende Macht schon Luther gepriesen und an sich selbst erfahren hatte, wieder in ihre vollen Rechte eingesetzt und mit der ganzen Innigkeit des deutschen Geistes befruchtet.

Es war ein älteres Herkommen, welches aber auch in dieser Zeit noch vielfach sich forterhielt, daß nicht bloß auf den Schlössern des Adels und der kleinen Dynasten, sondern auch in manchen reicheren Bürgerhäusern eine „Hauskapelle“ bestand, worin neben den musikalischen Gliedern der Familie auch Kutscher, Jäger, Koch und andere Bediente

sein können, doch glauben wir schon hier auf ein soeben erschienenenes interessantes Werk aufmerksam machen zu müssen: „Daniel Chodowiecki's sämtliche Kupferstiche, beschrieben, mit hist., liter. und bibliograph. Nachweisungen, der Lebensbeschreibung des Künstlers und Registern versehen von W. Engelmann.“ (Mit 3 Kupfertafeln, Copien der seltensten Blätter des Meisters enthaltend.)

*) „Ueber die Stellung der Deutschen in der Gesch. der Musik“, im Weimar. Jahrbuch, 1. Bd., 1. Hft., S. 197.

die verschiedenen Instrumente spielten*). Wo es daran fehlte, da pflegten wenigstens die Söhne und Töchter vom Hause, nebst einigen Freunden und Freundinnen, zu solchen musikalischen Unterhaltungen sich zu vereinigen, in denen dann wol auf die ernsteren Klänge einer Bach'schen Fuge oder einer Kuhnau'schen Sonate die leichteren Weisen eines munteren geselligen Liedes folgten und endlich ein heiterer Tanz nach den Tönen der Guigue, der Sarabande oder Allemande die unschuldige Lust des traulichen Familienabends beschloß**).

*) In dem „Leben in Frankfurt“ finden wir wiederholte Anzeigen, welche auf diese Einrichtung hindeuten; so z. B. sucht ein Koch einen Dienst, der zugleich das Waldhorn bläst (1. Bd., S. 32); ein andermal ein Kammerdiener, der ebenfalls seine musikalischen Fertigkeiten anpreist (ebenda, S. 66) u. s. w.

**) Sowol Bach als Händel componirten neben ihren ernsteren Werken auch sog. „Suiten“, meist für's Clavier — Reihesfolgen von Tänzen, theils im leichten und raschen Tempo, wie die Guigue, theils im langsamen und pathetischen, wie die Sarabande und Allemande. Auch „Tongemälde“ für Clavier und Violine kommen vor, zum Theil aus dem Volksleben entnommen, wie der „Wiener Tandel“, die „Bauerriechterwahl“ (Beides von Werner, 1720) u. A. Lieder Sammlungen mit Musikkbegleitung waren schon in und nach dem 30jähr. Kriege mehrere erschienen (mit Texten von S. Dach u. A.); um 1740 kamen wieder verschiedene neue heraus, z. B. Speronte's „Singende Muse an der Pleiße“, 1747, „Musikal. Zeitvertreib auf dem Clavier“, 1743, „Sammlung neuer Oden und Lieder“, 1744. Im Ganzen zählte man von 1737 — 1760 einige dreißig solcher Sammlungen mit 1382 Gesängen. (Vecker, „Hausmusik“, S. 12 ff.)

